

يبدأ الكتاب بنظرة شاملة عريضة، تتناول بروز الخيال العلمى للوجود، كلون أدبى، ويمضى الكتاب ليزودنا بمسح تاريخى مفصل عن الفروع المتميزة المنبقة منه، تلك التي يواكب تطورها، تقدم المجتمع التكنولوجي. وتتضمن هذه الأعمال روايات عن أفكار السفر عبر الزمن، وروايات عن التاريخ البديل، والغزاة من الفضاء الخارجي، وارتياد الفضاء، والمغامرات الفضائية، وحكايات تتناول وصف الكوارث التخيلية وما عساه يقع في أعقابها، إلى جانب روايات الخيال العلمي عن المجتمعات الفضلي (اليوتوبية) والمجتمعات المستقبلية (الأجيال السيبرانية) وما بعد الإنسان، والخيال العلمي عن مجتمعات الثقافات المتعددة. كما يقدم المؤلفان سيرا ذاتية مختصرة لتسعة عشر كاتبًا مرموقًا للخيال العلمي، علاوة على عرض وتحليل نقدى مسهب لعشرين عملاً من أبرز الروايات في هذا اللون الأدبي.

المركز القومى للترجمة اشراف : جابر عصفور

- العدد : 1557
- المرجع في روايات الخيال العلمي
- م. كيث بوكر، وأن مارى توماس
 - عاطف يوسف محمود
 - الطبعة الأولى 2010

هذه ترجمة كتاب :

The Science Fiction Handbook By M. Keith Booker and Anne-Marie Thomas

Copyright © 2009 by M. Keith Booker and Anne-Marie Thomas

All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by Blackwell Publishing Limited. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with National Center for Translation and is not the responsibility of Blackwell Publishing Limited. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder, Blackwell Publishing Limited.

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة.

Tel.: 27354524 - 27354526 Fax: 27354554

مارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة . ت: ٢٧٣٥٤٥٢١ - ٢٧٣٥٤٥٢٦ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ الجبلاية بالأوبرا

e.mail:egyptcouncil@yahoo.com

المرجع في روايات الخيال العلمي

تأليف: م. كيث بوكر

وآن ماری توماس

ترجمة: عاطف يوسف محمود

2010

بطاقت الفهرست إعداد الهيئت العامج لدار الكتب والوثائق القوميت إدارة الشئون الفنيت بوكر!م. كيث. المرجع في روايات الخيال العلمي/ تأليف: م. كيث بوكر -وآن ماري توماس، ترجمة: عاطف يوسف محمود. ط١، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ٢٠١٠ ٥٦٤ ص، ٢٤ سم ١ - القصص العلمية - تاريخ ونقد. ٢ - الأدب والمجتمع. (أ) توماس، آن ماري (مؤلف ومشارك) (ب) محمود، عاطف يوسف (مترجم) A - 9 , TAY7Y (ح) العنوان رقم الإيداع ٢٠١٠/٣٧٤٠ الترقيم الدولى 5-870-479-977 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

الإهداء

إلى طلبتنا..

وإلى آمى ، وآدم ، وسكايلور ، وبنجامين بوكر . .

الحتويات

الباب الأول: مقدمه:	
الخيال العلمى في الحضارة الغربية	11
الباب الثاني: استعراض تاريخي موجز لفروع أدب " الخيال العلمي":	
٢-١روايات السفر عبر الزمن	31
٢-٢ روايات الغزاة من الفضاء الخارجي	55
٢-٣ روايات المغامرات الفضائية	77
٢-٤ أدب الخيال العلمي في وصف الكوارث وما بعد الكوارث 3	103
٢-٥ روايات الخيال العلمي عن المجتمعات أو المدن الفاسدة	127
٢-٦ الأدب الخيالي وصف المدينة الفاضلة	147
٢-٧ المذهب النسائي ونوع الفرد في الخيال العلمي	167
٢-٨ الخيال العلمي والنقد الساخر	191
٢-٩ المجتمعات المستقبلية وما بعد الإنسان في الخيال العلمي 5	215
٢١ الخيال العلمي في مجال الثقافات المتعددة 3	243
الباب الثالث: المؤلفون الرواد في أدب الخيال العلمي:	
اسحق عظیموف (۱۹۲۰–۱۹۹۲)	267

270	مارجريت أتوود (۱۹۳۹ - ۰۰۰)
272	أوكتافيا إى بتلر (١٩٤٧–٢٠٠٦)
275	صموئیل آر. دیلانی (۱۹٤۲– ۰۰۰)
277	فیلیب کی. دیك (۱۹۲۸–۱۹۸۲)
279	ویلیام جیبسون (۱۹٤۸– ۰۰۰)
282	نيكولا جريفيث (١٩٦٠– ٠٠٠)
284	جوهالدمان (۱۹٤۳– ۰۰۰)
287	روبرت إی هاینیلین (۱۹۰۷–۱۹۸۸)
290	نالو هوبكينسون (۱۹۲۰ – ۰۰۰)
293	أورسولاكي. لي جوين (١٩٢٩– ٠٠٠)
295	إيان ماكدونالد (١٩٦٠ - ٠٠٠)
298	تشینا میفیل (۱۹۷۲– ۰۰۰)
301	جورج أورويل (۱۹۳۰-۱۹۳۰)
304	مارج بیرسی (۱۹۳۹ - ۰۰۰)
307	فــريدريك بول (١٩١٩ - ٠٠٠)
310	کیم ستانلی روبینسون (۲۰۱۲– ۰۰۰)
313	نيل سـتيفنسـون (١٩٥٩– ٠٠٠)
316	هـ. ح.هـك (١٨٦٦ - ٠٠٠)

الباب الرابع: عرض وتحليل لنماذج من قصص الخيال العلمى:

هـ. ج. ويلز: آلة الزمان (١٩٨٥) 19	319
هـ. ج. ويلز: حرب العوالم (۱۸۹۸)	328
جورج أورويل: العام ۱۹۸۶ (۱۹٤۸)	338
اسحق عظيموف: أنا، الإنسان الآلي (١٩٥٠)	348
فريدريك بول، سى. إم. كورمبلوث تجار الفضاء (١٩٥٢) 58	358
روبرت أ. هاينلاين: "فرسان مركبة النجوم" (١٩٥٦)	369
فيليب كي، ديك: هل تحلم أشباه الإنسان بالخراف الكهربائية (١٩٦٨) 30	380
أورسولاكي. لي جوين المغترب الروحي (١٩٧٤)	391
جوهالدمان: الحرب الأبدية (١٩٧٤)	401
مارج بیرسی: امرأة علی حافة الزمن (۱۹۷٦)	413
صامویل اَر دیلانی: متاعب علی تریتون (۱۹۷٦)	424
ويليام جيبسون: نو الأعصاب الاصطناعية (١٩٨٤) 55	435
مارجريت أتوود: جارية رهن الطلب (١٩٨٥)	447
أوكتافيا بتلر: ثلاثية تعاقب الأجيال (١٩٨٧–١٩٨٩)	457
نيل ستيفنسون: الانهيار الجليدى (١٩٩٢) 8	468
نيكولا جريفيث: صدفة الأمونايت (١٩٩٤)	181
كيم ستانلي روپينسون: ثلاثية المريخ (١٩٩٣–١٩٩٦)	192
نالق هوبكينسيون: سيارق منتصف الليل (٢٠٠٠ - ٠٠٠)	502

512	تشينا ميفيل: محطة شارع بيرديود (٢٠٠٠– ٠٠٠)
523	إيان ماكنونالد: نهر الآلهة (٢٠٠٥)
535	قاموس مختصر بأهم المصطلحات

الباب الأول

مقدمة

الخيال العلمي في الحضارة الغربية:

لا يقضى الكثير من قارئى روايات الخيال العلمى إلا اليسير من الوقت ولا يبذلون إلا القليل من الجهد فى الاهتمام بوضع تعريف هذا الأسلوب أو المذهب، أو محاولة تحديد ما إذا كان نص ما منتميًا إلى الخيال العلمى أم لا. وإنما يميلون لمطالعة أى نوع من القصص والكتب مما ينظرون لها كخيال علمى ولا يعنيهم كثيرًا تصنيف الأعمال التى يقرأونها إلى فئات. وعلى كلّ فإن المتخصصين والنقاد أكثر ميلاً إلى الحيطة والتمحيص حول هذا التصنيف إلى فئات، ومن ثمّ فإن الكثير من الدراسات عن الخيال العلمى (باعتباره أسلوبًا أو مذهبًا)، تبدأ بتأمل وئيد ومسهب حول تعريف الخيال العلمى، كى تميزه – غالبًا – عن صيغ أخرى من " الخيال التأمليً "(*)، كالفانتازيا والرعب. وتجنح هذه الجهود إلى أن تكشف عن أن تعريف الخيال العلمى قد لا يكون بهذه البساطة بمجرد أن تقع عليه العين. وعلى سبيل المثال تحاول معظم

^(*) الخيال التأملى Speculative Fiction مصطلح يطلق على الروايات الخيالية التى تتضمن أحداثها , تشييد عوالم تختلف عن عالمنا الواقعى فى نواح جوهرية، وتشمل هذه الفئة الخيال العلمى والفانتازيا وقصص الرعب ويعض أشكال من قصص الحب. (المترجم)

المقالات في مجموعة جيمس جن James Gunn "تأملات في التأملات" على نصو أو آخر أن تعرف خصائص هذا المذهب، وأن تومئ إلى الصعوبات التي تكتنف عدم حصر مجال الخيال العلمي، وذلك وفقًا لما وضعه "جن" ذاته في ملحوظاته التمهيدية في كتابه (التأملات، ص١). وحقيقة فإن المقال الأول في هذه المجموعة هو رؤية جن نفسه "نحو وضع تعريف للخيال العلمي"، هو ذات العنوان الذي ينم عن أن "جن" نفسه وهو الذي سلخ عقودًا كمتخصص ومؤلف لقصص الخيال العلمي – غير قادر على إتمام المهمة نحو وضع تعريف للخيال العلمي (أو اختصارًا SF)، كما سنسميه كثيرًا فيما يلى من الكتاب.

يبدأ "جن" مقاله بالإقرار في عبارة صريحة بأن أكثر الأمور أهمية وأكثرها إثارة للنزاع فيما يخص الخيال العلمي، هو وضع تعريف له (التأملات - صه). ويمضى بعد ذلك، لا لكى يعرف الخيال العلمي وإنما لكى يحدد خصائصه. وبداية، فالخيال العلمي عند "جن" هو طائفة من الأدب تنتمي إلى عالم يختلف عن عالمنا وتختلف في الطرائق التي تدعو القارئ إلى تساؤلات عسيرة عن ماهية هذه الاختلافات، وما عساها أن تخبرنا به هذه القصص عن عالمنا. وعلى الرغم من أن "جن"يخفق - ويا للغرابة في ذكر "داركو سوفين" في هذا المقال الموجز، فإن رؤيته للخيال العلمي تتفق مع مقولة "سوفين"، تلك التي غدت الآن في حكم الكلاسيكيات، من أن الخيال العلمي هو أدب الإغراب في الإدراك والوعي Cognitive estrangement.. أدب يُحل القارئ في

^(*) جيمس جن (١٩٢٣) مؤلف خيال علمى ومحرر مختارات أدبية يبحث كتابه تأملات فى التأملات فى نظريات الخيال العلمي. (المترجم)

^(**) داركو سوفين Darko Suvin (١٩٣٠) أكاديمى وناقد يوغوسلافى المولد – صار أستاذًا بجامعة مونتريال بعد انتقاله إليها عام ١٩٦٨ متخصص فى تاريخ الأدب وبالذات أدب الخيال العلمى. (المترجم)

^(***) يرجى الرجوع إلى قاموس المصطلحات في آخر الكتاب. (المترجم)

عالم هو جد مختلف عن عالمنا، بطريقة تثيرنا التفكير في طبيعة هذه الاختلافات، بحيث تجعلنا نرى عالمنا من منظور مستجد. إن جدال "سوفين" حول "الإغراب في الإدراك" والذي لعب دوراً تأسيسياً في تاريخ النقد الأكاديمي الجاد الخيال العلمي قد تضمنه كتاب "التحورات في الخيال العلمي" (١٩٧٩). وهو بالمثل متضمن في الفصل الثالث من مجموعة "جن" والذي وردت فيه أيضًا مقالة ثانية لـ "سوفين". وسوف ننطلق في كتابنا هذا من تعريف "سوفين" الخيال العلمي "كإغراب في الإدراك والوعي"، في حين سنبقى على بينة من أن هذا التعريف يعوزه - نوعًا ما الكمال. وفي خاتمة المطاف، فالإغراب في الإدراك هو شديد الشبه بظاهرة التعتيم والإبهام التي رأها الشكليون الروس(*) الاستراتيجية المركزية التي يتمحور حولها كل أدب. صحيح أنه يمكننا الجدال حول أن كل أدب يفرز - بدرجة أو بأخرى - إغرابًا في الوعي وهي الملحوظة التي حدت بـ "كارل فريدمان" لأن يعلن أن بوسعنا - بهذا المعني - أن نعتبر كل خيال، خيالاً علميًا، وأن الأخير - ربما شمل في الواقع فئة أعرض من الأولى (كتاب النظرية النقدية الخيال العلمي لكارل فريدمان Critical Theory in Science Fiction - ص٢١).

من ناحية أخرى ينطلق فريدمان – فى تنويهه بسوفين – فيشير إلى أن أفضل تعريف للخيال العلمى هو أن نحدده بتلك النصوص التى لا يقتصر فيها الإغراب فى الوعى على مجرد الوجود، بل تلك التى تكون له السيادة فيها (كتاب النظرية النقدية – ص٢٢)، بعبارة أخرى فى حين أن كل خيال يُفضى إلى إغراب فى الإدراك ففى الخيال العلمى فقط يكون الإغراب هو الهدف والموضوع الرئيسى فى النص.

وحتى مع توطد أركان هذا المفهوم الأساسى، فما يزال فريدمان يسهب – عبر فصل افتتاحى يربو على العشرين صفحة – فى محاولة لتعريف الخيال العلمى وتمييزه عن الأساليب الأخرى. وفى خاتمة المطاف، يصل إلى تركيزه النهائى على الإغراب فى

^(*) المذهب الشكلي Formalism: مذهب فني يدعو إلى التمسك الشديد بالأشكال الخارجية. (المترجم)

الإدراك عن طريق تراوحه الجدلى بين ما يراه كاتجاهين أساسيين لمحاولات بناء تعريفات للخيال العلمى: الاتجاه الضيق الذى ينظر إلى الخيال العلمى على أنه فقط ذلك الخيال المشتق من الرواية الأمريكية التقليدية والذى بدأ تأسيسه هوجو جيرنسباك عام ١٩٢٦ . بمجلته القصص المدهشة Amazing Stories)، والاتجاه العريض الذى يعتبر الخيال العلمى من الناحية العملية، كل أدب غير معقول ابتداءً من هزليات يعتبر الخيال العلمى من الناحية العملية، كل أدب غير معقول ابتداءً من هزليات لوسيان(**) المبكرة وغيرها، إلى بينشون Pynchon(***) وغيره من ما بعد المحدثين (كتاب النقد ص١٤).

ولأغراضنا نحن، قد نعرف الخيال العلمى بالخيال المصوغ فى عالم تخيلى يختلف عن عالمنا فى طرائق يمكن – عقلانيًا – شرحها وتفسيرها (من خلال التقدم العلمى غالبًا) والتى تجنح إلى إحداث إغراب فى وعى القارئ. على أننا، باستخدامنا لهذا التعريف نقتفى أثر فريدمان فى محاولة التنقل ما بين المفهومين الضيق والعريض للخيال العلمى كأسلوب نناقشه فى كتابنا هذا. وعلى سبيل المثال من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن للخيال العلمى جنورًا عميقة فى الأدب العربى التقليدى. لذا، ففى تأريخه للخيال العلمى يرصد أدم روبرتس Adam Roberts موقع أصول الخيال العلمى فى القديم، والخيال العلمى القديم، والخيال

^(*) مجلة أمريكية خصصت بالكامل للخيال العلمى أصدرها هوجو جيرنسباك (١٨٨٤–١٩٦٧) الذي يسمى أحيانًا "أبا الخيال العلمي". (المترجم)

^(**) لوسيان (١٢٥-١٨٠م) أديب وناقد ساخر أشورى كتب باليونانية رواية خيالية تنبأ فيها برحلات إلى القمر وكوكب الزهرة وبوجود حياة خارج كوكب الأرض. (المترجم)

^(***) توماس روجلس بينشون (١٩٣٧) قصاص أمريكى عرف بغزارة إنتاجه وعمق أعماله فى القصة القصيرة والرواية - حاز على جائزة الكتاب الوطنى وتشمل كتاباته موضوعات التاريخ والعلم إلى جانب الرياضيات. (المترجم)

العلمي في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر على الترتيب(١). إن العمل الأدبي الساخر اللاواقعي لجوناتان سويفت (رحلات جليفر) (١٧٢٦) يُناقش في كثير من الأحيان باعتباره خيالاً علميًا، ومن الواضح أن كتاب سويفت قد ظهر كتيار معاكس في الأدب البريطاني، تمامًا مثلما كان دانييل ديفو وأخرون يساعدون في إرساء قواعد الرواية الواقعية لتكون القوة الأدبية الرئيسية. لقد عمدت التعليقات اللاذعة في "رحلات جليفر" إلى توضيح ما رأه سويفت يكتنف الحداثة العلمية من تجريد للإنسانية من صفاتها، ومن ثمّ فقد جرت التعليقات - بطرق عديدة - في عكس اتجاه الاحتفاء بالتقدم العلمي والتكنولوجي، الذي كثيرًا ما يظهر في الخيال العلمي. على أن نقد سويفت التهكمي الذي قُصد به إماطة اللثام عن حماقات المجتمع المعاصر له، بنقلهم إلى ساحة غير مألوفة لديهم، يتكئ بكل تأكيد على استثارة "الإغراب في الإدراك". وعلى أية حال، فإن المراجعات النقدية لكل التوابع السلبية المحتملة والناجمة عن جموح التطور العلمي والتكنولوجي هي أحد مصادر القلق الذي تبدو داخل الخيال العلمي الحديث. إن قصة "فرانكنشتاين" أو "برومثيوس(*) الحديث" لماري شيللي(**) (١٨١٨) والتي اصطلح غالبًا على أنها أول عمل أدبي أصيل في مجال الخيال العلمي، وعمل أدبى أقل ما يقال عنه أنه السلف السابق للخيال العلمي في صيغته الحديثة، هذه القصة بالمثل مهمومة بمسائلة تخطيّ العلم لحدوده المرعية، حتى من حيث أنها تلفت الأنظار إلى نماذج مبكرة، مثل التجسيدات الأدبية المتنوعة لقصة فاوست.

⁽١) هذا الرقم وما يليه يشير إلى ترقيم هوامش المؤلف التفسيرية في أخر كل فصل من الكتاب. (المترجم)

^(*) برومثيوس في الميثولوجيا الإغريقية أصلاً شخص من التيتان أسخط الآلهة فقضت عليه بالعذاب الأبدى. (المترجم)

^(**) من المفارقات الطريفة أن مارى شيللى مؤلفة قصة فرانكنشتاين المرعبة هى زوج الشاعر الرومانسى الإنجليزى الرقيق بيرس شيللى رائد الرومانسية، (المترجم)

تومئ هذه الإرهاصات الأدبية بوضوح إلى وجود وشائج تاريخية متينة بين الخيال العلمى، والتيار الأدبى الرئيسى. والخيال العلمى حقيقة صلة قربى بفروع أدبية راسخة ومتعددة. وبجانب أمور أخرى، فإن تأكيد الخيال العلمى على نقطة (التغيير) (وقدرة هذا الفرع من الأدب غالبًا على التغير بصورة درامية عبر الوقت مع تطور التكنولوجيا وتبدل العالم الكبير) يربط الخيال العلمى – كأدب – بفرع الرواية عمومًا. وفي نقد شهير، ذكر ميخائيل باختين Mikhail Bakhtin (*) أن القصة فرع أدبى دائب التطور، دائم التحول مع الزمن، ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى قدرته على الإبقاء على صلة وثيقة بالتطورات في العالم خارج مجال الرواية، مما يقود إلى قدرة قوية في فن القصة على الانتماء الزمن الذي تعاصره، تنعكس بالمثل على مقدرة الرواية على التواصل مع الفروع التي تقع خارج حدود الأدب، وكذلك مع الفروع الأدبية ذات الصلة الروائي. ص٣٣).

ربما أمكن اعتبار الخيال العلمى بالطبع واحدًا من الفروع التى تقع خارج حدود الأدب، كما ينطبق ذلك بالمثل على الخيال العلمى، ومعظم توصيفات باختين الرواية كفرع أدبى حوارى بالغ التشابك، يتشرب خصائص كل فروع الأدب الأخرى التى يمت لها بصلة، يمكن أن تنطبق بالمثل على الخيال العلمى.

يحمل الخيال العلمى تشابهات بعينها مع نوعيات فرعية من فروع الرواية. وكمثال، يميل الخيال العلمى إلى التحدث عن حقب زمنية تاريخية تختلف عن الفترة التى يُكتب فيها العمل، ويتفق فى هذا مع فرع الرواية التاريخية والتى اصطلح النقاد البارزون من أمثال جورج لوكاس، على أنه الصيغة الكاملة (وربما الأمثل) للرواية

^(*) باختين (ه١٨٩-١٩٧٥) فيلسوف وناقد وباحث لغوى روسى يبحث فى نظريات الأدب والأخلاقيات. (المترجم)

الواقعية. وفي عمله الذي أحدث تأثيرًا هائلاً (الرواية التاريخية) (نُشر لأول مرة عام ١٩٣٧ وإن لم يُترجم إلى الإنجليزية إلا سنة ١٩٦٢) يطرح لوكاس قضية أن الروايات التاريخية الكبرى في بواكير القرن التاسع عشر هي التعبير الأدبى الأمثل عن أيديولوجية البورجوازية الأوروبية في فترة ارتقائها ذروة السلطة. ويشير لوكاس بصفة خاصة إلى أن هذه الروايات هي التي انفردت برصد الطاقات الحراكية للتحول الثورى التاريخي، رغم أن هذه الطاقات – بعد أن توطدت سيطرتها – قد اضمحلت سطوتها وذبلت بعد تجذر هيمنتها، حين تحولت البوجوازية إلى طبقة محافظة. هذه القدرة على عكس التحول التاريخي هي ما يصاحب – في الغالب – الخيال العلمي. وفي الواقع، فإن بين الرواية التاريخية والخيال العلمي عمومًا الكثير مما يجمعهما، أكثر مما يتضح من الوهلة الأولى، وكما ذكر "إدوارد جيمس": بين فروع الأدب خارج نطاق الخيال العلمي، يقدم الخيال التاريخي – فقط لقارئه ومؤلفيه المشاكل التي تشابه مشاكل النعلمي (كتاب العلم – ص١١٧).

وفى ذات المسار، وتأسيسًا على عمل مهم الناقد والمنظر الماركسى فريدريك جيمسون، يقدم فريدمان بحثًا مستفيضًا عن التماهى ما بين الخيال العلمى والرواية التاريخية (نظرية النقد – ص ٥٠ إلى ٢٢). وفى الواقع يبرز جيمسون فى مناسبات متعددة الصلة ما بين الخيال العلمى والرواية التاريخية، وذلك حين يصف الخيال العلمى بأنه "صيغة تاريخية جديدة وأصلية، يماثل ظهورها ظهور الرواية التاريخية فى بدايات القرن التاسع عشر" (كتاب "ما بعد الحداثة" – ص ٢٨٣). ويؤكد جيمسون على هذه النقطة بصورة أوضح فى كتاب "آثار المستقبل التاريخية" حيث يثير أن نموذج لوكاس التاريخي عن اضمحلال الرواية التاريخية يمكن أن يستكمل بامتداده خطوة أخرى إضافية، ليشمل بروز رواية الخيال العلمى، والتى تثبت حاليًا بعض المعانى والأحاسيس حديثة النشأة عن المستقبل، وكذلك تفعل فى المجالات التى انطبع فيها ذات مرة إحساس بالماضى (كتاب آثار المستقبل التاريخية – ص٢٨٦).

وباختصار، فإن الخيال العلمي يرث ذلك المعطف الذي كانت ترتديه في وقت الرواية التاريخية كمعيار لتميز فرع الأدب المثالي (اليوتوبي)، وكفرع من الأدب هو الأعظم قدرة على رصد الطاقات الكامنة في العملية التاريخية.

انطلاقًا من وجهة النظر هذه، ربما بدا واضحًا أن الخيال العلمي – وكما تعرفه – قد بدأ يأخذ صيغة الفرع المستقل من الأدب في القرن التاسع عشر، تمامًا عندما كانت الرواية التاريخية – وفقًا لرؤية لوكاس في طور الاضمحلال. وعلى أية حال، فإن أدب الخيال العلمي الحديث بدأ في البروز كصيغة متعارف عليها مع ظهور "القصص الروائي العلمي" له ه.. ج. ويلز في نهاية القرن التاسع عشر، وإن كان لزامًا علينا أن نقر بأن الخيال العلمي – كأعمال أدبية منشورة – لم يكن قد بزغ الوجود آنذاك، وأن قصص ويلز وقتها لم يكن من السهل تمييزها عن الصيغ الأدبية الأخرى المعاصرة لها قصص ويلز وقتها لم يكن من السهل تمييزها عن الصيغ الأدبية الأخرى المعاصرة لها (كالأعمال الخيالية المثالية لإدوارد بيلامي وويليام موريس، والقصص السائدة له ه.. ريدر هاجارد وروديارد كيبلنج). لقد خطا ويلز بعدها نحو نجاح أكبر مع بواكير القرن العشرين كمؤلف للرواية الواقعية لاذعة السخرية "تاريخ السيد بولي" (١٩٩٠م)، كما اعتلى – بطرق عديدة – عرش الفرع الأدبى الخاص بالخيال العلمي لعقود عدة بعدها، فأضاف المزيد من التوقير لتلك الصيغة الأدبية التي أضحت يُنظر لها ككيان مستقل فقط مع نجاح المجلات الأمريكية الشعبية المكرسة لروايات الخيال العلمي اعتبارًا من عشرينيات القرن العشرين.

وبصفة عامة فقد تم الاصطلاح على اعتبار عام ١٩٢٦ البداية لأدب الخيال العلمى كفئة مستقلة بذاتها، وذلك عندما نشر المحرر "هوجو جير نسباك" أول إصدار لمجلته "القصص المدهشة" Amazing Stories، وهي أول مجلة تخصص بالكامل لأدب الخيال العلمي، وتميزت مجلة "القصص المدهشة" برؤية شديدة التفاؤل نحو مستقبل

تسوسه التكنولوجيا، كما أذنت بالرؤية التالية لمستقبل تقنى مثالى تمثُّل فى مسلسل "رحلة النجوم"(*).

على كل حال سرعان ما اتسم أدب مجلات الخيال العلمى بتراكيب وتعقيد وخصوصًا في أعمال جون و. كامبل الذي تولى تحرير المجلة الشعبية "الحكايات الباهرة" Astounding Stories اعتبارًا من ,١٩٣٧ ولقد أدى إيثار كامبل للقصص ذات التراكيب الأعقد والأدبيات الأرقى إلى الكشف عن الكتّاب من شاكلة إسحق عظيموف(**)، وليستر ديل رى وروبرت هاينلاين وتيودور ستورجيون و أ. أ. فان فوجت. وإذ أعاد كامبل تسمية مجلته في ١٩٣٨ فصارت الخيال العلمي الباهر Astounding وإذ أعاد كامبل تسمية مجلته في ١٩٣٨ فصارت الخيال العلمي الباهر Science Fiction المثانية وما بعدها، وساعدت على جعل الفترة من نهاية ثلاثينيات القرن العشرين وحتى نهاية خمسينياته جديرة بأن يطلق عليها اسم "العصرى الذهبي لروايات الخيال العلمي".

وشهد عقد الخمسينيات من القرن العشرين إنتاجًا غزيرًا لمجلات مهمة أخرى، منها مجلة "الفانتازيا والخيال العلمى، والخيال العلمى المجرات"، كما استمرت القصة القصيرة في دورها كصيغة شديدة الحيوية لارتياد أفكار جديدة، في ذات الوقت تغير هذا الفرع الأدبى نهائيًا، بصعود رواية الخيال العلمي خلال ذلك العقد، كفئة متميزة من المطبوعات، وسط طوفان من مطبوعات الكتب ذات الأغلفة الورقية بصفة عامة، وبالذات في الولايات المتحدة، وفي البداية سيطر على رواية الخيال العلمي إخراج

^(*) مسلسل ترفيهى أمريكى وضعه أولاً جين رودنبرى عام ١٩٦٦ نال شعبية طاغية وبنيت عليه عشرة أفلام سينمائية حتى الآن. (المترجم)

^(**) إسحق عظيموف: مؤلف روايات خيال علمى من أصل روسى، يمكن الرجوع لسيرته وأعماله في الفصل الثالث. (المترجم)

الروايات الخيالية التى كان قد سبق نشرها فى مجلات، فى شكل كتب (كروايات عظيموف عن الروبوت والقاعدة).

وقد أتاح صعود رواية الخيال العلمى (مع بقاء ويلز فى موقع الريادة كسلف مهم لها) المجال لكتّاب العصر الذهبى من أمثال هاينلاين وعظيموف كى تنطلق خيالتهم إلى مجالات أرحب، وبطرائق اختلفت – فى الغالب – اختلافًا دراميًا عن ذلك التفاؤل البرىء الذى وسم مرحلة "جيرنسباك".

ولقد أتاح اتساع صناعة الطباعة في الخمسينيات، فرصًا هائلة، وعاون في انطلاق المسيرة المهنية لكتاب صغار ذوى مواهب أدبية أصيلة، على شاكلة ألفريد بيستر وفيليب ك. ديك، ممن بدأوا في توجيه أدب الخيال العلمي صوب وجهة أرقى من الناحية الأدبية.

على الرغم من ذلك، يحق للمرء أن يتساءل، أهو من الخطأ أن نصاول "تبرير" وجود الخيال العلمى بأن نلفت النظر لما يشترك فيه مع التيار الرئيسى التقليدى للأدب الغربى المتعارف عليه ؟ حقًا، إن كثيرًا مما يكسب أدب الخيال العلمى أهمية ويمنحه قدرة متميزة على خلق "الإغراب فى الوعى"، هو الأسلوب الذى يستقل به عن القوالب الأدبية المصطلح عليها. وكمثال، فى حين أن الرواية الواقعية فرع من الأدب يتسم بالاهتمام بالإنسان الفرد، ويركز على المحاولات الهائلة لبطل القصة لقهر الصعوبات التى تجابهه كفرد، تتعامل رواية الخيال العلمى فى الأغلب مع المصير الختامى الحضارة أو للكواكب برمتها، إن حياة أو موتا، ونتيجة لهذا تتسم روايات الخيال العلمى بالضعف فى وصف الشخصيات إذا ما قيست بالرواية الأدبية، ولكنها تتسم بالقوة فيما يختص بارتيادها لقضايا اجتماعية أو سياسية ذات أهمية، علاوة على ذلك، فقد احتفظت مجلات الخيال العلمى الشعبية بدورها المحورى فى نشر ثقافة طبقات الجماهير البسيطة التى ساعدت قراء روايات الخيال العلمى على تخيل إقامة مجتمعات من نوع غير معروف لدى من يدمنون مطالعة الأدب "الراقى" بما فى ذلك طائفة من من نوع غير معروف لدى من يدمنون مطالعة الأدب "الراقى" بما فى ذلك طائفة من

تقاليد قصص الخيال العلمي الشائعة يتلاقي فيها القراء الشعبيون ببعضهم أو بالمؤلفين المرموقين.

لقد ساعد وجود حضارة شعبية سريعة التغير على الدفع بعروض الخيال العلمى السينمائية في عقد الخمسينيات. ولقد اكتسبت الأفلام الأمريكية أهمية خاصة، أشعلتها حالة القلق التي صاحبت فترة الحرب الباردة، فراجت بالذات الأفلام عن غزو الكائنات الخارجية للأرض، من نوع The Day The Earth Stood Stil يوم توقفت الأرض عن الدوران (۱۹۵۱)، الغزاة منتزعو الأجسام (۱۹۵۱)، الغزاة منتزعو المسام (۱۹۵۱)، عن الدوران (۱۹۵۱)، الغزاة منتزعو الأجسام (۱۹۵۱)، كانت هي الأخرى جزءًا من (وكذلك أفلام الوحش الياباني المنذرة بالدمار الشامل)، كانت هي الأخرى جزءًا من نفس الظاهرة. لقد صورت مثل هذه الأفلام أن بوسع حتى أكثر صور الحضارة تدنيًا أن تتجاوب مع القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة، وتلك ذات العلاقة بالهموم المعاصرة بصورة مباشرة أكثر بكثير من الصيغ الحضارية الأرقى.

أمدت الجماهير الشعبية هذا الفرع من الخيال العلمى على الأقل بمخزون من طاقات معينة، في حين سمحت النوعيات الأكثر تواضعًا في الثقافة بأن ترتاد محاور أفكار معينة بطرق لم يكن من الممكن السماح بها بين البيئات الأكثر وقارًا. وعلى سبيل المثال، أشار "آلان والد" كيف أن الكتاب الأمريكيين ذوى الميول اليسارية قد حولوا مراجعاتهم النقدية للرأسمالية الأمريكية خلال سنوات القمع المكارثي(*) من عقد الخمسينيات – إلى فروع أدبية شائعة أخرى كالخيال العلمي تحاشيًا لسطوة الرقابة، أو كما صاغها رائد الخيال العلمي فريدريك بول: "بوسع كاتبي الخيال العلمي أن

^(*) كان مكارثى (١٩٠٨–١٩٥٧) نائبًا جمهوريًا بالكونجرس الأمريكى ومن أكبر المعادين الشيوعية والمغالين في خطر انتشارها، وقد ذاع مصطلح المكارثية للتعبير عن إرهاب المثقفين بدعوى تعاطفهم مع الشيوعية. (المترجم)

يقولوا - بالإيماء والمجاز - أشياء ما كان كاتب يجرؤ على البوح بها صراحة" (كتاب السياسة - ص١٠). ويلاحظ بول أنه نتيجة لذلك ربما كانت روايات الخيال العلمى فى الخمسينيات قادرة على الجهر بمقولات سياسية لم تكن فى مقدور الصيغ الأدبية الأخرى. ومن ثم فقد مثلت هذه الروايات المتنفس الحقيقى الذى سمع به فى أمريكا فى ذلك الحين (كتاب السياسات - ص١٢). ولقد نتج عن تحول القوى اليسارية إلى الأشكال الشائعة فى الخمسينيات، أعمال ممتعة قليلة كتبها كتاب يساريون أصلاء، مثل بن بارزمان Ben Barzman صاحب "تألقى.. تألقى.. أيتها النجيمة" (١٩٦٠)، وهناك بالتأكيد عدد من أعمال الخيال العلمى فى الخمسينيات مثل القصة الكلاسيكية "تجار الفضاء" Space Merchants البول، س. م. كورمبلوث (١٩٥٧) قد تضمنت تأويلات سياسية ليبرالية قوية (إن لم نقلٌ راديكالية). ولعل هذا التقليد من التأويل السياسي يفسر لماذا كان الخيال العلمى قادرًا على الاستجابة لتغير المناخ السياسي فى عقد الستينيات مع ما أطلق عليه "الموجه الجديدة" (وهو مصطلح مستعار من تعبير فرنسي عن حركة تجديد فى السينما) والذى أكد الصلة الوثيقة بين المجتمع والسياسة والتراكب الأعظم فى صيغ الادب.

ومن ثم فإذا كان الخيال العلمى الرصين^(*) Hard Science Fiction هو المهيمن خلال ذلك العصر الذهبى (والذى كان التركيز فيه بشكل خاص على التقنيات والدقة العلمية)، فقد كرزت الموجه الجديدة تحولاً نحو الخيال العلمى الرهيف والذى توجهه الصفات الشخصية وينصب اهتمامه على العواقب الاجتماعية والسياسية التى تجلبها التطورات التقنية أكثر من اهتمامها بالتقنيات ذاتها.

^(*) يقصد بالضيال العلمى الرصين Hard Science Fiction ذلك المتعلق بالعلوم التطبيقية كالطب والهندسة، الذي يركز على التفاصيل العلمية والتقنية الدقيقة وذلك خلافًا للخيال العلمي الرهيف Soft Science Fiction المختص بالعلوم الإنسانية كالاجتماع والسياسة. (المترجم)

قاد الموجة الجديدة محررون مثل البريطاني مايكل موركوك (مجلة نيو وورلدز) والأمريكية جوديث ميريل (في المختارات الأدبية England Swings). حاول هؤلاء المحررون إضفاء المزيد من التعقيد على الخيال العلمي سواء من حيث الأسلوب الأدبي أو من حيث المحتوى بوجه خاص، تجاوبًا مع توجهات عقد الستينيات نحو تضمين صراحة أكثر في معالجة القضايا الشائكة كالجنس. وبالإضافة إلى موركوك نفسه، تضم قائمة كتاب الموجة الجديدة الرواد: بريان ألديس، ج. ج. بالارد، م. جون هاريسون، جون برونر، سامويل ديلاني، توماس ديتش، هارلان إليسون، أورسولا ك. لي جوين، روبرت سيلفربرج ونورمان سبينراد. وقد سادت القصة القصيرة – إلى مي جوين، روبرت سيلفربرج ونورمان سبينراد. وقد سادت القصة القصيرة – إلى حد ما – الموجة الجديدة. على أن كتاب هذه الموجة أنتجوا بالمثل روايات طويلة ذات أهمية، منها حشرة البق "جاك بارون" Bug Jack Barron المنجة النجوم" نجاحًا متوسطًا عند الديلاني (١٩٦٦). واقد حاز المسلسل التليفزيوني "رحلة النجوم" نجاحًا متوسطًا عند الجديدة، ذاع صيته حتى أصبح مثار النقاش كأهم ظاهرة مفردة في تاريخ الخيال العلمي، وأشعل – بصفة خاصة حماس الثقافة الجماهيرية(*) Fan Culture وفي النهاية جلب خلفه سلسلة متعاقبة من المسلسلات التليفزيونية المقتسة منه.

إن التعقب للصلة الوثيقة بين المجتمع والسياسة الذي أشعل الموجة الجديدة ساعد كذلك في إذكاء ظواهر ذات علاقة بها، كإعادة الروح للخيال المثالي (اليوتوبي)، وعلى نحو خاص ما كتبته نساء مؤلفات أديبات مثل لي جوين وجوانا روس، في عقد السبعينات، رغم أن أدب برونر (**) الخيالي المضاد للمثالية في أواخر عقد الستينيات

^(*) يقصد بها الثقافة المعتمدة على وسائل الإعلام الجماهيرية من إذاعة وسينما وتليفزيون. (المترجم)

^(**) برونر Brunner (۱۹۳۶-۱۹۹۵) كاتب بريطانى غزير الإنتاج فى مجال الخيال العلمى - حاز جائزة موجو عام ۱۹۳۸ عن روايته "قف على زنزبار" التي تتناول قضية الانفجار السكاني. (المترجم)

وبواكير عقد السبعينيات غذى اتجاهًا معاكسًا له وجاهته. على كل، ومع بواكير عقد الشمانينيات فقد بدا كما لو كانت رواية الخيال العلمى قد بلغت حالة من الركود، لأن الموجة الجديدة. وبشكل جزئى – قد ضيقت الفجوة بين الخيال العلمى، والخيال فى التيار الأدبى الرئيسى، وهكذا حرم الخيال العلمى من بعض ما كان يحظى به من مكانة خاصة متميزة فى المقام الأول، وكذلك فإن انتهاء سباق غزو الفضاء وزيادة الاهتمام بما تحدثه التكنولوجيا من إفساد للبيئة (كانت كارثة المفاعل النووى ثرى مايل آيلاند فى عام ١٩٧٩ علامة فارقة فى هذا المضمار) قد حولا القلق الشعبى بشكل إيجابى وبصورة جدية فى الثمانينيات حول ما تخبئه التقنية من تبدلات فى العالم.

من ناحية أخرى عانت قصص الخيال العلمى الأدبية المكتوبة فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات لأن أفلام الخيال العلمى اعتبارًا من إنتاج "حرب النجوم" فى ١٩٨٧ وحتى إنتاج "المهلك" The Terminator عام ١٩٨٤ لاقت حقبة غير مسبوقة من النجاح على المستوى النقدى والتجارى حتى وإن أبدت أفلام هذه الفترة فى الغالب نبرة الحنين للوطن أكثر من نبرة التفاؤل، وقلقًا من التهديد المتمثل فى التكنولوجيا أكثر من الإثارة التى تذكيها احتمالاتها. وقد شهدت هذه الحقبة إنتاج أفلام مهمة مثل "ارتطامات وشيكة بالنوع الثالث" (١٩٧٧)، رحلة النجوم (كفيلم سينمائى) (١٩٧٩)، الغزاة الخارجيون (١٩٧٩) إى. تى E.T الكائن من خارج الأرض (١٩٨٨)، ومقتفى الأثر، Blade Runner (١٩٨٨)، إلى جانب أول حلقتين متمتين لحرب النجوم: الإمبراطورية ترد الضربة (١٩٨٨)، عودة الجيدى الحاله) وفى السنوات التالية جعل التقدم فى مجال تكنولوجيا الصور المخلقة بالحاسب الآلى، من أفلام الخيال العلمى ظاهرة محببة واسعة الانتشار، وإن كان التركيز المتزايد فيها على

^(*) جيدى Jedi في هذا المسلسل منظمة تسعى لحفظ السلام بين (النجوم المتحاربة). (المترجم)

المؤثرات الخاصة الباهرة للبصر قد جعل المتعة البصرية في مشاهدة أفلام الخيال العلمي تطغي على جانب التفكير في مغزاها.

إن نجاح سلسلة أفلام حرب النجوم، ورحلة النجوم، والغزاة الخارجيون، والمهلك جلب للخيال العلمي عددًا من المشاهدين والمستمعين لم يسبق له مثبل، وساعد على إنعاش العصر الذهبي لتليفزيون الخيال العلمي في حقية التسعينيات^(٢). وفي ذات الوقت أثبتت أعمال الخيال العلمي المدُّونة أنها أكثر مروبة مما بدت عليه في البداية، حيث ساعد التشكك الذي ساد بدايات الثمانينيات في إذكاء رواج الخيال العلمي عن مجتمعات مستقبلية تعتمد على الحاسب الآلي Cyberpunk، وهي موجة أعادت الانتعاش إلى أعمال الخيال العلمي ودفعت به اتجاهات جديدة (ما بعد الحداثة)(*). لقد قاد كتاب من شاكلة ويليام جيبسون ويروس ستيرانج الطريق إلى عالم المجتمعات المستقبلية هذا، إذ دُمجت فردية الأشخاص وقدراتهم الذهنية بالإدراك الحصيف لبشائر بزوغ تقنيات الحاسب الآلي لهذه الحقبة، كما استخدموا مصفوفة من الأساليب مستقاة من الأشكال الأدبية الأخرى أمدّت قصص الخيال البوليسية العنيفة بوجه خاص بنماذج مهمة ، ونمَّت عن ميل نحو الأعمال الأدبية لتبار ما بعد الحداثة، والتي تسمح لمجتمعات المستقبل الحاسوبية بأن تخرج شيئًا مبتكرًا وأصبالاً بإعادة تركب شذرات الأعمال (الأدبية) السابقة، مقتفين أثر أعمال رواد الخيال العلمي المهمين أمثال بيستر وديك، إضافة إلى مؤلفي التيار الرئيسي الملتزمين على شاكلة توماس بنشون. ولقد كانت النتيجة صيغة من الخيال العلمي أكثر تطورًا وتأثيرًا أجادت التناغم مع الخيال الشائع لدى التيار المولع بالنقد اللاذع والذى ساد عقد الثمانينيات. انعكس هذا

^(*) مذهب حديث فى الفن والأدب والعمارة ساد فى الغرب اعتبارًا من عقد الستينيات ويتميز بالشعور بالإحباط من الحداثة وعدم الثقة فى النظريات والأيديولوجيات العصرية ويدعو إلى الالتفات التقاليد الكلاسيكية بحثًا عن خيارات جديدة. (المترجم)

التيار النقدى فى نفس أعمال الخيال العلمى عن "المجتمعات المستقبلية الحاسوبية" والتى تميل إلى وقوع الأحداث فى عوالم المستقبل القريب، حيث تكون التكنولوجيا (وخصوصًا تكنولوجيا الواقع الافتراضى المقامة على الحاسوب) قد تقدمت كثيرًا، وإن لم يضف هذا التقدم إلا القليل لحل نوعيات المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تلك المشاكل التى كانت قد سادت فى عقد الثمانينيات. وبسبب هذا العجز (أو العزوف) عن تخيل مستقبل أفضل – بصورة جزئية – لم يكتب للموجة الأصلية من أعمال الخيال العلمى عن المجتمعات الحاسوبية العمر الطويل نسبيًا. ويرى بعض المراقبين فى رواية الانهيار الجليدى Snow Crash لنيل ستيفنسون (١٩٩٢) – بغض المراقبين فى رواية الانهيار الجليدى Post cyberpunk الموجة الأصلية وبداية ما قد أطلق عليه بعد المجتمعات الحاسوبية الحاسوبية الخاسوبية ما بعد المجتمعات الحاسوبية الحاسوبية Post cyberpunk.

فى السنوات التى تلت نشر "الانهيار الجليدى"، استمرت أعمال الخيال العلمى عن "ما بعد المجتمعات الحاسوبية" فى التطور، وغالبًا ما امتزجت باتجاه جديد صوب أعمال خيال علمى عن "ما بعد الإنسان" والتى تتخيل مستقبلاً جلبت فيه التطورات التكنولوجية تحورات فيزيائية وذهنية للجنس البشرى ذاته بصورة درامية، بل وحتى جعلت ذكاء هذا الجنس غير ذى موضوع بارتفاع وتقنيات الذكاء الصناعى المتفوق على ذكاء

وفى ذات الوقت مثل ظهور فيلم "المصفوفة" (*) Matrix فى ١٩٩٩ أول فيلم ناجح نجاحًا حقيقيًا عن "مجتمعات المستقبل الحاسوبية"، فى حين تعرضت هذه المجتمعات لجدال كبير فى عالم الكتب الفكاهية والروايات المصورة. وبالمثل بينت الكوميديات اليابانية (مانجا) Manga وأفلام الصور المتحركة (Animé) ما لهذه المجتمعات من تأثير

^(*) المصفوفة Matrix بالمعنى الرياضي تعنى ترتيب البيانات والمعلومات في جدول ذي بعدين ليسهل تحليلها وأما في عالم الحاسب الآلي فتعنى كمية هائلة من المعلومات. (المترجم)

قوى. لقد احتفظت اتجاهات أخرى فى أعمال الخيال العلمى بحيويتها تعد ثلاثية المريخ لكيم ستانلى روبنسون (١٩٩٣-١٩٩٦) أبرزها، سواء فى مجال الخيال العلمى الجاد أو الخفيف مما صدر فى التسعينيات، وإن لم يكن بينها وبين الأعمال عن المجتمعات المستقبلية إلا القليل من التشابه، وبهذا يثبت أن القسمين الخيال العلمى الجاد والمرح ليسا متعارضين فيما بينهما.

وضمن أعمال الخيال العلمي عن عالم "ما بعد الإنسان" يستحق عمل الكاتب الأسترالي "جريج إيجان" إشادة خاصة، وذلك رغم أن التطورات في أعمال الخيال العلمي عن "ما بعد المجتمعات المستقبلية"، "وما بعد الإنسان" قد هيمنت عليها مجموعة من الكتاب شكلوا- عبر خطوة تصحيحيه - رواجًا في أعمال الخيال العلمي البريطانية، اعتبارًا من منتصف التسعينيات وحتى الآن. وتتميز أعمال الخيال العلمي البريطانية غالبًا بعلو كعبها الأدبى وبالصبغة السياسية الزاعقة. ولعلنا نذكر هنا أن روجر لوكهرست يردد مقولة طريفة لـ "والد" Wald عن أمريكا في عقد الخمسينيات عندما يشير إلى أن فترة الريادة البريطانية British Boom قد تحققت جزئيًا لأن أعمال الخيال العلمى والفانتازيات ذات القيمة المتدنية الفجة قد سممح لها أن تزدهر بقوة وتفلت من تحت رادار المؤسسة الثقافية البريطانية (كتاب الثقافي - ص٤٢٣). ويستمر لوكهرست في ملاحظاته في أن هذا الوضع في إنتاج الضيال العلمي البريطاني المعاصس يحمل سمات من الضيال العلمي الأمريكي ضلال أيام القمع في عقد الخمسينيات، ويطرح - على كل - أن الموقف في بريطانيا أقل قمعًا بكثير مما ساد في الولايات المتحدة إبان الحقبة المكارثية، وهو يتيح جوًّا يفضى إلى ازدهار أصيل في أعمال الخيال العلمي السياسية في مقابل الأعمال السياسية، المتناثرة في الولايات المتحدة في عقد الخمسينيات.

ويمثل كاتبو "فترة الريادة البريطانية" نوعًا من بلوغ الذروة في تاريخ الخيال العلمي. وتتميز أعمالهم بالجودة الأدبية العالية، وإن كانت تستقى بصورة كبيرة من

التقاليد الشعبية. ويستلهم كاتبو فترة الريادة البريطانيون عمليًا كل الأعمال السابقة من فرع الخيال العلمى بالإضافة إلى ما له علاقة به من فروع كالفانتازيا والرعب، وبوجه خاص فقد أعادوا صقل بعض الفروع مثل مغامرات الفضاء، Space Opera (*) والمجتمعات المستقبلية، والتى كان يُظن سابقًا أنها شهدت أفضل أيامها. وربما كان الانعطاف في اتجاه الخيال العلمي لدى "تشينا ميفيل" الذي يقرن نسيج الفانتازيا الرئيسي بصور من الرعب أو قوة التأمل الموجودة في الخيال العلمي، هو المثال الأهم والوحيد في فترة رواج الخيال العلمي البريطاني. وفي نفس الأثناء، ساعد المُكتّاب على شاكلة كين ماكلويد، وتشارلز ستروس، وإيان م. بانكس، وجوستينا روبسون، وريتشارد ك. مورجان على انعاش أعمال المغامرات الفضائية ومجتمع المستقبل مرة ثانية جزئيًا من خلال دمج هذين الشكلين الأدبيين في نفس العمل الواحد.

إن الأعمال الأدبية التى أنجزها كتاب فترة الرواج البريطانيون - نوعًا وكما - المي جانب بروز كتاب أستراليين - مثل إيجان - ومداومة الإنتاج الغزير لكاتبى الخيال العلمى الأمريكيين مثل روينسون، كل هذا يعطى الانطباع بأن الخيال العلمى - بمجمله - يمر بمرحلة خاصة في ثرائها لا تبدو لها نهاية قريبة.

وتساعد طبيعة أعمال الخيال البريطانية في فترة ازدهارها من حيث تراكبها وتضافر الأشكال الأدبية فيها على لفت الانتباه إلى تنوع الفروع الأدبية التي كانت رافدًا من روافد التطور التاريخي للخيال العلمي، وكنتيجة لذلك لن تحاول الإلمام بالتاريخ الشامل للخيال العلمي في هذا الجزء من الكتاب^(۱). وبدلاً من ذلك سنقدم عن طريق أبواب مستقلة في الجزء الثاني من هذا الكتاب نظرة شاملة على تطور عدد من الفروع الأدبية ذات الأهمية، آخذين في الحسبان دومًا أن هناك تداخلاً لا تخطئه العين بين تلك الفروع، وأن عملاً مفردًا ما قد يدرج تحت العديد من الفروع في ذات الوقت.

^(*) مصطلح يطلق على أعمال الخيال العلمي التي تصور مغامرة خطيرة في الفضاء. (المترجم)

وستشمل هذه الإطلالات الشاملة قوائم ضافية للقراءات الموصى بها والمندرجة في الأصناف الفرعية، وكذلك قوائم بالأعمال ذات الصلة بأفلام الخيال العلمي.

ويضم الجزء الثالث من هذا الكتاب سير حياة مختصرة لعدد من مشاهير كتاب الخيال العلمى، مع إضافة بعد تاريخى إضافى عن طريق تتبع مسيرة الحياة المهنية لكل من أولئك الكتاب. فى حين يشمل الجزء الرابع تحليلاً نقديًا موسعًا لبعض أهم الأعمال فى مجال الخيال العلمى، ثم انتقاؤها لجودتها وقدرتها (مجمعة) على التعبير تقدر الإمكان – عن ظواهر الخيال العلمى المختلفة. ويأتى الجزء الخامس ليختم المجلد بقاموس مصغر موجز منتقى للمصطلحات ذات الصلة بهذه الدراسة للخيال العلمى.

الهامش

- (١) أدم روبرتس: تاريخ الخيال العلمي ٢٠٠٥ .
- (٢) أنظر المناقشة حول هذه الظاهرة في كتاب بوكر: الخيال العلمي في التليفزيون ١١١-٤٧ .
- (٣) تلك المحاولات على كل حال في تزايد مستمر. وكتاب روبرتس على وجه الخصوص شامل في تغطيته من الناحية التاريخية، في حين يتميز كتاب جيمس "الخيال العلمي في القرن العشرين" (١٩٩٤) في تغطية الخيال العلمي ابتداءً من ويلز فما بعده. وكتاب لوكهرست "الخيال العلمي" (٢٠٠٥) متميز هو الأخر في تأكيده على تطور الخيال العلمي خلال سياقات ثقافية أرحب. ولإطلالة شاملة على تاريخ أفلام الخيال العلمي وبالذات في الولايات المتحدة أنظر كتاب بوكر بدائل أمريكا (أو الأمريكات البديلة) (من ص\ الى ٢٠٠).

الباب الثاني

استعراض تاريخي موجز لفروع أدب الخيال العلمي

١-٢ روايات السفر عبر الزمان:

يمثل السفر عبر الزمن فكرة رئيسية جمة الثراء للخيال العلمى، تتيح إمكانيات هائلة، ليس فقط لابتكار خطط لقصص جديدة ولكن كذلك للتأمل – أساسًا في طبيعة الزمن، بل في الحقيقة ذاتها. علاوة على ذلك، فإن التناقض في الإدراك الذي يحدث عن طريق النقلة الفجائية من مرحلة زمنية إلى أخرى يجعل من أسلوب السرد الصيغة النموذجية لقصص الخيال العلمي. كذلك تسمح فكرة السفر عبر الزمن بمجالات رحبة لروح الدعابة والفكاهة وتتيح لهذا الفرع من القصص – بوجه خاص – تنوعًا عريضًا.

وفى الحقيقة فإن المرونة فى قصص السفر عبر الزمن جعلت منها فرعًا محببًا من فروع الخيال العلمى فى العروض التليفزيونية والسينمائية إلى جانب الروايات الطويلة والقصيص القصيرة.

وتمثل الروايات المشتملة على فكرة السفر عبر الزمن، واحدًا من أقدم فروع قصص الخيال العلمى، وحتى القصة القديمة لواشنطون إيرفنج "ريب فان وينكل"

Rip Van Winkle الشخصية المحورية فيها يغفو لفترة عشرين عامًا، ثم يستيقظ على عالم اعتراه تغير الشخصية المحورية فيها يغفو لفترة عشرين عامًا، ثم يستيقظ على عالم اعتراه تغير هائل، فتنتابه صدمة من "الإغراب في الوعي" من ذلك النوع الذي تتمحور حوله قصص السفر عبر الزمن. ولقد امتدت هذه الفكرة الرئيسية فيما بعد في قصة "النظر إلى الوراء" ذات الطابع المثالي الكلاسيكي لإدوار بيلامي (١٨٨٨)، إذ يذهب بطلها في إغفاءة بفعل التنويم المغناطيسي في عام ١٨٨٧ ثم ينتبه على عالم مثالي سنة ٢٠٠٠ ولقد صور هـ. ج. ويلز بالمثل بطلاً لقصته "عندما يستيقظ النائم" (١٨٩٩) يستغرق في سبات طويل ثم يتنبه على عالم مستقبلي جد مختلف (في هذه المرة، عالم فاسد خال من الفضيلة). وقد ظهر المزيد من الأعمال الأدبية عن السفر عبر الزمن في أوقات مبكرة (عام ١٨٨١) في القصة القصيرة "الساعة التي عادت القهقري" The clock that

وقد ارتاد "ويلز" هذه الفكرة الأساسية في قصته "المبحرون عبر الزمن"، كما كتب مارك توين قصة طويلة عن السفر عبر الزمن عام ١٨٨٩ في نفس الوقت الذي نشر فيه عمله: "يانكي من كونكتيكت في بلاط الملك أرثر". وعلى كل حال، فإن النص الذي يُعّد المؤسس لهذا الفرع من القصيص هو على الأرجح رواية ويلز الكلاسيكية "آلة الزمن" (١٩٨٥)، فهي أول استعراض أصيل من نوع الضيال العلمي للسفر عبر الزمن في صيغة كتاب مطول، وذلك رغم أن أسلوبه في السرد (قبل نظريات أينشتاين) لم يتطرق حقيقة إلى فيزيائيات السفر عبر الزمن. ولقد أحدثت رواية "آلة الزمن" تأثيرًا عميقًا في فرع القصيص التي تتناول السفر عبر الزمن، بما في ذلك فيلم سينمائي يصور القصة

^(*) رواية للكاتب الأمريكي واشنطون إيرفنج، تجرى أحداثها قبل وبعد الحرب الأهلية الأمريكية بطلها مزارع من أصول هولندية يفر إلى الجبال حيث يغفو لمدة ٢٠ عامًا ويقع بعد استيقاظه في سلسلة من المفارقات. (المترجم)

أنتجه جورج بال عام ١٩٦٠، وهو أحد أفلام الخيال العلمى الكلاسيكية فى مرحلته. وربما كان المثال الأشهر لرواية تأثرت بشكل مباشر برواية "آلة الزمن"، "قصة سفن الزمان" استيفان باكتر (١٩٩٥)، وهى تتمة لرواية ويلز اقتفت أثر أسلوب القصة الأصلية، مع الإطالة فى أسلوب السرد الذى اختصره ويلز، بتفصيل أكثر، ينتهى بالمسافر عبر الزمن – ومن خلال أفكار الخيال العلمى – إلى خلاصة حقيقية.

لقد أفضى استغراق أينشتاين التأملى في الزمن إلى أساس علمي للروايات السفر عبر التالية عن السفر عبر الزمن. ورغم ذلك فقد ظل من المعتاد في روايات السفر عبر الزمان افتراض إمكانية حدوثه – بكل بساطة – دونما تطرق إلى الميكانيكيات الفعلية لوقوع هذه العملية. وكنموذج مثالى على ذلك فلنأخذ قصة بيتر ديلاكورت الشائقة "الزمن بين يدى" (١٩٩٧)، وفيها يعود المسافر عبر الزمن أدراجه من عام ١٩٩٤ إلى ثلاثينيات القرن العشرين، محاولاً تبديل التاريخ بحيث يستحيل وصول رونالد ريجان للرئاسة. وفي هذه الرواية يُعثر على آلة زمان من المستقبل يستخدمها المسافر عبر الزمان، دون أن يستوعب هو نفسه تقنيتها، وبالتالى فليس بوسعه هو الآخر أن يشرحها انا، وفي رواية تيرى براتشيت "الساعة الليلية" (٢٠٠٢) وهي جزء من سلسلته المطولة (العالم القرصي) Discworld (*) يجرى السفر عبر الزمن – حرفيًا – عن طريق السحر. وعبر إحدى الأفكار الرئيسية الشائعة "الانزلاق عبر الزمن" Time طريق السحر. وعبر إحدى الأفكار الرئيسية الشائعة "الانزلاق عبر الزمن رغم أن كلا الشخصيات بكل بساطة من مرحلة زمنية إلى أخرى رغم أن كلا الشخصية والقارئ ليس لديه أية فكرة كيف يتم هذا الانتقال، مثلما يصبح "بيلي

^(*) العالم القرصى Disc World: سلسلة كتب فى الفائتازيا الفكامية ألفها الكاتب البريطانى تيرى براتشيت عن عالم مسطح خيالى مستقر فوق ظهور أربعة أفيال تقف بدورها فوق ظهر سلحفاة عملاقة. (المترجم)

^(**) ظاهرة خيالية خارقة يتمكن المرء بفضلها من السفر عبر الزمن. (المترجم)

بيلجريم" بطل قصة "المجزر رقم ه" الشهيرة لكورت فونيجات (١٩٦٩) غير ملتصق بالزمن، ربما بفعل تدخل الكائنات الخارجية القادمة من كوكب "ترالفمادور" ويظهر الانزلاق عبر الزمن غالبًا في قصص الفانتازيا ولا يمنع هذا من أن نصوصًا ذات طبيعة أقرب للخيال العلمي قد استخدمت هذه الفكرة الأساسية هي الأخرى، وتمثل رواية أوكتافيا باتلر "العشيرة" (١٩٧٩) حالة كلاسيكية لذلك. ففيها تجد امرأة سوداء معاصرة نفسها تعود إلى الماضي بصورة متكررة إلى الجنوب الأمريكي في فترة ما قبل الحرب الأهلية، (الأمريكية) مما يسمح بتفكير تأملي معقد في العنصرية العرقية والعبودية، وفي حالات أخرى يكون السفر عبر الزمن مجرد عرض جانبي لتقنيات أخرى كما في قصة جوهالدمان "الحرب الأبدية" (١٩٧٤). ففيها تقترن فكرة استطالة الزمن وتباطؤه بالسفر عبر الفضاء بسرعة تداني سرعة الضوء، مدخلة عنصراً مهما في مسألة الانتقال الزمني.

وبالمثل تلعب روايات الخيال العلمي على وتر الانحراف عن مجرى تيار الزمن بسبل أخرى كما في رواية روبرت ويلسون "الدوران الرابح" Winning Spin (٢٠٠٥) الحائزة على جائزة هوجو^(*)، حيث يقوم غزاة خارجيون غامضون بتغليف كوكب الأرض داخل حاجز من شأنه أن يبطئ من مرور الزمن على الأرض مقارنة بمعدل انقضائه في سائر الكون، وهكذا تنقضى في الكون بلايين السنين في خلال حيوات أفراد البشر على الأرض، بينما يتخيل فيليب ك. ديك في روايته "عالم الزمن المعكوس" أفراد البشر على الأرض، بينما يتخيل فيليب ك. ديك في روايته "عالم الزمن المعكوس" في العودة الوراء، بسبب ظاهرة كونية مجهولة الأصل أو العلة. وفيما تمضى الحياة في طريقها المعتاد في مناح عديدة، فإن كل من مات قبل هذه الظاهرة بيداً في الارتداد

^(*) الجوائز الثلاثة الكبرى في مؤلفات الخيال العلمي هي: النيبيولا، وديك، وهوجو ويطلق عليها التاج المثلث (*) Triple Crown (المترجم)

إلى الحياة، فيما يتراجع الزمن اعتبارًا من لحظة موته (أو موتها). وهؤلاء الذين على قيد الحياة ينعكس اتجاه شيخوختهم، فيغدون أصغر وأصغر سنًا حتى يعودوا في نهاية المطاف – إلى الدخول في أرحام أمهاتهم، حيث تنعكس أطوار الحمل بهم، وفي النهاية يتوقف وجودهم في لحظة المعاشرة التي لابد من وقوعها عندما يبلغ الزمن لحظة تكونهم كأجنة.

بالمثل تحتل فكرة افتراض انعكاس حركة تيار الزمن محل القلب من قصة بريان ألديس "الحياة الخفية" Cryptozoic" (١٩٦٧)، فشخصياتها التى تحيا فى نهايات القرن الحادى والعشرين تتخيل أنها قد سافرت (ذهنيًا) عن طريق عقار ذى مفعول نفسى، إلى ما اعتقدوا أنه الماضى السحيق، فى حين يكتشفون فى النهاية أنهم فى الحقيقة إنما يشاهدون المستقبل. إنها فقط فطنة الإنسان التى تخيل له أن الزمن يتحرك إلى الأمام صوب المستقبل، وهو وهم يكفل له الوقاية من معرفته بأن التفسخ سيكون هو المصير النهائى لجنس البشر. وعلى نحو مماثل، يبدأ الراوى فى قصة "سهم الزمن" لمارتن آميس (١٩٩١)، قصته بالموت، ولكن خلافًا لشخصيات ألديس، فإنه يمر بحياته حرفيًا فى اتجاه زمنى معاكس. ويسكن عقله فى جسد طبيب جراح نازى، فيرقب أحداث حياة الطبيب ولكن فى تركيب زمنى معكوس. وهكذا يشاهد نازى، فيرقب أحداث المحرقة النازية الهولوكوست، ولكنه لا يعاصرها كإبادة لليهود ولكن كعمل إعجازى لإصلاح شأنهم، حيث يستعيد الموتى حياتهم ويعودون إلى ديارهم.

ورواية إسحق عظيموف "نهاية الخلود" (١٩٥٥) هي واحدة من أكثر سياحات الخيال العلمي التفصيلية تبكيرًا في السفر عبر الزمن بالمعنى الحرفي، وهي تلى "آلة الزمان" في استخدام الفكرة الوهمية عن السفر عبر الزمن كي تجوس خلال المسار

^(*) تعنى كلمة Cryptozoic حرفيًا الحياة في الأماكن المظلمة أو السرية مثل الكهوف أو تحت الأحجار. (المترجم)

المستقبلي لتطور الإنسان (رغم أن التطور – والحالة هذه – يصبح اجتماعيًا وثقافيًا أكثر من كونه بيولوجيًا). ويُدخل هذا الكتاب بالمثل مفهوم "شرطى الزمن"، ذلك العميل السرى المنوط به رسميًا تغيير مسار التاريخ عن طريق السفر عبر الزمن. وفي حين لا نتزود إلا بأقل القليل فيما يتعلق بتفصيلات تكنولوجيا السفر عبر الزمن هذا (فيما عدا الإشارة إلى أنه يستعمل نوعًا مما يُطلق عليه "المجال الزمني") فرواية عظيموف تقدم لنا أعظم استعراض لإمكانيات السفر عبر الزمن التي كان قد تم ابتكارها حتى وقت نشرها. ويصفة خاصة فهي تتخيل منظمة تسمى "الظود" بعيش عملاؤها خارج الزمن، ويتنقلون بحرية مطلقة في كلاِّ الاتجاهين "قبل" و "بعد" راصدين لمجرى التاريخ ومدخلين على الواقع تغيرات محسوبة بدقة من شأنها أن تعدل من مسار التاريخ كي يتحاشى التطورات المختلفة غير المرغوب فيها. وتتناول قصة "نهاية الخلود" عددًا من نواحي السفر عبر الزمن بما في ذلك مفارقات السفر عبر الزمن، ونعلم حقًا أن من فعُّل "منظمة الخلود" هو عميل لها، عاد أدراجه للوراء في الزمن كي يطور تكنولوجيا "المجال الزمني" التي تجعل الخلود ممكنًا في المقام الأول. وتتكشف الأمور على كل حال عن أن محاولات منظمة الخلود أن تمنع كارثة، قد بدلت مجرى تاريخ البشرية مما أدى إلى اضم حلال في قدرتها وركونها إلى الدعة، إذ زالت أنواع التحديات والأزمات التي تحفز معظم التقدم التكنولوجي الجريء. وفي خاتمة المطاف، ورغم أن الأدميين من المستقبل البعيد يصممون خطة (بمساعدة سانجة غير مقصودة من بطل الرواية أندروهارلان وهو عميل للمنظمة) لمنع تأسيس المنظمة في المقام الأول، مما يفضى إلى تطورات تكنولوجية متقدمة تتيح إقامة إمبراطورية مجِّرية، تبدو مشابهة لتلك التي وصفها عظيموف في ثلاثيته "القاعدة".

ورواية عظيموف هى النموذج الأصلى الأول لعدد كبير من روايات السفر عبر الزمن التى تجسد منظمات قوية – وفى أغلب الأحيان بيروقراطية – تحاول أن تتحكم فى التوابع الكارثية التى يُحتمل أن يجلبها السفر عبر الزمن. وكنموذج نمطى

لمثل هذه المنظمات تجد منظمة "حارس الزمن" لبول أندرسون في مجموعة قصصه القصيرة المرتبطة ببعضها "حراس الزمن" (١٩٦٠). فمهمة هؤلاء الحراس التأكد من أن المسافرين عبر الزمن لا يبدلون حقيقة الماضي. وفي العرض السينمائي المتاز لتيرى جيليام عن السفر عبر الزمن "الإثنا عشر قردًا" (١٩٩٥) يحاول البيروقراطيون الذين يحيون في مستقبل فاسد، أن يستقبلوا من أمرهم ما استدبروا، ويستعملوا السفر عبر الزمن لتصحيح الأحداث التي أدت إلى حالتهم المزرية الراهنة المؤذنة بكارثة.

أما فى قصة جون فارلى "الألفية" (١٩٨٣) والتى تحولت إلى فيلم سينمائى عام ١٩٨٩، فتستشرف البيروقراطية من المستقبل البعيد محاولات لاستخراج موارد (تتمثل غالبًا فى أجساد آدمية تامة الصحة) من الماضى فى محاولة لإنقاذ البشرية المريضة من الانقراض بسبب الخراب البيئى الكارثى. "والألفية" رواية ممتازة عن السفر عبر الزمن تحتوى على عدد من التأملات الكلاسيكية فى طبيعة الزمن وتضمينات السفر عبر الزمن، وهى من نواح عديدة – تذكر بأعمال سيد قصص الخيال العلمى روبرت أ. هاينلاين، وهو شخصية بارزة فى تطور روايات الخيال العلمى. فعلى سبيل المثال، جلبت قصة هاينلاين القصيرة المبكرة "رباط حذائه" (١٩٤١) السفر عبر الزمن إلى العصر الذهبى لقصص الخيال العلمى. وتشمل هذه القصة مثالاً مبكراً للسفر عبر "عروة زمنية"(*)، حيث يجد المسافرون عبر الزمن أن أحداث التاريخ الرئيسية تبقى دونما تغيير رغم كل محاولات التدخل، وهذه القصة بمثابة السلف للعديد من روايات السفر عبر "عُرى زمانية"، تشمل تلك القصص التي ينحصر فيها مسار الزمن إلى عروة مقفلة لا نهائية، تتكرر فيها أحداث حقبة من الوقت المرة تلى المرة. لقد استخدمت عروة مقفلة لا نهائية، تتكرر فيها أحداث حقبة من الوقت المرة تلى المرة. لقد استخدمت عروة مقفلة لا نهائية، تتكرر فيها أحداث حقبة من الوقت المرة تلى المرة. لقد استخدمت عروة مقفلة لا نهائية، تتكرر فيها أحداث حقبة من الوقت المرة تلى المرة. لقد استخدمت

^(*) العروة الزمنية Time Loop يقصد بها عودة الشخص إلى الحياة في حدث من ماضيه وكأن مسار أو خيط الزمن حدثت به عروة سمحت بذلك. (المترجم)

هذه الفكرة الأساسية الخاصة في العديد من البرامج التليفزيونية، رغم أن المثال الأشهر لها ربما كان العرض السينمائي "يوم الجرذ الجبلي" (*) (١٩٩٣). ورواية "إعادة العرض" لكين جريموود (١٩٨٧) مثال آخر طريف خاص بفكرة "العروة الزمانية" حيث تحيا الشخصية المحورية فيها مرة ثانية الفترة ما بين ١٩٨٨، ١٩٦٣. ونفس هذه الفكرة الأساسية هي دعامة قصة هاينلاين المختصرة "كلكم أيها المبعوثون من القبور" الفكرة الأساسية هي دعامة قصة هاينلاين المختصرة "كلكم أيها المبعوثون من القبور" الفكرة الأساسية عن عميل لتحويل الزمن يتيح له سفره عبر الزمن أن يصبح الخيالي عبر الزمن، تتحدث عن عميل لتحويل الزمن يتيح له سفره عبر الزمن أن يصبح هو والد نفسه بل ووالدته. وفي نفس الوقت لا تغير أفعاله من مسار تاريخه الشخصي ولكنها ببساطة تمكن التاريخ من أن تتحقق أحداثه كما جرت في الماضي على طول الزمن.

وتشكل رؤية مشابهة للسفر عبر الزمن رواية هاينلاين "البوابة إلى المصيف" (١٩٥٧). وفي الحقيقة تشمل هذه القصة ضربين من السفر عبر الزمن، فبطل القصة دانييل بون دافيز مهندس ومقاول، يدخل في حالة من تباطؤ العمليات البيولوجية -sus وpended Animation في عام (١٩٧٠)، بعد أن يتآمر على خداعه خطيبته السابقة وشريكه في العمل معدوم الضمير، فيسلب منه ملكيته لاختراعه لإنسان آلى. وعندما يتنبه عام ٢٠٠٠ يكون قد صار مسافرًا عبر الزمن (على شاكلة ريب فان وينكيل تقريبًا). وعلى كل فإنه يعلم أن تقنية السفر عبر الزمن بالمعنى الحرفي قد تطورت وتقدمت (وإن كانت ما زالت في المرحلة التجريبية). فيستخدم هذه التقنية – بمهاراته – ليعود أدراجه إلى عام ١٩٧٠ ليقلب المائدة على أعدائه الذين آذوه، ثم يعود إلى حياته

^(*) الجرد الجبلى Groundhog قارض من مجموعة السنجابيات، ويوم الجرد الجبلى يوافق الثانى من فبراير، إذ أن ظهور هذا الحيوان بعد بياته الشتوى ينبئ عن قرب انتهاء الشتاء. (المترجم)

^(**) يقصد بكلمة Zombie اصطلاحًا: رفات أعيدت لها الحياة بقوى خارقة للطبيعة. (المترجم)

السعيدة عام ٢٠٠٠، والمهم أن العالم سنة ٢٠٠٠ يشابه تمامًا ما وجده عند استيقاظه الأول، بما يثبت أن التاريخ غير قابل للتبديل.

تأخذ رواية الرجل الذي طوى نفسه "The Man Who Folded Himself لدافيد جيرولد (١٩٧٢) دورها كقصة متفرعة من قصة "كلكم أيها المبعوثون من القبور" – فتصور مسافرًا عبر الزمن تمكنه تنقلاته في الزمن (من خلال "حزام زمن" لا تشرح لنا القصة أبدًا أصله ولا طريقة عمله) من أن يصبح هو أبًا وأمًا لنفسه. ولكن هذا الموقف يتحقق هنا عن طريق رؤية السفر عبر الزمن كنقلة بين أكوان متوازية مختلفة. وينجم عن كل رحلة للمسافر عبر الزمن تغير طفيف في التاريخ، وخلق خط زمن جديد يكفل تغييرًا ضئيلاً (وأحيانًا هائلاً) في ماهية المسافر وهويته، في حين يستمر خط الزمن الأصلى دونما مساس بالتوازي. وفي خاتمة المطاف تلتقي نسختان من المسافر عبر الزمن (ذكر وأنثي) معًا لينجبا ابنًا يتحول عندما يشب عن الطوق إلى نسخة بطل القصة الذي التقينا به في بداية الرواية.

أما رواية تيرابلين Terraplane (۱۹۸۸) فهى دخول مبكر فى سلسلة من الروايات يرتاد فيها المؤلف عالم المستقبل الذى تتزايد فيه سطوة مؤسسة شريرة اسمها دريكو "" Dryco، وهى تتمحور أيضًا حول السفر عبر الزمن والأكوان المتوازية. وفيها عالمان متوازيان، متماثلان عمليًا، ولكنهما اتخذا – مؤخرًا – مسارين تاريخيين مختلفين (ربما بتأثيرات انفجارات نووية)، بما فى ذلك حقيقة مفادها أن العالم الثانى منهما يتأخر بعقود من الزمن خلف زمن عالمنا (أى عالم دريكو). وهناك الله، طورها عالم روسى (جندتها دريكو لخدمتها فى النهاية) تتيح السفر بين العوالم وتستخدمها فى عالم تيرابلان فى محاولة لاسترجاع جوزيف ستالين من عالم مواز،

^(*) Terraplane هي طراز من السيارات الرخيصة والقوية ابتكرته شركة هدسون شاع استعماله عامي المراد المردم المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد ال

لعله يفلح في إصلاح فوضى الأمور التي حلّت بروسيا فيما بعد الشيوعية في عالمنا. وفي ذات الوقت، في رواية الفيسى (١٩٩٣) يسافر عملاء سريون لمنظمة "دريكو" إلى "الكون البطيء" لاستعادة "ألفيس بريسلي" الذي يأملون في استخدامه في منازلة طائفة من المفتونين بألفيس بدأت سطوتهم في منافسة سلطتهم هم في الكون "السريم".

وفي رواية "الوقت ومسرة أخسري" Time and Again، لجاك فيني (١٩٧٠) يطور العالم الدكتور "دانتسبجر" أسلوبًا فريدًا في السفر عبر الزمن بشمل – أساسًا – الانتقال بالمسافرين إلى حقب زمنية مبكرة بوضعهم - ببساطة - في المناخ الذهني لتلك الحقب، على كل، فهذا الكتاب غير معنى بأن يقدم طريقة مقنعة للسفر عبر الزمن. وبدلاً من ذلك فهو يركز على وصف تفصيلي لمانهاتن في عام ١٨٨٢، التي يسافر إليها بطل القصة "سيمون فورلي". ويصادف مورلي صعوبات جمة في عالم الماضي هذا، على أنه في الختام يتوصل إلى خلاصة: إن عالم ١٨٨٢ أكثر تحضرًا وإنسانية من عالم ١٩٧٠ - خاصة بعد أن يتبين له أن المشروع الذي يعمل لحسابه، برعاية الحكومة كي يبدل الماضي، تحركه مصالح عسكرية خاصة. ومن ثم يقرر البقاء للاستمرار في الحياة في عام ، ١٨٨٧ ومن خلال حيلة كلاسيكية من حيل السفر عبر الزمن يتمكن من منع والديُّ "دانتسيجر" من الالتقاء في نفس العام، وبالتالي من منع ميلاد العالم نفسه وتأسيس مشروع السفر عبر الزمن، ذلك المشروع الذي أرسل "مورلي" إلى عام ١٩٨٢ أصلاً. وقصة "جورج بنفورد" الهروب عبر الزمن (١٩٨٠) تمثل واحدة من المحاولات القليلة لطرح أساس علمي تفصيلي - له مصداقيته - للسفر عبر الزمن، كما أنها في ذات الوقت تسهم إسهامًا مهمًا في مجال الخيال العلمي المهتم بقضايا البيئة. وبصفة خاصة، يقدم الكتاب تصويرًا تفصيليًا للحياتين الشخصية والمهنية لمجموعتين من العلماء انخرطوا في تطوير جهاز ملائم عمليًا للسفر عبر الزمن. وإذ يتوصلون إلى طريقة تُستخدم فيها التاكيونات (وهي جسيمات تحت - ذرية وُجد أنها تسير زمنيًا إلى

الوراء) للبعث برسالة مشفرة عبر الماضى، يعكف علماء كامبردج فى عام ١٩٨٨ على إرسال رسالة تحذيرية إلى مجموعة أخرى من العلماء فى سنة ١٩٦٧ فى محاولة لمنع كوارث بيئية أفسدت محيطات العالم فى الزمن بين التاريخين وتنذر بإنزال دمار شامل ببيئة كوكب الأرض فى العالم عام ,١٩٩٨ وتطرح قصة "الهروب عبر الزمن" – ضمن أشياء أخرى – قضية قيمة البحوث العلمية الأساسية، والتى تعين هنا على حل مشاكل مصيرية تجابه مستقبل البشرية، حتى ولو لم يكن للبحث أية صلة مباشرة بالمشكلة المطروحة.

وتضع كونى ويليس فى قصتها (كتاب يوم الحساب) (١٩٩٢) آلية السفر عبر الزمن فى أيدى علماء تاريخ أكسفورد المنتمين إلى القرن الحادى والعشرين، الذين يستخدمون شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) كأداة بحث يدرسون بها – فى هذه الحالة – القرون الوسطى. وفى كون ويليس يظهر السفر عبر الزمن – فى حد ذاته – قليل القيمة خارج المجتمع الأكاديمى، إذ لا يمكن استغلاله مباشرة من أجل كسب اقتصادى، كما هو الحال فى قصة مايكل كريتشتون "خط الزمن" (١٩٩٩). فهذه الرواية تحول عددًا من عناصر الخطة المذكورة فى "يوم الحساب" إلى صيغة كريتشتون المميزة له والمليئة بالأحداث المثيرة. وتبسط ويليس نفسها أفكار قصتها (كتاب يوم الحساب) فى قصة (لا شىء يقال عن الكلب) To Say Nothing of The Dog (لا شىء يقال عن الكلب) أوى قصة الزمن الممتد باعتباره نظامًا فوضويًا يمكن أن تُحدث الاضطرابات اليسيرة فيه آثارًا بالغة بعيدة المدى. على أن لدى هذا النظام – على كل حال – القدرة على تصحيح الآثار التدميرية المتنافرة التى يحدثها المسافرون عبر الزمن. فيحمى على تصحيح الآثار التدميرية المتنافرة التى يحدثها المسافرون عبر الزمن. فيحمى النظام نفسه من التناقضات باستخدام (الانزلاق)، وهو زحزحة زمنية تحول دون

^(*) استوحت المؤلفة هذا الاسم الغريب من قصة "ثلاثة رجال في زورق" لجيروم جيروم حيث يلعب فيها الكلب المسمى مونتمورنس دورًا مهمًا. (المترجم)

الأحداث التي قد تبدل التاريخ. ومثلها مثل قصة ويليس "الساعة النارية" التي يشهد علماء التاريخ فيها الجهود المبنولة لإنقاذ كاتدرائية سانت بول في خلال قصف جوى، تتركز قصة "لا شيء يقال عن الكلب" حول تدمير كاتدرائية كوفنتري إبان الحرب العالمية الثانية، وكذلك إعادة تشييدها لاحقًا في خلال القرن الحادي والعشرين. وإذا كانت قصة (كتاب يوم الحساب) مهتمة بالتأثيرات المدمرة لوباء يحل في القرن الحادي والعشرين والطاعون (الموت الأسود) الذي حلّ في القرن الرابع عشر، فإن رواية ويليس هذه ذات مزاج أخف كثيرًا وتتضمن جانبًا مرحا صاخبًا من خلال استيحاء قصة جيروم ك. جيروم الكوميدية الكلاسيكية (ثلاثة رجال في زورق) (١٨٨٩) والتي اتخذ منها كتاب ويليس عنوانه.

ويمثل كتاب أورسون سكوت كارد (ساعة الماضى: افتداء كريستوفر كولومبس) التبادلية شيعة على فكرة السفر عبر الزمن، وهي هنا تقوم على افتراض "التبادلية" في التاريخ، حيث يبتدع علماء من القرن الثالث والعشرين (يعملون في منظمة تدعى "ساعة الماضى") تقنية تتيح لهم السفر في الزمن إلى الوراء حتى زمان كريستوفر كولومبس، في محاولة لدرء العواقب المشئومة التي ترتبت على الاستعمار الأوروبي للأمريكتين. ويقوم كارد في هذه الرواية. بمحاولة تستحق الثناء في الإقرار بالويلات التي نزلت بقطان العالم الجديد الأصليين من جراء قدوم المستعمرين الأوروبيين مع نهاية القرن الخامس عشر، ويطرح فكرة أفضلية أي بديل آخر عمليًا. ومن ثمّ يختار علماء "ساعة الماضى" أن يتدخلوا في الماضى، مع تمام علمهم بأن من شأن ذلك أن ينعطف بالتاريخ نحو اتجاه مخالف جذريًا، ويصعب إلى حد كبير التنبؤ بمستقبله. والمفارقة هنا أن هذا الانعطاف يعني أن وجودهم الحقيقي هم أنفسهم بلن يتحقق. ولسوء الطالع فإن كارد لا يستطيع أن يتغلب على محاباته وانحيازه الديني، فيقيم في النهاية سيناريو ناجحاً يتم بموجبه إنقاذ الأمريكان الأصليين من الاستعمار فيقيم في النهاية سيناريو ناجحاً يتم بموجبه إنقاذ الأمريكان الأصليين من الاستعمار فيقيم في النهاية سيناريو ناجحاً يتم بموجبه إنقاذ الأمريكان الأصليين من الاستعمار فيقيم في النهاية سيناريو ناجحاً يتم بموجبه إنقاذ الأمريكان الأصليين من الاستعمار فيقيم في النهاية سيناريو ناجحاً يتم بموجبه إنقاذ الأمريكان الأستعمار الاستعمار

بتنحية ثقافتهم هم الهمجية جانبًا واستبدال جرعة صحية من المسيحية بها، ثم بناء إمبراطورية أمريكية "وطنية" أصلية، يقوم فيها كولومبس شخصيًا بدور المنظم.

أما رواية جون كيسل (إفساد الدكتور نايس) Corrupting Dr. Nice فهي رواية خفيفة الظل نسبيًّا وإن لم يمنع هذا من تمكنهما من مزج النقد السياسي اللاذع والرؤية الفكرية التأملية بإمكانية السفر عبر الزمن. وهنا ببشر السفر عبر الزمن مرة أخرى بوجود عدد لا نهاية له من الأكوان المتوازية. وبالتالي فإذا أحدث المسافرون عبر الزمن تغيرات في الماضي، فلن تتوالى الأحداث عبر خط الزمن الأصلي والذي يستمر دونما تبديل، في حين يؤدي التلاعب بالماضي إلى استحداث خط زمن بديل جديد، يتفرع من الخط الأصلى عند نقطة التقائهما. والنتيجة: ممارسة مكثفة للسفر عبر الزمن، غالبًا ما تجري تحت سيطرة المؤسسة المتسلطة "سالتيميانك" التي تتخذ من العدد اللانهائي من الأزمنة الماضية مجموعة غير محدودة من المصائر التي تستمتع بمشاهدتها. وتكفل هذه الأزمنة الماضية كذلك معينًا لا ينضب من الموارد في الرواية، حيث بستورد النفط من الأزمنة الماضية المتنوعة، التي ما زالت منابع هذه السلعة فيها تتمتع بالثراء، وحتى البشر.. يجرى استيرادهم - على نحو روتيني - من الماضي، بما في ذلك نسخ متنوعة من السيد المسيح عيسى عليه السلام، والذي ما زالت شعبيته في المستقبل قائمة، حتى رغم أن التوصل إلى الماضي يقيم الدليل على أنه لم يقم من موته (وإلا لكانت له قدرات خارقة). وعلى الجانب الآخر هناك من لا يشعرون بالارتياح إزاء هذا الاستغلال غير المحدود للماضي، فينظمون الاحتجاجات ضد هذه الممارسات على الأرض التي لا يعرف بعد مدى ما ستسفر عنه من تبعات، والتي – على أية حال - تشوَّش حيوات الناس في الماضي حتى وإن كانوا في "خطوط زمانية" مغايرة. ويُعين بطل قصة كيسيل المسافر عبر الزمان (أو لا يعينه) جهاز ذكاء صناعي مزروع في دماغه مما يوميّ إلى تأثير تكنولوجيا الحاسوبيات وكذلك الخيال العلمي في مجال مجتمعات المستقبل الحاسوبية. ويمكن العثور على مثل ذلك التأثير في أعمال جورج فوى (النقلة) The Shift (١٩٩٦) وجون هالدمان "القرن العشرون العتيق" (٢٠٠٥) والتى تستعمل تقنية الواقع الافتراضى لإتاحة السفر عبر برامج المحاكاة بالحاسب الآلى للماضى التاريخى. وتضم رواية "إفساد الدكتور نايس" هى الأخرى حوارًا ثنائيًا شاملاً حول مظاهر الحضارة المعاصرة الشائعة، شاملة الموسيقى والعروض السينمائية. وفى الواقع فإن الكثير من خطة الرواية مستقى من كوميديا بريستون ستورجيز الغريبة "السيدة إيف" (١٩٤١).

ويشير استخدام كيسيل لصور من تاريخ الفيلم إلى الاستخدام المكثف لقصص السفر عبر الزمن في الفيلم نفسه. وتعتمد جميع أفلام سلسلة المبيد "المدمر" -Termina tor مركزيًا حول فكرة السفر عبر الزمن حتى وإن لم يكن هذا السفر بذاته هو المحور المطلق لأحداث الأفلام، في حين كان الفيلم "اثنا عشر قردًا" أحد أكثر أفلام الميال العلمي تأثيرًا في عقد التسعينيات. ويصور فيلم "سارقو الزمن" Time Bandits لجيليام (١٩٨١) التأثيرات الفكاهية لهذا الفرع من الروايات كما فعلت سلسلة أفلام "العودة إلى المستقبل التي ظهرت بين عامي ١٩٨٥، ١٩٩٠ وحظيت بنجاح فاق الحدود. وفي التليفزيون الأمريكي استعملت أهم مسلسلات الخيال العلمي فعلاً فكرة السفر عبر الزمن من وقت إلى أخر، بما في ذلك الدخول في سلسلة أفلام "رحلة النجوم" والتي بلغت ذروتها في "رحلة النجوم: المركبة انتربرايز" (٢٠٠١-٢٠٠٥) والذي تلعب فيها حرب زمنية باردة الدور المحوري، وقد خُصصت مسلسلات بأكملها للسفر عبر الزمن بدأت بمسلسل "نفق الزمن"، لإروين ألين (١٩٦٦-١٩٩٣)، وامتدت في مسلسلات أخرى مثل "المسافرون" (١٩٨٢–١٩٨٣) و "الطفرة الكمومية" (١٩٨٩–١٩٩٣)، والتي يثب فيها البطل - كيفما اتفق - ليس فقط إلى حقب زمنية مختلفة ولكن داخل هويات أفراد مختلفين. كذلك كان السفر عبر الزمن هو محور المسلسل "٤٤٠٠" (٢٠٠٤). ويستخدم المسلسل التليفزيوني البريطاني المعروض منذ مدة طويلة (دكتور من ؟) Doctor Who فكرة السفر عبر الزمن كثيرًا، فبوسع الدكت ورعن طريق جهاز (TARDIS) أن يسافر عبر الزمن بنفس السهولة التي يسافر بها في الفضاء. وأخيرًا فإن المسلسل الأمريكي "المنزلقون" (١٩٩٥–٢٠٠٠) يشمل أبطالاً يسافرون بين أكوان متوازية بأسلوب بتخلله غالبًا السفر إلى حقب زمانية مختلفة عن عالمنا نحن.

فى نفس الوقت، وفيما تتيح استخدام فكرة "الأكوان المتوازية" فى العديد من روايات الخيال العلمى، إمكانيات عديدة السفر عبر الزمن، فإنها تومئ إلى قُربى بين الفرع الأدبى عن السفر عبر الزمن، وفرع "التاريخ البديل"، ذلك الفرع الذى يرتاد المسارات المختلفة التى كان التاريخ حريًا باتخاذها، لو أن أحداثًا تاريخية معينة اتخذت مسارًا مختلفًا. ففى الأعمال الأدبية من هذا الفرع نعود إلى زيارة الماضى بأسلوب شديد الشبه بالسفر عبر الزمن، وبالذات عندما يهتم المسافرون عبر الزمن بإنشاء تواريخ بديلة (سواء على المستوى العالمى أو غيره).

لقد اعتبرت الروايات التى تتناول "تبديل التاريخ" – نمطيًا – واقعة على تخوم عالم الخيال العلمى. فمن جهة يشمل أسلوب سرد هذه الروايات كنمط عام قليلاً من العلم الحقيقى أو لا شيء منه البتة، ومن جهة أخرى فإن التواريخ البديلة المتعددة (وتمثل روايات التواريخ المتعددة للكاتب غزير الإنتاج تورتليدوف والتى تحظى بشعبية دائمة نموذجًا لها) تبدو أكثر اهتمامًا باستخدام الماضى البديل كمدخل لسرد مغامرات مرحة أكثر من اهتمامها بالتأمل في عملية تطور التاريخ. وكما تشير "كارين هيليكسون" في دراستها الحديثة التي تصل لحجم الكتاب عن هذا الفرع الأدبى، فقد نما فرع قصص التاريخ البديل ليصبح أكثر احترامًا وأقرب إلى اتجاه التيار الأدبى الرئيسي

^(*) جهاز تخيلي يمكنه نقل من بداخله إلى أية لحظة من الزمان أو أى نقطة في الفضاء والاسم مكون من الحروف الأولى من كلمات Time and Relative Dimensions in Space (المترجم)

وتنظر الرواية من نوع التاريخ البديل – كنمط – في لحظة مصيرية فاصلة من التاريخ (نقطة انقلاب)، ومن ثم تحاول أن ترتاد السبل المختلفة التي كان من شأن التاريخ أن يمضى فيها لو أن الأحداث عند نقطة الانقلاب هذه كانت قد جرت بطريقة مختلفة، وتحدس العديد من الروايات – على سبيل المثال – المسارات البديلة التي كان التاريخ سيسلكها لو كان الجنوب الأمريكي قد ربح الحرب الأهلية – كما في رواية "وارد مورز" (أحضر اليوبيل) Bring the Jubilee (١٩٥٣)، أو كانت قوى المحور هي المنتصرة في الحرب العالمية الثانية – كما في رواية فيليب ك. ديك (الرجل في القلعة العالمية) (١٩٦٢). ومع الحفاظ على اهتمامات الخيال العلمي الجوهرية، تخيلت بعض العالمية البديل" وقع توفر التقنيات المختلفة على التاريخ كما في روايات عصر البخار(*) المسماة Steam punk التي تمثل رواية "آلة الفروق"(**) نموذجًا لها، وهي التي كتبها المؤلفان المنتميان "لمجتمعات المستقبل" ويليام جيبسون وبروس ستيرلينج عام ١٩٩٠ .

للوهلة الأولى تبدو رواية التاريخ البديل أوثق صلة بنوع الرواية التاريخية منها بالخيال العلمى، ومن ناحية أخرى تحقق رواية التاريخ البديل كثيراً من تأثيرات الإغراب فى الوعى" الذى تحدثه روايات الخيال العلمى والتى تتمحور كلية حول هذا الإغراب. ويصفة خاصة فإن إلمام القارئ بالمسار الذى اتخذه التاريخ فى عالمنا الواقعى (أو خط زمننا كما نطلق عليه غالبًا) يخلق فى التو فجوة فى الإدراك بين التاريخ الحقيقى والتاريخ المتخيل الذى تطرحه الرواية. ومن المفترض أن يتشجع

^(*) فرع من الروايات الخيالية ظهر في الثمانينيات وبداية التسعينيات ويشير إلى أحداث خيالية جرت في عصر سيادة الآلة البخارية في القرن ١٩ (عصر الملكة فكتوريا)، (المترجم)

^(**) صمم هذه الآلة أصلاً الرياضى تشارلز باباج (١٧٩١-١٨٧١) وتعمل وفقًا لقاعدة الفروق المتناهية Finite Differences التى تقوم على عمليات الجمع والطرح فقط واستبعاد عمليات الضرب والقسمة. (المترجم)

القارئ عند ذاك كى ينظر إلى التاريخ تحت ضوء جديد ويتفهم أن نتائج التاريخ تعتمد على تصرفات بشرية معينة وليست مقدرة مسبقًا.

وينعطف مسار التاريخ الحديث بالكلية إلى نحو مختلف – كما في عمل كيث روبرتس المرموق "رقصة البافان" (*) (١٩٦٨)، التي تطوف في عالم تتمكن فيه الكنيسة الكاثوليكية، مع ارستقراطية العصور الوسطى من الدفاع عن سلطتها بنجاح وتقهر الثورة البورجوازية البازغة في أوروبا (وذلك بفضل اغتيال افتراضى للملكة إليزابيث الأولى، وانتصار أسطول الأرمادا الأسباني على قوى إنجلترا في المعركة الشهيرة عام ١٨٨٥٨). وفي حالة رواية روبرتس تتحول مقاومة الكنيسة الكاثوليكية للتقدم العلمي (المتعارف عليه في التاريخ الفعلى) إلى تحفيز تدفعه الرغبة في تجنب تكرار دورة سالفة في التاريخ، أدى فيها هذا التقدم العلمي – في خاتمة المطاف – إلى محرقة ودمار نووي شامل.

فى قصة "رقصة البافان" تسعى الكنيسة الكاثوليكية لتحاشى العواقب المدمرة المترتبة على تعاظم الحداثة Modernity الرأسىمالية، وتخيلت روايات أخرى "التاريخ البديل" بالمثل عالمًا أخفق فيه أسلوب الحداثة الغربى فى تحقيق سيطرته على العالم. فعلى سبيل المثال، فى رواية كريستوفر إيفانز "قرن الأنتيك" (١٩٩٣) لا تذعن أمريكا للاستعمار الأوروبي ولكن يحدث العكس (وهو ما بدأ فى التحقق فعلاً)، إذ تركز الرواية على إنجلترا بديلة فى القرن العشرين. تبدأ الرواية وقد قهرتها إمبراطورية "الأزتيك" المنافسة لها، والتى أخذت فى التعدى على الإمبراطورية البريطانية لفترة ما. وفي روايتى "دماء الأسد" (٢٠٠٢)، "قلب الزولو" (٢٠٠٣) يتخيل ستيفن بارنز أمريكا وقد استعمرتها أفريقيا (لا أوروبا). على حين يتصور روبرت سيلفربرج فى روايته (بوابة العوالم) (١٩٦٧) عالما يكون فيه لوباء القرن الرابع عشر – الذى اكتسح أوروبا – آثار

^(*) رقصة بطيئة تعود للقرنين السادس عشر والسابع عشر، (المترجم)

أكثر تدميرًا بكثير مما حصل في الواقع، مما يشل قدرات أوروبا للدرجة التي تجعل من نهضتنا التالية التي هيمنت بها على العالم مستحبلة.

وإذا كانت رواية سيلفر برج تخفق في تعرية العالم بأية درجة من التفصيل، فإن رواية كيم ستانلي روبنسون "سنوات الملح والأرز" (٢٠٠٢) تبدأ من أطروحة مشابهة، مبينة كيف أن بوسع رواية الخيال العلمي أن تفعل ذلك. يبدأ روبنسون هنا بأطروحة تاريخ بديل مشابهة لأطروحة سيلفر برج في "بوابة العوالم"، على أنه يقدم رؤية بانورامية مقنعة للتاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري للأرض عبر فترة تمتد لنحو سبعمائة سنة، موغلة فيما سيصبح – في خط زمننا نحن – القرن الحادي والعشرين.

ولكى تكون هذه المهمة المثبطة أكثر قابلية التحكم فيها، لا يحاول روبنسون أن يقيم بناء روايته على السرد المتواصل. ولكنه بدلاً من ذلك يقدم سلسلة من اللقطات المتباعدة فى اللحظات التاريخية الفارقة من خلال سلسلة من القصيل قصيرة تطوف بالتدريج خلال فترات متتابعة من التاريخ، فيقم بناءً سيرديًا مترابطًا ذا مصداقية عن تاريخ العالم، بعد تعريته للحياة فى تصوير شديد التفصيل والإقناع فى أماكن وأزمنة بعينها خلال مسيرة التاريخ. وفى رواية سنوات الأرز والملح، تختفى أوروبا والمسيحية من على خشبة مسرح التاريخ، ويصير التنافس ما بين الصين والإسلام (الذى سيسود فى النهاية أوروبا التي عاد لها الاستقرار) هو القائد لتاريخ العالم، ولكل من هاتين القوتين الأخريين حضارتها المركبة. فحضارة الصين ذاتها يشكلها التناحر ما بين البوذية والكونفشيوسية، فى حين يحتوى الإسلام على نفس الانقسام الذى يشاهد فى عالمنا الواقعى: التوجهات المتناقضة نحو التوسعية العسكرية ومبادئ الانتشار الجهادية، ومبدأ المساواة ونزعة الخير. على أية حال، تزودنا رواية "سنوات الخبز والملح" بنظرة مفصلة إلى كل من هاتين العضارتين المتنازعتين، مقدمة "سنوات الخبز والملح" بنظرة مفصلة إلى كل من هاتين الحضارتين المتنازعتين، مقدمة فى هذا السياق بعضًا من أوصاف مقنعة للحضارات غير الغربية فى نطاق الخيال فى هذا السياق بعضًا من أوصاف مقنعة للحضارات غير الغربية فى نطاق الخيال

العلمى. وعلى الجهة الأخرى، يشابه تاريخ روبنسون البديل والسائد خط وقتنا نحن فى كثير من النواحى، ويطرح فكرة أن التاريخ تحركه قوى مهيمنة أقوى من أن تزحزحها بسبهولة أحداث مفردة معينة، وإذا تذكرنا أيضًا الأسلوب الذى يتم من خلاله التلاعب فى روايات السفر عبر الزمن فإن الروايات تبين تأثيرًا محدودًا للغاية – والغرابة على النتائج النهائية لمسيرة التاريخ.

إن روايات "السفر عبر الزمن" وروايات "التاريخ البديل" تهيئان معًا فرصًا للخيال العلمي كي يرتاد جوانب عديدة من تاريخ عالمنا، وطبيعة تاريخنا ذاتها. إن سيناريو "ماذا لو" المتبع في هذه الفروع من الأعمال الأدبية يهيئ وجهات نظر جديدة من ضمنها "ماذا كان"، "ماذا هو كائن" في عالمنا نحن، وفي ذات الوقت يتيح لنا أن نتذكر أن حصيلة التاريخ ليست مقدرة مسبقًا، وإنما مشروطة بأفعال البشر، حتى لو كانت هذه الأفعال محددة بشروط أساسية معينة من الاحتمالية. وكنتيجة فلدى هذه الروايات مخزون كبير لخلق هذا النوع من خبرة القراءة التي تستفز التفكير، وهو الجوهر في جميع روايات الخيال العلمي الأفضل.

أعمال مقترحة للقراءة في نفس الموضوع:

- * Hellekson, Karen, The Alternate History: Refiguring Historical Time, Kent, OH: Kent State University Press, 2001.
- * Nahin, Paul J., Time Machines: Time Travel in Physics, Metaphysics, and Science Fiction, 2nd edition. New York: Springer-Verlag, 1999.
- * Westfahl, Gary, George Slusser, and David Leiby, eds. Worlds Enough and Time: Explorations of Time in Science Fiction and Fantasy, Westport, CT: Greenwood Press, 2002.

أهم الروايات الخيالية عن السفر عبر الزمن:

- * Brian Aldiss, Cryptozoic! (1967).
- * Martin Amis, Time's Arrow (1991).
- * Poul Anderson, The Guardians of Time (1960).
- * Isaac Asimov, The End of Eternity (1955).
- * Stephen Baxter, The Time Ships (1995).
- * Edward Bellamy, Looking Backward (1888).
- * Gregory Benford, Timescape (1980).

- * Octavia Butler, Kindred (1979).
- * Orson Scott Card, Pastwatch: The Redemption of Christopher Columbus (1996).
- * Michael Crichton, Timeline (1999).
- * Peter Delacorte, Time on My Hands (1997).
- * Philip K. Dick, Counter-Clock World (1967).
- * Jack Finney, Time and Again (1970).
- * George Foy, The Shift (1996).
- * David Gerrold, The Man Who Folded Himself (1973).
- * Ken Grimwood, Replay (1987).
- * Joe Haldeman, The Forever War (1974) and Old Twentieth (2005).
- * Robert A. Heinlein, "By His Bootstraps" (1941), The Door into Summer (1957), and "All You Zombies" (1959).
- * Washington Irving, "Rip Van Winkle" (1819).
- * Jerome K. Jerome, Three Men in a Boat (to Say Nothing of the Dog) (1889).
- * John Kessel, Corrupting Dr. Nice (1997).
- * Richard Matheson, Bid Time Return (1975).
- * Edward Page Mitchell, "The Clock that Went Backward" (1881).

- * Terry Pratchett, Night Watch (2002).
- * John Varley, Millennium (1983).
- * Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five (1969) and Timequake (1996).
- * H. G. Wells "The Chronic Argonauts" (1888), The Time Machine (1895), and When the Sleeper Wakes (1899).
- * Connie Willis "Fire Watch" (1983), Doomsday Book (1992), and To Say Nothing of the Dog (1997).
- * Jack Womack, Terraplane (1988) and Elvissey (1993).

أهم الروايات الخيالية عن التاريخ البديل:

- * Kingsley Amis, The Alteration (1976).
- * Steven Barnes, Lion's Blood (2002) and Zulu Heart (2003).
- * Terry Bisson, Fire on the Mountain (1988).
- * Orson Scott Card, Pastwatch (1996).* Philip K. Dick, The Man in the High Castle (1962).
- * Christopher Evans, Aztec Century (1994).
- * Amitav Ghosh, The Calcutta Chromosome (1995).
- * William Gibson and Bruce Sterling, The Difference Engine (1990).
- * Ward Moore, Bring the Jubilee (1953).

- * Audrey Niffenegger, The Time Traveler's Wife (2003).
- * Christopher Priest, The Separation (2002).
- * Keith Roberts, Pavane (1968).
- * Kim Stanley Robinson, The Years of Rice and Salt (2002).
- * Robert Silverberg, The Gate of Worlds (1967).
- * Brian Stableford, Empire of Fear (1991).
- * Harry Turtledove, In the Balance (1994), Second Contact (1999), American Front (1998), Blood and Iron (2001), and Return Engagement (2004).

أهم العروض السينمائية عن السفر عبر الزمن التاريخ البديل:

- * Back to the Future. Dir. Robert Zemeckis, 1985.
- * Back to the Future II. Dir. Robert Zemeckis, 1989.
- * Back to the Future III. Dir. Robert Zemeckis, 1990.
- * Bill and Ted's Excellent Adventure. Dir. Stephen Herek, 1989.
- * The Butterfly Effect. Dir. Eric Bress and J. Mackie Gruber, 2004.
- * Déjà Vu. Dir. Tony Scott, 2006.
- * Donnie Darko. Dir. Richard Kelly, 2001.
- * Frequency. Dir. Gregory Hoblit, 2000.

- * Groundhog Day. Dir. Harold Ramis (1993)
- * Millennium. Dir. Michael Anderson, 1989.
- * Primer. Dir. Shane Carruth, 2004.
- * Somewhere in Time. Dir. Jeannot Szwarc, 1980.
- * Star Trek IV: The Voyage Home. Dir. Leonard Nimoy, 1986.
- * Star Trek: First Contact. Dir. Jonathan Frakes, 1996.
- * The Sticky Fingers of Time. Dir. Hilary Brougher, 1997.
- * The Terminator. Dir. James Cameron, 1984.
- * Terminator 2: Judgment Day. Dir. James Cameron, 1991.
- * Terminator 3: Rise of the Machines. Dir. Jonathan Mostow, 2003.
- * Time after Time. Dir. Nicholas Meyer, 1979.
- * Time Bandits. Dir. Terry Gilliam, 1981.
- * The Time Machine. Dir. George Pal, 1960.
- * Timecop. Dir. Peter Hyams, 1994.
- * Timeline. Dir. Richard Donner, 2003.
- * Twelve Monkeys. Dir. Terry Gilliam, 1995.

٢-٢ روايات الغزاة من الفضاء الخارجي:

تُعد القصص التى تتضمن غزو كوكب الأرض من قبل قوى لمخلوقات من الفضاء الخارجى واحدة من أقدم صور روايات الخيال العلمى. وشاعت مثل هذه الروايات بصفة خاصة فى بريطانيا العظمى فى نهاية القرن التاسع عشر، وتوّجها نشر رواية هـ. ج. ويلز "حرب العوالم" فى ١٨٩٨ . وقد أرست رواية ويلز كثيرًا من تقاليد هذا الفرع من الروايات الذى يتناول الغزو من قبل الكائنات الخارجية، ووضعت المعايير التى أصبحت قصص الغزو الخارجى التالية تقارن على أساسها. وتستعرض رواية "حرب العوالم" ضمن ما تستعرض قدرات روايات الغزو الخارجى وصلاحيتها للقيام بسلسلة من التفسيرات لظواهر اجتماعية وسياسية فى العالم الواقعى – وعلى وجه الخصوص الاستعمار – ولقد ازدهرت روايات الغزو الخارجى على نحو خاص فى الولايات المتحدة فى عقد الخمسينيات فى تجاوب مع إحساس فوق المعتاد بالهلع والتهدد تمحورت حوله بشعبيتها وانتشارها، وتفرعت فى شتى الاتجاهات، مبدية قدرة وق الاعتيادية التعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية المعقدة.

ألّفت "حرب العوالم" في فترة كان التوسع الاستعماري البريطاني فيها آخذًا في الامتداد بوتيرة متسارعة، مما أفضى إلى تدمير عنيف لشعوب البلاد المستعمرة وثقافاتها، فكانت الرواية مراجعة نقدية قوية للاستعمار البريطاني، انعكست في مناشدة قارئي الرواية من البريطانيين أن ينظروا إلى الاستعمار من منظور المستعمر لا من وجهة نظر البريطانيين المعتادة كمستعمرين. على أن معظم النصوص التي تبعت على الفور "حرب العوالم" كانت فانتازيا أو خيالات جامحة سرعان ما أعادت القراء الغربيين بوجه عام إلى موضع المستعمر، دونما انتقاد للاستعمار ذاته، وكمثال ناخذ قصمة "جاريت سيرفس" (أديسون يقهر المريخ)، والتي نشرت في حلقات مسلسلة قصمة "جاريت سيرفس" (أديسون يقهر المريخ)، والتي نشرت في حلقات مسلسلة

بجريدة "نيويورك إيفننج" عام ١٩٨٩). فهى نوع من التتمة على الطريقة الأمريكية لرواية ويلز، يقود فيها المخترع الشهير توماس أديسون قوات الأرض في هجوم عسكرى انتقامي ضد المريخ.

ورغم أن عددًا قليلاً من قصص الغزو الفضائى – التى تصل فى طولها إلى حد الرواية – قد حذا فورًا حنو رواية "حرب العوالم"، فإن هذا اللون من الأدب استقل بذاته فى عقد الخمسينات، عندما صورت بعض الأعمال كقصة روبرت أ. هاينلاين "سادة الدُّمى Puppet Masters" (١٩٥١) غزوات من الكائنات الخارجية. ويمكن قراءة هذه الأعمال بشفافية على أنها ترمز إلى تهديدات الشيوعية.. وفى رواية هاينلاين تهبط يرقات طفيلية غازية من تيتان، قمر كوكب زحل على الأرض فى ولاية أيوا وتبدأ فى الالتصاق بظهور حاضنيها من البشر، ومن ثم تسيطر على عقولهم، وتستخدمهم كدُمى أدمية فى تنفيذ أوامرها. ويتحرك الغزاة المتسيدون بسرعة للأمام طبقًا لبرنامج لقهر الأرض. ومعظم الكتاب هو دعاية مباشرة إبًان الحرب الباردة حيث تمثل اليرقات الشيوعيين. وفى الواقع يحرص هاينلاين على التأكيد على أن هذه الصلة سيكتشفها المتعاطفة مع الشيوعيين، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الأكثر إثارة للاشمئزاز من المتعاطفة مع الشيوعيين، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الأكثر إثارة للاشمئزاز من ذهن بشرى واقع فى قبضة هذه اليرقات، هو فكرة البشر الذين يقبلون على العمل مع البرقات والمشاركة فى أثامها حتى وإن لم توجد طفيليات ملتصقة بهم مباشرة (سادة الدمي – ص٢٥٠).

وفى النهاية يتدبر الأمريكان الشجعان واسعو الحيلة أمرهم، ويقهرون تلك اليرقات الرخوية عن طريق شن حرب جرثومية عليها، ذلك السلاح الذى ثار حوله الجدل فى عقد الخمسينيات، والذى يزكى هاينلاين فى روايته استخدامه بكل حماس. وفى الحقيقة فإن إحدى الرسائل المحورية فى الكتاب هى أننا فى حاجة ليس فقط إلى أن نبقى دائمًا فى حالة استنفار وترقب ولكن إلى أن نرحب باستخدام أى وسائل متاحة

لنا لدحر أعدائنا. إن "كافانوف" الذي هيمنت عليه اليرقات في فترة ما، يكن لها عداءً مريرًا، على أن عبارته "أقتلوا كل اليرقات" والتي تعبر عن كراهية عرقية يمكن أن تحمل على أنها تعبير جد صريح عن شعور هاينلاين تجاه أعداء أمريكا من الشيوعيين. لذا فإن هاينلاين— من خلال شخصية "كافانوف" — يسرد — بما يشير إلى رضاه الخاص – تفاصيل الدمار الكامل لكل "اليرقات" على الأرض، رغم أنه يحذر من أننا ولابد أن نظل على أهبة الاستعداد دومًا، وإلا فإن هناك حربًا عالمية ثالثة غامضة تقبع في مخبأ ما، كنساء الأمازون(*) (رواية الدمي — ص ٢٢١). وفي إبان ذلك يعد الأمريكيون العدة لإطلاق هجوم عسكري لإبادة جماعية منظمة على القمر تيتان ذاته حتى يتموا إزالة كاملة ونهائية لليرقات. ويذهب "كافانوف" في هذه الحملة، منهيًا الرواية بالإعلان البهيج: "يا سادة الدمي... إن الرجال الأحرار قادمون ليفنوكم... لكم الموت والدمار" (رواية الدمي— ص ٣٤٠) (والكلمة الأخيرة لهاينلاين نفسه).

ومن أشهر روايات الغزو من الفضاء الخارجى فى خمسينيات القرن العشرين رواية جاك فينى "غزو خاطفى الأجساد" التى نشرت كحلقات مسلسلة فى مجلة كوليير Collier عام ١٩٥٤، ونشرت لأول مرة فى شكل كتاب تحت اسم "خاطفو الأبدان" سنة ١٩٥٥. وهنا يبذر الغزاة الخارجيون هبات من القرنات (أكياس البذور) من الفضاء الخارجى فتستقر فى مدينة ميل فالى الصغيرة بكاليفورنيا. ولدى هذه القرنات القدرة على النمو لتتخذ بالضبط شكل نسخ أى من الكائنات البشرية التى تتصل بها. وهكذا يستبدل بمواطنى "ميل فالى" هذه النسخ النامية.

ولا يبقى على صورته الآدمية إلا الفيزيائي مايلز بينيل الذي يبقى ليقاوم استيلاء الغزاة الخارجيين على المدينة، ذلك الاستيلاء الذي ينذر بانتشارهم منها ليشمل البلاد

^(*) نساء الأمازون في الميثولوجيا الإغريقية: هن طائفة من النساء المحاربات العنيفات والماهرات في الرمي بالسهام وموطنهن جنوب غرب أسيا قرب البحر الأسود. (المترجم)

برمتها، بل وحتى العالم بأسره. ، على كل حال يتمكن الفيزيائى لحسن الحظ من إلحاق أذى جسيم بهذه القرنات حتى أنها تقرر أن تغادر الأرض، بحثًا عن كوكب آخر أسهل في استعماره.

كانت هذه الرواية لفيني، هي أساس فيلم "غزو منتزعي الأبدان" عام ١٩٥٦، والذي أعيد إنتاجه عام ١٩٧٨ تحت نفس العنوان. ويقتفي العرض السينمائي أثر الكتاب إلى أكبر حد، ولكنه ينتهي بملحوظة أقل تفاؤلاً. لقد استطاع الفيزيائي بينيل في النهاية أن يستنفر السلطات خارج مدينته (في المنطقة المسماة في الفيلم بسانتا ميرا)، ولكن القرنات كانت قد تمكنت من الانتشار خارج المدينة ولا يتضح على الإطلاق ما إذا كان إيقافهم في حيز الإمكان. وتتلخص عقيدة الغزاة المسترقين الذين يسيطرون بالأساس على عقول الأمريكيين الطبيعيين ويحولونهم شطر أيديولوجية الغزاة، التي تردد أصداؤها الخوف الواضح – خلال الحرب الباردة – من الدمار الذي تنذر به الشيوعية. والواقع أن الفيلم أعتد به على نطاق واسع كمثال نموذجي للمناخ المعاصر وقتها والذي كان يفيض بالهلع من الشيوعية. وكان جليًا أن هذا هو المقصود من إحلال كائنات تبدو آدمية في كل شيء، ولكنها صفر من المشاعر والانفرادية الشخصية، كاننات البديلة لبينيل بأن حياته ستغدو أكثر بهجة إن هو – ببساطة التي أعطتها الكائنات البديلة لبينيل بأن حياته ستغدو أكثر بهجة إن هو – ببساطة تماشي مع المجموع وتعلم كيف يحيا دونما مشاعر، يمكن اعتبارها أصداء لما يفترض أن المثالية الشيوعية تبشر به من إغراءات.

من ناحية أخرى، قرر صانعو الفيلم (وبالمثل مؤلف الرواية الأصلية) أنهم لم يقصدوا أى إيماء رمزى أو مجازى إلى التهديد الشيوعى، على أنه حتى إذا اختار المرء أن يرى فى الشيوعية رأس الموضوع غير المباشر للعرض السينمائى، فمن الممكن حقًا قراءة الرؤية المستريبة للفيلم كمراجعة نقدية ماكرة لموجة العداء الهستيرية للشيوعية. وبهذه الرؤية يطرح الفيلم أن عقيدة الشيوعيين على وشك أن تهيمن بصورة

سرية على النواحى المتنوعة في الحياة الأمريكية بنفس درجة الترجيح التي تنمو بها بذور القرنات الآتية من الفضاء الخارجي، ثم تتطور إلى قرنات تنمو في صورة نسخ طبق الأصل من كائنات آدمية معينة تتخلص منها بعد أن تحل محلها. ويطرح الفيلم بهذه الرؤية – أن مؤامرة الشيوعيين التي يتم التحذير منها بواسطة المعادين للشيوعية مثل السناتور جوزيف مكارثي متكلف ومبتذل بدرجة تجل عن الوصف.

ينظر إلى فيلم "غزو منتزعى الأبدان" الآن على أنه أحد الأفلام الفارقة في عقد الخمسينيات. وحقيقة فإن ذلك كان السبب الرئيسى في بقاء رواية فيني في دائرة الذاكرة حتى الآن. سادت الأفلام السينمائية فرع روايات الغزو الخارجي للأرض في عقد الخمسينيات، بما في ذلك اقتباس "حرب العوالم" سنة ١٩٥٣، إلى جانب أفلام مشوقة مثل فيلم كريستيان نايباي (شيء من عالم أخر) (١٩٥١)، وفيلم ويليام كاميرون مينزيس "غزاة من المريخ" (١٩٥٣). وفيلم جاك أرنولد (جاء من الفضاء الضارجي) (١٩٥٤). كان الكثير من هذه الأفلام تعبيرًا صريحًا عن هوس معاداة الشيوعية، بما في ذلك تلك العروض المبتذلة مثل "غزو الولايات المتحدة الأمريكية" (١٩٥٢)، الكوكب الأحمر المريخ (١٩٥٢). كانت الأفلام الأخرى مجرد محاولات ذات ميزانيات متواضعة للتربح من موجة استحسان أفلام الغزو من الفضاء الخارجي في عقد الخمسينيات، مثل فيلم إدوود (الخطة رقم ٩ من الفضاء الخارجي) (١٩٥٩) ولعله الأن موسوم بأنه ربما أسوأ فيلم على وجه الإطلاق. وهذه الأفلام الني ينظر إليها الكثيرون في حنين، أوحت بالكثير لفيلم تيم بيرتون "هجمات المريخ" (١٩٥٩) الذي ربما كان أفضل فيلم خيال علمي كوميدي أُخرج على الإطلاق (أو على الأقل الأكثر مرحًا)، ولا يقف معه على مستوى المنافسة سوى فيلم "الرجال ذوو الأردية السوداء" (١٩٩٧) (Men in Black) وهو فيلم أخر عن غزو الكائنات الخارجية. في ذات الوقت أشارت شعبية فيلم يوم الاستقلال لرونالد أمير تسن (أخرج عام ١٩٩٦) إلى مدى استمرار حيوية أفلام غزو الكائنات الخارجية مع دنوً القرن العشرين من ختامه.

وبين أفلام غزو الكائنات الخارجية العديدة في الخمسينيات يبرز فيلم روبرت وايز اليوم توقفت فيه الأرض عن الدوران" (١٩٥١). فبعيدًا عن الاتجاه إلى إذكاء روح العداء للشيوعية المنتشرة في ذلك الوقت، كان فيلم وابن دعوة للسلام والتفاهم العالمي، وتحذيرًا من أن سباق التسلح المستعر إبان الحرب البردة قد يفضي في خاتمة المطاف إلى كارثة ستعم كوكب الأرض كله. ففي الفيلم يأتي الكائن الفضائي الشبيه بالسيد المسيح "كالاتو". (مثل دوره الممثل مايكل ريني). مصحوبًا بإنسانه الآلى المهيب "جروت"، في مهمة سلام، ولكنه يُقابل بالعنف. على أنه يبقى على قيد الحياة ليرسل تحذيرًا صارمًا: سيجرى تدمير الحضارة البشرية (عن طريق قوى حفظ السلام الروبوبية المرسلة من قبل مجموعة المجرات الكونية) إذا ما داومت على بسط أسلوبها العدواني خارج كوكب الأرض. لقد كان رفض سباق التسلح خلال الحرب الباردة إشارة جريئة من فيلم أنتج خلال أعلى حقب الهستريا الأمريكية إبان الحرب الباردة، وفي وقت كانت فيه هوليوود نفسها تحت حصار من المتحمسين ضد الشيوعيين في واشنطون. وقد أشار نجاح الفيلم إلى أن نهج الخيال العلمي الذي يرى فيه الكثيرون انفصالاً عن الواقعية المعاصرة بمقدوره أن يصلح كذريعة إلى تعقيب اجتماعي وسياسي لاذع قد يشتد الجدال حوله ولكن في صيغة أميل إلى الاتفاق مع الرأى العام.

وبين روايات عقد الخمسينيات تتميز رواية أرثرس كليرك "نهاية الطفولة" (١٩٥٣) بمعالجتها لمسألة الغزو الفضائى من الخارج باعتبارها ذات نزعة إنسانية خيرة. ففى الرواية – ومن خلال تقنية أصيلة متقدمة جزئيًا، إلى جانب الخداع والتحايل، يسود ممثلون لكائنات فضائية الأرض سيادة مطلقة ويؤسسون اتحادًا حاكمًا على الأرض، ويضعون القواعد التى تكفل منع السلالة البشرية من تدمير ذاتها وتدمير بقية الكواكب. وكمثال، تمنع إحدى القواعد القسوة مع الحيوانات. وتتضمن أهم هذه القواعد إقامة دولة عالمية واحدة (تحكم من خلال الأمم المتحدة) وإبطال نظام الدول

المختلفة ونبذه. والحكام الذين يرأسهم المشرف الأعلى "كاريلين" يصدرون القرارات في حقبة غير مسبوقة من السلام والرخاء على الأرض، رغم أن هناك من يجد هذا الوجود المثالى باعثًا على الضجر إذ أنه حرم البشرية من تحديات حقيقية تجابهها. كما أن الروح الابتكارية في الفن والصيغ الأخرى تتقلص، مما يؤدى – بالقياس – إلى التأمل في الجانب السيئ السلبي من المثالية. كما تتدخل بعض المراجعات النقدية المبكرة للتليفزيون: فأحد أسباب همود الابتكارية الفنية هو أن الثقافة البشرية باتت يحكمها التليفزيون. وفي ذات الوقت بقى الحكام المطلقون نفسهم غامضين وبعيدين. وبعد أكثر من خمسين عامًا يظلون في الحقيقة خارج نطاق الرؤية، ولا يظهرون أنفسهم إلا بعد أن مضت عقود على حضورهم كفلت تهيئة – سلالة البشر لمشاهدتهم، فإذا هم بالضبط في هيئة شياطين ذوى أجنحة وقرون وذيول مدببة (هذه الرؤية الدارجة، في عالم الأساطير قد جاءت نتيجة لنوع من الصدى لذكريات من المستقبل، وهي الظاهرة المسئولة عن تنويعات من الذكريات العنصرية).

وفى التحليل الفتامى يتضح أن الحكام الأعلين قد جاءا للأرض بتكليف من سادة لهم هم، وهؤلاء السادة هم نوع من الكائنات ذات عقول فائقة أفرزها اندماج تنويعة من الأجناس ذات قدرات غير طبيعية خارقة، وعلى الرغم من تفوق حالتهم المادية فإن الحكام العلويين هؤلاء ليس لهم مثل تلك القدرات الفذة. وكنتيجة لذلك فهم في مرحلة تطور ذي نهاية محتومة، ومهمتهم في المجرة هي ببساطة مساعدة السلالات (كجنس البشر) والتي لديها مخزون من هذه القدرة على البقاء على قيد الحياة حتى تنضج هذه القدرات. وفي الختام تتحقق تلك الطفرة التطورية، وتفضى إلى موقف يصبح فيه لكل أطفال العالم تقريبًا دون العاشرة هذه القدرات. ويبقى الحكام الأعلون ليراقبوا بقايا سلالة البشر، وبدون أي أمل في مستقبل لسلالة البشر، ينتحر كثير من البشر إما فرادي أو زرافات، وينتقل الأطفال المتحورن إلى منطقة منفصلة خاصة بهم.

الهندسة كان قد تسلل على متن سفينة إمدادات تخص الحكام كى يشاهد العجائب المدهشة فى عالم أولئك الحكام. ويعود أدراجه بعد رحلة دورانية مدتها ثمانون عامًا وإن كان لم يهرم خلالها إلا بمقدار ٤ أشهر نتيجة تباطؤ الزمن طبقًا لنظرية النسبية، ليجد نفسه آخر مخلوق على وجه الأرض. وفيما كان الأطفال يتأهبون للانضمام لذوى العقول الفائقة، يخلى الحكام المطلقون الأرض إيثارا لسلامتهم هم، مخلفين وراءهم "جان" الذى يذيع عليهم ما يشاهده من المراحل الأخيرة التى ستؤدى إلى تحلل كوكب الأرض بالكامل.

وباسترخاء الحرب الباردة وخفة التوتر الدولى مع عقد الستينيات، تراجع فرع اللون الروائى الخاص بالغزو من الفضاء إلى خلفية روايات الخيال العلمى المعاصر، وإن استمر صدور أعمال شائقة. وفى الواقع ليس هناك عمل روائى مميز ومحبوب عن الغزو من الخارج خلال عقدى الستينيات، والسبعينيات، وهو ما يعنى أن هذا النوع قد أمكنه أن يتفرع إلى عدد من التوجهات الجديدة، وعلى سبيل المثال، فرواية (توماس ديش) "الإبادة الجماعية العرقية المنظمة" (١٩٦٥) تعود فتصور غزاة خارجيين متطورين عاكفين على تدمير السلالة البشرية. على كل حال فإن النغمة فيها تختلف كثيرًا عن روايات الخمسينيات المتسمة بالارتياب الجنوني، فقصة ديش تميل إلى التحذير من عجرفة البشر أكثر من تحذيرها من قوى الغزاة الخارجيين الشريرة والتي تكمن خارج حدود كوكبنا مباشرة (أو حدود بلادنا). فهنا يتعرف الغزاة الخارجيون على الأرض باعتبارها موضعًا مثاليًا لنماء النباتات الهائلة سريعة النمو التي يستعملونها لغذائهم. ومن ثم فإنهم يبذرون الكوكب بحبوب المحاصيل ثم ينطلقون لاستئصال الكائنات المتنوعة التي تهدد نموها أو تتداخل معه، بما في ذلك جنس البشر (والذي يقارنه نص الرواية بالديدان التي تمهد لنفسها ملجأ داخل تفاحة).

ويمكن قراءة رواية "المنحدرون من أندروميدا" (١٩٦٩) لمايكل كرتشيتون كمقابل معكوس لرواية "الإبادة الجماعية"، بمعنى أن الغزاة الخارجيين فيها لهم هيئة جراثيم متبلرة التقطتها سفينة فضاء أمريكية في مدارها. وعندما تتحطم السفينة فيما بعد يهدد هذا الوباء بالانتشار الجامح على الأرض تمهيدًا للدمار الكامل للبشر. وفي خاتمة المطاف – وفي اللحظة الأخيرة – تنجو الأرض بفضل تحور تلك الكائنات العضوية نفسها إلى صورة غير مؤذية للبشر، غير أن الهدف القريب (في رواية نشرت في نفس سنة أول هبوط للإنسان على القمر)، يخدم كتحذير من المخاطر الكامنة في التلوث الآتي من الفضاء الخارجي. لقد ظهرت رواية " السلالة من أندروميدا " كفيلم ناجح (أخرجه روبرت وايز) في ١٩٧١، مما وضع رواية كريتشتون كواحدة من أنجح المنتجات التجارية عبر وسائل الإعلام المتعددة في تاريخ الخيال العلمي.

ولا تتناول رواية "خط ساخن من النجم أو فيوخى" The Ophiuchi Hotline (١٩٧٧) مسألة الغزو من قبل غزاة خارجيين فى حد ذاتها ولكنها تتناول العواقب التى غزوًا خارجيًا خلّف غزاة غامضين (يبدون كالمتواجدين فى أبعاد أخرى) ليتحكموا فى الأرض، فى حين يُنفى بنو البشر بصورة أساسية إلى بقية كواكب المنظومة الشمسية، علاوة على ذلك تذيع مجموعة ثانية من الغزاة على مدى ٤٠٠ سنة مضت معلومات تقنيه عالية عن المنظومة الشمسية (ظاهريًا من النجم الثنائي "أوفيوخى ٧٠") ومعظم هذه البيانات لا يمكن حل شفرتها، إلا أن الجزء الذى يمكن حل شفرته قد أصبح هو الأساس لمعظم التقدم التكنولوجي للبشر فى خلال هذه المرحلة، وهذا التقدم له وزنه، ورواية "خط ساخن من النجم أو فيوخى" هى استعراض أصيل لتقنيات الخيال المعلمي بما فى ذلك البيئة السكنية فى القضاء الخارجي، والخلايا المتطابقة وراثيًا، والتحميل الرقمي للوعي(**)، والسفر ما بين النجوم. ويتضح فى النهاية أن معلومات

^(*) يشير عنوان القصة إلى إشارات بالراديو تنطلق من النجم (٧٠ أوفيوخي) وهو نجم ثنائي خافت (يمكن رؤيته بالعين المجردة وعلى بعد ١٦,٦ سنة ضوئية من الأرض). (المترجم)

^(**) يقصد بها تخيل إمكانية عمل مسح للمخ البشرى وتسجيل محتوياته فى صورة رقمية بحاسب آلى يقوم بعملية محاكاة ويتصرف كالشخص الأصلى تمامًا. (المترجم)

الفط الساخن لا تأتى من النجم (٧٠ أوفيوخي) ولكن من سلالة مسافرة بين النجوم تعرف بإسم "التجار" أقامت محطة إذاعية على بعد نصف سنة ضوئية فقط من المنظومة الشمسية وكمقابل المعلومات التى ظلوا يقدمونها عبر القرون يطالب "التجار" بأتعابهم في صورة معلومات تفصيلية عن الحضارة البشرية حتى يكون بمقدورهم أن يتمثلوها في حضارتهم. كما يكشفون البشر ساكنى المنظومة الشمسية الذين يحلم الكثير منهم بالعودة والاستيلاء على الأرض، أن الغزاة قد استولوا بالفعل على الأرض ليس لمصلحتهم ولكن ليحرروا الدلافين والحيتان بها، تلك الكائنات التى يعدونها أذكى بمراحل من بنى البشر، وأن هؤلاء الغزاة معقدو التركيب وذوو قدرات خارقة تجعل من الصعب درأهم. ويتركز أمل الإنسانية في أن يخرج بنوها إلى أرجاء المجرة بحثًا عن حياة في نظام نجمي آخر. ويبدأ هذا المشروع مع نهاية الكتاب،

وفى عالم السينما، يقدم عرضا ستيفن سبيلبرج (الارتطام الوشيك من النوع الثالث) (١٩٧٧)، أ. ت، كائن من خارج كوكب الأرض (١٩٨٢) نظرات إلى نزعة الخير لدى الزوار من خارج الأرض والذين يبدون ذوى اختلاف دراماتيكى عن الغزاة الأشرار ذوى العيون الجاحظة الذين يظهرون فى معظم الأفلام السابقة عن الغزو القادم من الخارج للأرض، ويقدم الفيلمان كذلك رؤية نقدية حادة لبعض مناحى المجتمع البشرى. ولقد ظلت معالجة قضية الكائنات الخارجية وحضارتهم فى الثقافة الأمريكية فى الثمانينيات ثرية بصفة عامة. وفى خلال ذلك العقد، كانت موجة العداء السوفييت التى تبنتها بلاغة إدارة الرئيس ريجان الخطابية قد ترددت كأصداء لنفس موجة الهوس فى الخمسينيات، ولذا فلا غرو أن روايات فرع الغزو الفضائى عادت إلى روح الخمسينيات مرة أخرى. وقد كانت رواية (وقع الأقدام) (١٩٨٥) للارى نيفن وجيرى بورنيل أحد أنجح روايات غزو الفضاء فى عقد الثمانينات. كما أنها معبر جيد عن وقتها، إذ يبدو أنها مخططة – جزئيًا على الأقل – لتعبر عن دعم تطوير برنامج عن وقتها، إذ يبدو أنها مخططة – جزئيًا على الأقل – لتعبر عن دعم تطوير برنامج الأسلحة المتقدمة، بما فى ذلك مبادرة إدارة ريجان للدفاع الاستراتيجى المعروفة بحرب

النجوم. وباستخدام أسلوب يعيد إلى الذاكرة عددًا من أفلام الكوارث، تقدم رواية (كرة القدم) وصفًا تفصيليًا لمعركة حية بين كوكب الأرض وسفينة فضاء غازية وتأثير هذه المعركة على عدد من شخصيات الرواية، إذ تقترب سفينة فضاء هائلة من الأرض وتطلب استسلامًا غير مشروط من سكانها وتبدو هيئة الغزاة الفضائيين المسمين "فيثب Fithp" أقرب ما تكون لهيئة صغار الفيلة، فيما عدا أن لديها خرطومين، كل منهما مزود في نهايته بمجسات، شبيهة بالأصابع. وفي إشارة رمزية لعداء الشيوعية التي تعيد للأذهان موجة الخمسينيات فإن (الفيثب) سلالة أشبه بالقطيع تسلك سلوكًا جماعيًا، في حين تعجز فعليًا عن اتخاذ أي عمل فردي، وهو ما يؤدي إلى صعوبة محسوسة في الاتصال فيما بين أفرادها وبين أفراد البشر الذين يجابهونهم، كما أنهم يبدون أقل من الأدميين ذكاء وقدرة على التعامل مع المواقف غير المألوفة، في حين أن العلامات الرقمية على خراطيمهم أقل استشعارًا من الأصابع البشرية.

فى خاتمة المطاف تنهزم طائفة (الفيثب)، عندما تستوعب الولايات المتحدة – اتباعًا لنصيحة عدد من مؤلفى روايات الخيال العلمى... تم تجنيدهم كخبراء استشاريين – خطة بناء مركبة فضاء ضخمة تسير بالطاقة النووية باستطاعتها حمل أسلحة ثقيلة لتشتبك مع مركبة فضاء (الفيثب) وتضطرهم إلى الإقرار باستسلام غير مشروط، بل بموافقتهم على العمل مع بنى البشر على بناء المحرك النفاث التضاغطى المعدل Bussard بوسارد الذي كان قد سمح لهم فى الأصل بالتحليق بين النجوم حتى الأرض. ويعنى هذا أن يمتك البشر أيضًا هذه التقنية.

^(*) طريقة نظرية اقترحت عام ١٩٦٠ من قبل الفيزيائي روبرت بوسارد لدفع مركبات الفضاء بواسطة صاروخ اندماجي يستخدم مجالات كهرومغناطيسية هائلة لجمع الهيدروجين المنتشر بين النجوم ثم كبسه حتى يحدث اندماج حرارى نووى وتدفع الطاقة الناجمة عن ذلك الصاروخ.

وشأنها شأن رواية (وقع الأقدام) تلجأ رواية "جريج بير" (مطرقة الإله) (١٩٨٧) إلى أسلوب الإثارة عن طريق فكرة الكارثة لترتاد فكرة الفزاة الخارجيين، وإن كانت السياسات الليبرالية الغامضة في رواية "بير" قد تُحمل على محمل الرد السريع على الاتجاه المحافظ انيفن بورنيل. فهنا تجرد قوة غامضة من الغزاة الخارجيين (آكلي الكواكب) الأرض وتعريها بالمعنى الحرفي لاستخدامها كمادة خام، على حين نلاحظ تصرفات مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم ينتظرون مصيرهم المحتوم. وفي أثناء ذلك، وكإلماعة نقدية سياسية لاذعة يأتى تعليق على البلاغة الدينية اللفظية لإدارة الرئيس ريجان المعاصرة لذلك، والأكثر إثارة للدهشة التنبؤ بالتقوى الدينية المغالى فيها لإدارة الرئيس جورج بوش، وينحرف رد فعل كوكب الأرض حيال الأزمة عندما لا يتخذ رئيس الولايات المتحدة "ويليام كروكرمان" أي إجراء على الإطلاق، فهو يؤول الهجوم على أنه إشارة إلى السخط الإلهي، وتدمير كوكب الأرض كتحقيق لأحداث سفر الرؤبا بالإنجيل. ولحسن الطالم فإن قوة ثانية من الغزاة ذوى النزعة الخيرة يسربون مجموعة منتقاة من البشر (وكذلك مجموعة من منتجات الحضارة الإنسانية) عبر أسطول من (سفن نوح) فضائية. وقد تم استكمال هذه الرواية في ١٩٩٢ في عمل بير (سندان النجوم) Anvil of Stars وفيه يسعى البشر ممن بقوا على قيد الحياة إلى الانتقام من طائفة (أكلى الكواكب).

ويؤرخ فيلم (الهوة The Abyss) (۱۹۸۹) اجيمس كاميرون – مثله مثل فيلم الدى توقفت فيه الأرض لانتهاء حقبة سباق التسلح خلال الحرب الباردة بروايات عن غزو تحذيرى من قبل الكائنات الفضائية مصورة كأفلام. وهنا يرسل الغزاة أرباب التقدم التكنولوجي الفائق سفينتهم في أعماق المحيط، ثم يستخدمون قدراتهم المتراكبة والخارقة في التلاعب بمياهه، محدثين موجات مد هائلة تنذر

^(*) تعنى باليونانية حفرة بدون قاع أي لا قرار لها. (المترجم)

باكتساح مساحات شاسعة من سواحل كوكب الأرض، إلا إذا نبذت الكتلتان الشرقية والغربية خلافاتهما جانبًا وبحثتا عن وسيلة لتخفيف التوتر بينهما، بدلاً من المضى قدما في سباق التسلح والذي اطرد خلال سنوات ريجان في الثمانينيات. ويفلح هذا التدخل، وينتهى العرض بملحوظة تفاؤلية عن احتمال الحفاظ على حالة السلام على كوكب الأرض.

ووصلت روايات الغزو الفضائى الخارجى فى الثمانينات إلى قمتها بثلاثية أوكتافيا بتلر " تعاقب الأجيال Xenagensis" والتى تشمل " الفجر" (١٩٨٧)، طقوس الإدراك Adulthood Rites (١٩٨٨) الحشرة اليافعة ١٩٨٩) وقد خططت هذه السلسلة الروائية الطموح فى جزء كبير منها كرؤية انتقادية لسياسة إدارة ريجان العدوانية، فهى تعالج عددًا من القضايا المصيرية تضم فيما بينها التمييز العنصرى، الذكورة والأنوثة، الروح العسكرية والاستعمارية. وفيها يصل الغزاة الفضائيون من طائفة الأونكالى Oankali (والذين يتشابهون كثيرًا مع "تجار" فارلى) إلى الأرض فى أعقاب صراع نووى مدمر حطم من الناحية العملية حضارة البشر على كوكب الأرض. وهنا يستعملون تقنيتهم الحيوية الفائقة فى استعادة العافية لجنس البشر ولكن فقط فى هيئة كائنات مهجنة بين الأدميين والأونكالى يتعين عليها أن تغادر الكوكب وتصبح سلالة مسافرة للمتاجرة عبر النجوم – شأنهم شأن الأونكالى أنفسهم.

وأحد الأعمال البارزة جدًا فى الخيال العلمى فى عقد الثمانينيات لم تكن فيلما ولا رواية، وإنما كانت مسلسلاً تليفزيونيًا قصيرًا فى أربع ساعات (ملحمة ٧ عن الغزو الفضائى) لكينث جونسون (١٩٨٣). لقد بلغ من نجاح هذا المسلسل أن تبعته تتمة له فى (١٩٨٤) فى ست ساعات (٧ المعركة الفاصلة). كان مسلسل ٧ الأصلى أكبر رؤية تليفزيونية مقنعة فى عقد الثمانينيات وبالتأكيد رواية الغزو الفضائى الأكثر إقناعًا حتى ذلك الوقت. فى هذا المسلسل، وكخلاصة وافية افتراضية لأفكار غزاة الفضاء السابقة، تظهر بغتة أطباق طائرة هائلة فوق المدن الرئيسية على امتداد كوكب الأرض. ويتصل

الغزاة الذين يظهرون في صورة بشرية تمامًا معربين عن روحهم الصديقة ومعلنين عن قدومهم للأرض لأن كوكبهم يعاني من مشاكل بيئية حادة لا يمكن حلها إلا باستعمال مادة كيمائية يأملون في تصنيعها على كوكب الأرض، باستغلال نفايات مدن الأرض مادة كيمائية يأملون في تصنيعها على كوكب الأرض بحلول ذات تقنية عالية لمشاكلهم. كمادة خام. وفي المقابل يعدون بتزويد سكان الأرض بحلول ذات تقنية عالية لمشاكلهم. ثم يتضح أن هذه الروح الخيرة لم تكن إلا ذريعة وحيلة إذ كان الهدف الحقيقي للغزاة استنزاف موارد مياه الأرض الهائلة لاستعمالاتهم هم. وما هو أسوأ ما يتضح من أن مظهر الغزاة الحقيقي أشبه بهيئة زواحف، وأنهم يخططون لحصد المخلوقات البشرية التي تعمر الأرض، ليستخدموا جزءًا منهم كجنود في حروبهم من أجل السيطرة، ولكن الهدف الأساسي هو استخدام البشر كمادة غذائية. وفي النهاية يعبئ البشر قواهم لدرء الغزو وينقذون كوكبهم.

بطبيعة الحال ظهر الغزاة من الفضاء الخارجي في المسلسلات التليفزيونية الكلاسيكية مثل "نطاق الشفق The Outer"، "الحدود الخارجية الكلاسيكية مثل "نطاق الشفق Doctor Who" وشكلت المادة الكاملة لواحد – على الأقل – من المسلسلات الناجحة لدرجة لا بأس بها (الغزاة ١٩٦٧–١٩٦٩). وفيه يتخفى الغزاة الخارجيون في هيئة بشرية وينغصون على بطل المسلسل دافيد فنست (روى ثينيس) حياته. وقد تضمنت فكرة الغزاة من الفضاء في هذا المسلسل ارتياباً مرضياً بحيث يمكن اعتباره السلف الواضح لمسلسل (الملفات س (*) The X - Files) حتى أن نجاح هذا المسلسل الأخير في بواكير عقد التسعينيات أدى إلى إتمامه بمسلسلات قصيرة كمسلسل "الغزاة" في ١٩٩٥، في حين أصبح ثينيس نفسه نجمًا ضيفًا يتكرر ظهوره في مسلسل (الملفات س). وكان من الجليً أن مسلسل (الملفات س) أهم مسلسل

^(*) الملفات المبهمة (س) يقصد بها في الرواية ملفات تحتوى على حالات موت ما من سبيل لتفسيرها، ولا ترغب هيئة الـ) FBIمكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي) نفسها في الإفصاح عنها. (المترجم)

تليفزيونى عن الغزو الفضائى فى التسعينيات، وربما على مدى التاريخ، ولقد قُدُم على مدى تسعة مواسم من ١٩٩٣ إلى ٢٠٠٢، وهو يدور فى إطار هوس الارتياب فى وجود مؤامرات ضد الولايات المتحدة، ويضم عددًا من المفاهيم الجديدة ذات التقنية الفائقة فى مجال الإنتاج التليفزيونى لقصص الغزو من الفضاء ويتميز أكثر على كل حال بجو التشكك المتهوس فى قوى غامضة داخل حكومة الولايات المتحدة أكثر من خوفها من الغزاة الخارجيين الأشرار، ولقد جذب انتباه المشاهدين كذلك جو التوتر الجنسى السائد بين البطلين عميلى الـ FBI (مكتب التحقيقات الفيدرالى) مولدر، وسكالى، وجذبهم بالمثل ذلك الإحساس باللايقين فى نظرية المعرفة (*) الذى يكتنف مذهب ما بعد الحداثة، وختامًا، وعلى الرغم من جو من الدراما المتوتر الذى يسود الفكرة المحورية وهى تأمر الغزاة الخارجيين يتميز مسلسل الملفات س بالملاحظات الكوميدية للعميل مولدر، وبعدد من الفقرات المرحة التى تلطف من الجدية التى تسود البرنامج.

ومسلسلات التليفزيون البارزة الأخرى التي تتناول الفزو الخارجي في عقد التسعينيات تضم (الفضاء فيما فوقنا وخلفنا) (١٩٩٥–١٩٩٦) الذي تولاه اثنان من منتجى (الملفات س). وهذا المسلسل يمثل أساسًا صراعًا دراميًا بطوليًا، تناضل فيه قوى من الأرض ضد (التشيجز Chigs) وهي سلالة من سكان الفضاء مصممة على دحر كوكب الأرض. وجدير بالذكر كذلك مسلسلات محطة الـ BBC القصيرة لعام دحر كوكب الأرض بعنوان: (لقد بدأت الحرب العالمية) والمسلسل المشوق (الأرض: الصراع النهائي) الذي ألفه مؤلف رحلة النجوم جين رودنبري والذي استمر عرضه لخمسة مواسم اعتبارًا من ١٩٩٧. ومسلسل الصراع النهائي مبتكر إلى حد بعيد وإن تطور في موسمه الأخير ليذكر بمسلسل (الملفات س)، بما في ذلك خطط خلق كائنات

^(*) عدم التيقن المعرفي epistemological Uncertainty يعنى عدم التأكد المطلق من معارفنا حيث أنها تصفى من خلال أدمغتنا الذاتية. (المترجم)

مهجنة من المخلوقات الفضائية والبشر من خلال تجارب وراثية سرية (ووجود قوى شريرة تعمل داخل حكومة الولايات المتحدة).

كانَ أكبر تطور ملحوظ في فرع الروايات التي تتناول الغزو من الفضاء في عقد التسعينيات هو عودة الكتاب البريطانيين إلى التألق. وريما كان الأبرز في هذا المجال ثلاثية أليوتيان Aleutian لجوينيث جونز والتي تضم "الملكة البيضاء" (١٩٩١) "ورياح الشمال" (١٩٩٦) "ومقهى العنقاء" (١٩٩٨). وتتكئ ثلاثية جونز على رؤية داخلية من المعاصرين من أتباع مذهب ما بعد البنائيين (**) Post structuralism نحو تطوير تحدى مذهب ما بعد الحداثة لمفاهيم حركة التنوير التقليدية والاستعمارية عن مفهوم (الذات) و(الآخر). وهي تظهر كذلك استيعابًا مركبًا للتاريخ الاستعماري الذي ترمز إليه الثلاثية باستفاضة. وتتخبل ثلاثية ألبوتيان كذلك بعض الغزاة الخارجيين الخياليين المبتكرين. ونظرًا الافتقارها إلى مصادر قوبة المعلومات في كثير من روايات الخيال العلمي عن الغزاة الفضائيين، يتعثر غزاة جونز على كوكب الأرض لعدم وجود فكرة مسبقة لديهم عن وجود كوكب صالح للسكني هناك. والأكثر من ذلك فإنهم لا يمثلون بعثة رسمية وإنما هم في الأساس طاقم من المغامرين المستقلين وتصفهم جونز نفسها في مقال عن ثلاثيتها بأنهم "طاقم ضعيف التأثير من المغامرين المالمين" كانوا يتجولون في أنحاء المجرة لمجرد البحث عن الربح، وإن انخرطوا في نهاية الأمر بصورة مكثفة وهم على الأرض في شئون السياسة العالمية، بحيث تسبيت مغادرتهم النهائية في الجزء الثالث بعد ٣٠٠ سنة قضوها على الأرض، في ارتباك شديد.

^(*) مقهى العنقاء Phoenix Café أصلاً اسم مطعم شهير بالولايات المتحدة، على أن الاسم فى الرواية يشير إلى المكان الذى طور فيه سلاح بيولوجى جديد عن طريق علماء بشريين لمقاومة جنس الأليوتان فى القصة. (المترجم)

^(**) مذهب البنائية Structuralism هو مدخل إلى العلوم الإنسانية يحلل أى مذهب على أساس أنه نظام مركب من أجزاء فيما بينها علاقة. (المترجم)

ويشبه غزاة جوبز الفضائيون البشر كثيرًا (بل وحتى يخيل البعض أنهم آدميون). على أن هذا التشابه يخدم فقط في تعقيد موقف الالتقاء بين النوعين. وعلى سبيل المثال، فإن كل نوع ينظر إلى النوع الآخر من منظور ثقافته وأعرافه هو، مما يفضى إلى الكثير من سوء التواصل والارتباك. وهو موقف كثيرًا ما ينعكس على تشتيت القارئ الذي كثيرًا ما يجد نفسه في ذات الموقف الذي تجابهه الكائنات الآدمية في الكتاب، يكافح كي يتعلم ويستوعب من هم (الأليوتيان) بتجميع قطع المعلومات المتناثرة والمتوفرة عنهم معًا. وعلى العكس من ذلك تفرز محاولات "الأليوتيان" لتفهم البشر إلى منظور تعتيمي على الحضارة والمجتمع البشريين. وفي نهاية الثلاثية تبدو شخصيات البشر وثقافتهم غريبة بنفس القدر الذي تبدو عليه شخصيات "الأليوتيان". وفي حقيقة الأمر فإن الحدود الفاصلة ما بين البشر "والأليوتيان" تغيم وتتضبب باطراد مع مضيّنا في قراءة ثلاثية جونز.

والغزاة الفضائيون في رواية أيان ماكدونالد "تضحية الحمقي Fools" (١٩٩٦) يذكرون في كثير من النواحي بالأليوتان برواية جونز، ويختلط عليهم الكثير من الأمور الاجتماعية فيما يحاولون التواجد والتعايش مع البشر على كوكب الأرض. وفي روايتي "شاطئ التطور" Evolution Shore ، و"كيرينيا" (١٩٩٨) يقتحم ماكدونالد بوضوح أرضًا جديدة في أدب الغزاة الفارجيين برؤيته لكائنات غريبة ذات "حزم بيولوجية" تهبط على الأرض وتجوس خلال معالمها الطبيعية، محولة كل ما تصادفه في مسارها بنوع من التقنية فائقة الصغر Nano Technology). ويشمل هذا التحول الكائنات البشرية التي تظهر على شفير طفرة تطورية بتأثير تكنولوجيا الغزاة الخارجيين هذه.

^(*) يقصد بهذه التقنية إمكانية التحكم في المادة على نطاق الذرات والجزيئات بأبعاد (١٠٠ نانومتر) عن طريق ابتكار أجهزة متطورة تتبع ذلك. (المترجم)

وكمثال حديث آخر على الروايات البريطانية في مجال الغزاة الخارجيين نجد رواية إمبراطورية العظام Empire of Bones "ليزويليامز" (٢٠٠٢)، التي تطرح قضية أن البشر إنما هم سلالة انحدرت من فصيلة تدعى "ايراس" "Ir Ras" من نسل مسافرين ما بين النجوم ينحصر هدف وجودهم الرئيسي في استعمار العوالم المختلفة فيما حول المجرة، ناشرين – في ذات الوقت – النوع المتطور من سلالتهم والذي بلغ حده الأقصى. في الرواية يعود الإيراس لكوكب الأرض بعد فترة انقطاع مديدة، في جدون خططهم للتطور وقد حادت عن المسار الموضوع لها. وتدور أحداث رواية إمبراطورية العظام" في الهند وهو ما يفسر ثراءها الخاص في استعراضها للنواحي الدوائية والأمراض والروح الاستعمارية.

ومن الأعمال الشائقة الحديقة "التلّة The Mount" (٢٠٠٢) للكاتبة الأمريكية الضالعة في الحركة النسائية كارول إمشويلر، وهي خرافة رمزية، تستعمر فيها سلالة غزاة فضائيين نوى سيقان واهنة (الهوتس Hoots) كوكب الأرض مستخدمين البشر الآدميين المستبعدين كوسيلة انتقال كالدواب يطوفون على ظهرها المناطق الطبيعية. ويزهو الهوتس بالرأفة التي يرون أنهم يحكمون بها رعاياهم من البشر، منوهين بفضلهم على البشر ورعايتهم لهم. وبذلك فإنهم لا يذكّرون فقط بالبلاغة الخطابية عن روح الأبوة والرحمة التي ادعاها الاستعمار الغربي تبريرًا للاستعمار، ولكنهم يرددون كذلك أصداء الاستراتيجيات التي تُحكم بها الطبقات العاملة تحت وطأة الرأسمالية. وتشير الروايات مثل "الدواب" و"إمبراطورية العظام" إلى الحيوية المتدفقة في روايات الغزو الفضائي كنموذج للنقد الاجتماعي والسياسي فيما نحن نتحرك في بواكير القرن الحادي والعشرين.

قراءات أخرى مقترحة حول الموضوع:

- * Booker, M. Keith. Alternate Americas: Science Fiction Film and American Culture. Westport, CT: Praeger, 2006.
- * Booker, M. Keith. Monsters, Mushroom Clouds, and the Cold War:
 American Science Fiction and the Roots
- of Postmodernism, 1946-1964. Westport, CT: Greenwood, 2001.
- * Booker, M. Keith. Science Fiction Television. Westport, CT: Praeger, 2004.
- * Slusser, George, and Eric S. Rabkin, eds. Aliens. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1987.

أهم الروايات الخيالية عن الغزو من الفضاء:

- * Greg Bear, The Forge of God (1987).
- * Octavia Butler, "Xenogenesis" trilogy: Dawn (1987), Adulthood Rites (1987), and Imago (1989).
- * Arthur C Clarke, Childhood's End (1953).
- * Michael Crichton, The Andromeda Strain (1969).
- * Thomas M. Disch, The Genocides (1965).

- * Carol Emshwiller, The Mount (2002).
- * Jack Finney, The Body Snatchers (1955).
- * Robert A. Heinlein, The Puppet Masters (1951).
- * Gwyneth Jones, "Aleutian" trilogy: White Queen (1991), North Wind (1996), and Phoenix Café (1998).
- * Ian McDonald, Evolution's Shore (1995), Kirinya (1998), and Sacrifice-of Fools (1996).
- * Larry Niven and Jerry Pournelle, Footfall (1985).
- * Garrett Serviss, Edison's Conquest of Mars (1898).
- * John Varley, The Ophiuchi Hotline (1977).
- * H. G. Wells, The War of the Worlds (1898).
- * Liz Williams, Empire of Bones (2002).

أهم العروض السينمائية عن الغزو من الفضاء الخارجى:

- * The Abyss. Dir. James Cameron, 1989.
- * The Andromeda Strain. Dir. Robert Wise, 1971.
- * Close Encounters of the Third Kind. Dir. Steven Spielberg, 1977.
- * The Day the Earth Stood Still. Dir. Robert Wise, 1951.
- * E.T. the Extraterrestrial. Dir. Steven Spielberg, 1982.

- * Independence Day. Dir. Roland Emmerich, 1996.
- * Invasion of the Body Snatchers. Dir. Don Siegle, 1956.
- * It Came from Outer Space. Dir. Jack Arnold, 1953.
- * Mars Attacks! Dir. Tim Burton, 1995.
- * Men in Black. Dir. Barry Sonnenfeld, 1997.
- * The Thing from Another World. Dir. Christian Nyby, 1951.

٣-٢ روإيات المغامرات الفضائية: Space Opera

في خلال عقد الثلاثينيات من القرن، وعندما كانت المجلات الشعبية تهيمن على أعمال الخيال العلمي المكتوبة، وبينما كانت أبرز أعمال الخيال العلمي تحول إلى أفلام على شاكلة مسلسلات بك روجرز وفلاش جوردون انتشرت حكايات المغامرات في الفضاء الخارجي بحيث أصبحت هي محور هذا الفرع من الأدب، رغم أن تسمية بدائع الفضاء Space Opera وهي التسمية التي طرحها الكاتب ويلسون تاكر- لم تكن قد أطلقت عليها بعد وحتى ١٩٤١ . لقد كان التعبير أصلاً ينم عن الازدراء، ويشير إلى قصص شكلية مصوغة من رتبة متدنية يكتبها كتاب أجراء، محدود والموهبة. وفيما بعد، اقترن هذا والتعبير الذي كان مازال يحمل مضامين شعبية، اقترن ببعض الأعمال المعروفة جيدًا، والمحببة في فرع أدب الخيال العلمي قاطبة، عن طريق روايات الخمسينيات لكتاب مثل اسحق عظيموف، وروبرت أ. هاينلاين، والتي تحولت إلى مسلسلات تلىفزبونية، كالتجسيدات المتنوعة عن "رحلة النجوم" والأفلام مثل سلسلة "حرب النجوم". علاوة على ذلك، فإن نهضة في الفرع الأدبى "المغامرات الفضائية"، بدأت في الثمانينيات، قد أفرزت بعض الروايات شديدة التراكيب والمثيرة للأفكار في تاريخ الخيال العلمي، رغم أن كثيرًا من الأعمال الحديثة تتطلع إلى الماضي في حنين ووعي بالذات.. إلى أحداث المبارزات والأبطال الخارقين في أعمال المغامرات الفضائية المبكرة.

وبين الكتاب الذين وضعوا تعريفًا لهذا الفرع من الأدب في العشرينيات والثلاثينيات، يبرز اسم أ. أ. سميث ربما كأكثرهم أهمية. كتب سميث أعمالاً عن مغامرات فضائية ما بين العشرينيات، والستينيات. وقد كتب روايته الأولى

مكاء (*) السماء المغرد في الفضاء Skylark of Space أصلاً في الفترة بين ٥/٩٠ (١٩٢٠ والتي نشرت ضمن "القصص المدهشة" في ١٩٢٨، ثم ظهرت في شكل كتاب عام ١٩٤٦، ومرة ثانية في طبعة منقحة سنة ١٩٥٨ وأصبحت أولى حلقات سلسلة من ١٩٤٦ وإيات يراها البعض أول عمل حقيقي في مجال "مغامرات الفضاء". على أن أعمال "سميث" الأهم كانت القصص والروايات في سلسلة الرجال نوو السوار (لينزمن -men) التي أرست الكثير من أعراف هذا النوع الأدبى، كما وضعت تصوراً للتقنيات المستقبلية المدهشة ووصفت سكان الفضاء وصفًا أصيلاً للمرة الأولى في روايات الخيال العلمي. ففي هذه السلسلة نجد منهما سلالتين متطورتين تطوراً كبيراً: سلالة (الأريس مفي هذه السلسلة نجد منهما سلالتين متطورتين تطوراً كبيراً: سلالة السيطرة على مدى بلايين السنين. وكوكب الأرض هو جزء من برنامج "تفريخ" خاص، السيطرة على مدى بلايين السنين. وكوكب الأرض هو جزء من برنامج "تفريخ" خاص، يأمل الأريس من خلاله في تطوير حضارة يكفل لهم تقدمها هزيمة الإيدور. (اشتُقُ يأمل الأريس من خلاله في تطوير حضارة يكفل لهم تقدمها هزيمة الإيدور. (اشتُقُ العنوان لينزمن Lensmen من كلمة دالي التواصل عن بعد، إلى جانب قدرات أخرى).

ظهرت معظم قصص سلسلة (لينزمن) أصلا في مجلة الخيال العلمي المدهش طهرت معظم قصص سلسلة (لينزمن) أصلا في مجلة الخيال العلمي المدهش محسوس في تقدم فرع المغامرات الفضائية. وقد كان "جاك ويليامسون" من أوائل كتاب هذا الفرع الذي نشر الكثير من أعماله في مجلة الخيال العلمي المدهش، وأضاف لمسة رومانسية إلى هذا الفرع الأدبى ميزت مسيرته المهنية، منذ بواكير أعماله مثل فيلق الفضاء Legion of مروراً بأعماله التالية حتى المراحل المتأخرة مثل "منشدو الزمان

^(*) المكاء Lark طائر مغرد، والقصة عن اكتشاف تم بالصدفة يتيح السفر عبر الفضاء، فاستخدمه د/ ريتشارد سيتون بطل القصة في بناء مركبة للسفر بين النجوم. (المترجم)

"Singers of Time (۱۹۹۱) التى تعاون فيها مع فريدريك بول. ولقد كان كامبل نفسه رائدًا مهمًا فى مجال "المغامرات الفضائية" قبل أن يتولى تحرير مجلة "الخيال العلمى المدهش" ويخرج عددًا من الروايات والقصص القصيرة فى بدايات عقد الثلاثينيات والتى جمعت مؤخرًا فى شكل كتب تحت اسم "الآلة الأعظم The Mightiest Machine" (۱۹۵۷)، "الجزر الفضائية "العزاة من اللانهائية" -المعالية المعارد (۱۹۹۷)، "العزاة من اللانهائية" -۱۸۹۵) وحد المعارد (۱۹۹۷)، "العزاة من اللانهائية" -۱۸۹۵).

كانت قصة الخيال العلمى القصيرة "المدمر الأسود Black Destroyer أول أعمال أ، أ. فان فوجت الذى توالت أعماله بعدئذ بحيث أصبح أحد الشخصيات البارزة فى العصر الذهبى لقصص الخيال العلمى. وقد نُشرت هذه القصة فى مجلة "الخيال العلمى المدهش" عام ١٩٣٩، واصطلح على أنها كانت أحد مصادر فيلم "غزاة الفضاء" العلمى المدهش" عام ١٩٣٩، واصطلح على أنها كانت أحد مصادر فيلم "غزاة الفضاء" (١٩٧٩) الذى حقق نجاحًا لا نظير له. وقد ضُمنت هذه القصة – مع العديد من أعمال فان فوجت الأخرى فى رواية "رحلة سفينة الفضاء بيجل(*)" The Voyage of The "(أوب الفضائية الفضائية المكل الرواية الطويلة، وقد كانت ك. ل. مور هى الأخرى واحدة من أوائل النساء المؤلفات لقصص الخيال العلمى. وقد أنتجت "مور" وفى كثير من الأحيان بالاشتراك مع زوجها هنرى كونتر، عددًا من القصص عن المغامرات فى الفضاء الخارجى من عام زوجها هنرى كونتر، عددًا من القصص عن المغامرات فى الفضاء الخارجى من عام الحساب الأخيرة Jady النوساء الخارة كانت الشهر أعمالها المنشورة مجموعة روايات "ليلة الحساب الأخيرة Judgment Night" (۲۰۹۲) والتى تضم خمس قصيص قصيرة كانت

^(*) بيجل هو اسم السفينة التى أبحر على متنها تشارلز داروين إلى أمريكا الجنوبية أعوام ١٨٣١-١٨٣٦ فى رحلته التاريخية التى تمخضت عن تصنيفه لكتابه الأشهر "أصل الأنواع" عن تطور الأجناس وفى تسمية الرواية إشارة إلى اكتشافات لسفينة الفضاء قد تحدث انقلابًا فى معلوماتنا عنه بمثل ما فعل كتاب داروين. (المترجم)

قد نشرت أصلاً في مجلة "الخيال العلمي المدهش". هذا وربما كان ادموند هاملتون وقد Edmond Hamilton أغزر كتاب المغامرات الفضائية إنتاجًا في عقد الثلاثينيات، وقد كان في كتاباته نزعة مضادة للرومانسية والعاطفية، مما يجعلها تبدو الآن كالسابقة لعصرها.

ورواية "النجوم مثل الغبار The Stars Like Dust "(*)(١٩٥١) لإسحق عظيموف هي رافد رومانسي لفرع "المغامرات الفضائية"، يخرج عن الخط النمطي لذلك الكاتب العقلاني، في حين أن ثلاثيته (القاعدة(**) Foundation) والتي تشمل "القاعدة" (١٩٥١)، "القاعدة الثانية Second Foundation والإمبراطورية" (١٩٥١)، "القاعدة الثانية الفضائية. (١٩٥٢)، هي واحدة من علامات بارزة على طريق تطور فرع المغامرات الفضائية. وكلها تتكون من تجميعات لقصص كان قد سبق نشرها أصلاً في مجلة "الخيال العلمي المدهش" في الأربعينيات. وروايات "القاعدة" التي تنظر إلى المستقبل البعيد تُعد حلي المورد ما – أعمالاً لحقبة ما بعد المحرقة (الهولوكوست). فهي تصف بالتفصيل الفترة الزمنية بعد تقوض الإمبراطورية المجرية العظمي وغرق المجرة في حقبة من "عصور وسطى" جديدة. على أن الروايات تؤكد على الآثار الإيجابية للعلم والتقنية من حيث تعاظم قدرات البشرية والتي من شأنها أن تختزل حقبة العصور الوسطى الجديدة هذه، وتجعلها قدر الإمكان أكثر إشراقًا. والروايات بذلك تمثل نمط الخيال العلمي السائد في عقد الأربعينيات.

^(*) جزء من سلسلة قصص كتبها عظيموف باسم (الإمبراطورية المجرية) اعتبرها عظيموف نفسه أسوأ أعماله. (المترجم)

^(**) القاعدة هنا هى منشأ يشيد فى مكان بعيد لحفظ الحضارة البشرية التى يتصور المؤلف أنها ستدمر تقوض الإمبراطورية المجرية التى تشمل مجرة درب التبانة بمجملها. (المترجم)

وفى النهاية فقد كان لقصص عظيموف النثرى عن اتحادات مجرية عظيمة الانتشار أثر بالغ فى القراء، وقد أعقبه عظيموف برواية رابعة فى شكل حلقات تنشر تباعًا تحت اسم "حافة القاعدة وظيمون الإنسان الآلى فى الخمسينيات سلسلته عن "القاعدة" بسلسلة كتبه عن روايات الإنسان الآلى فى الخمسينيات وقصصه فى "روبوتات الفجر Robots of Dawn (۱۹۸۳) "والربوتات والإمبراطورية" (۱۹۸۸)، "القاعدة وكوكب الأرض" (۱۹۸۸)، "مقدمة افتتاحية للقاعدة" (۱۹۸۸)، وبعد وفاة عظيموف فى ۱۹۹۸، ألف بعض كتّاب الخيال العلمى الأمريكيين الرواد ثلاثية "قاعدة" ثانية، استمدت بناءها من أفكاره. وتضمنت هذه الثلاثية الجديدة، "خوف القاعدة والفوضى -Foundation Foundation لجريجورى بنفورد" (۱۹۹۸)، "القاعدة والفوضى -Foundation Triumph لحريج بير، "وانتصار القاعدة القاعدة (۱۹۹۹)، لجريج بير، "وانتصار القاعدة المدين" (۲۰۰۰).

وقد بدأ روبرت أ. هاينلاين هو الآخر في مجلة، "الخيال العلمي المدهش" حيث نشر عددًا وفيرًا من القصص في مجال "المغامرات الفضائية". وقد كان الكثير من روايات هاينلاين المبكرة غير الناضجة في عقد الخمسينيات من هذه النوعية، وكذلك قصصه القصيرة. ولقد أدخل عقد الخمسينيات (ذلك العقد الثرى بصفة خاصة في هذا اللون من القصص) أدخل عددًا من التنويعات على "المغامرات الفضائية" تضم روايات عن الصراع بين ساكني النجوم، وقد كانت رواية هاينلاين "فرسان مركبة النجوم" عن الصراع بين ساكني النجوم، وقد كانت رواية هاينلاين "فرسان مركبة النجوم" قويًا على عدد ممن دخلوا فيما بعد في هذا النمط الحربي من "مغامراته الفضائية"، قويًا على عدد ممن دخلوا فيما بعد في هذا النمط الحربي من "مغامرات (١٩٦٥)، ومن ضحمن هؤلاء هاري هاريسون في روايته "بيل.. بطل المجرات" (١٩٦٥)، جوهالدمان في رواية "حرب للأبد" (١٩٧٤)، فقد ظهرت هاتان الروايتان – جزئيًا – جوهالدمان في رواية "فرسان مركبة النجوم". وبالمناسبة، فإن هاريسون هو مؤلف كرد فعل أدبي لرواية "فرسان مركبة النجوم". وبالمناسبة، فإن هاريسون هو مؤلف سلسلة طويلة من روايات المغامرات الفضائية الخفيفة (التي ينبغي ألا تؤخذ على محمل

الجد) تصور البطل المضاد Antihero شخصًا خبيثًا مخادعًا هو "جيمس بوليفار ديجريز" والمعروف أكثر بمسمى "جرذ من الصلب الذي لا يصدأ Stainless Steel ديجريز" والمعروف أكثر بمسمى "جرذ من الصلب (١٩٦١)، ثم تمتد إلى "جرذ من الصلب ينضم إلى السيرك" (١٩٩٩).

قادت قصص هاينلاين مثل "الكون" (١٩٤١)، "الفطرة السليمة" (١٩٤١) إلى فكرة "مركبة النجوم ذات الأجيال المتعاقبة"، وفيها يتم التعامل مع الأزمنة الطويلة التى يستغرقها الانتقال ما بين النجوم على أساس مل، السفينة بأسر تقضى حياتها وتموت على متن المركبة لأجيال وراء أجيال، على أن واحدة من كلاسيكيات "روايات المغامرات الفضائية" المبكرة كانت رواية بريان ألديس (بدون توقف Non-Stop) (١٩٥٨)، ونشرت في الولايات المتحدة عام ١٩٥٩ تحت اسم "مركبة النجوم". وهي تعد ظاهريًا من طائفة "مركبات النجوم ذات الأجيال المتعاقبة" وإن كانت في الواقع تروى عن مركبة في حركة مدارية دائبة حول كوكب الأرض. ومركبات النجوم ذات الأجيال تكون هائلة الحجم ولا يتحقق ركابها عادة من أنهم على متن مركبة فضاء. وتمثل سلسلة روايات "جيمس بليش" "المدن الطائرة" تنويعًا على فكرة المركبات الضخمة. وتشمل الثلاث روايات بليش" "المدن الطائرة" تنويعًا على فكرة المركبات الضخمة. وتشمل الثلاث روايات الأخيرة منها "عد إلى وطنك يا رجل الأرض" Parkman, Come Home (١٩٥٥)، قرع التصار الزمن)، "حياة للنجوم" (١٩٥١) ١٩٥٨ (ونشرت بالولايات المتحدة تحت اسم انتصار الزمن)، "حياة للنجوم" (١٩٦١) الكثير من الوقت في البحث عن عمل، وهي تحلق في الفضاء. ويقضي قاطنو هذه المدن الكثير من الوقت في البحث عن عمل، وهي تحلق في الفضاء. ويقضي قاطنو هذه المدن الكثير من الوقت في البحث عن عمل، وهي

^(*) البطل المضاد Antihero هو البطل الذي تنقصه صفات البطل التقليدي من شجاعة ومثالية ولكنه يكون عادة خجولاً سلبيًا مفتقدًا للقدرة على الحسم. (المترجم)

^(**) يقصد بقرع الصنج في الرواية تشبيه تخيلي لصوت عملية تكون ذرات الهيدروجين بين المجرات وكما سمعه علماء كوكب جوال بين المجرات. (المترجم)

فكرة تدعو للمقارنة مع حال العمال الزراعيين المهاجرين في عقد الثلاثينيات (بأمريكا). وبهذا المعنى تعمد سلسلة روايات "بليش" إلى التذكير برواية حون شتابنيك "عناقيد الغضب" (١٩٣٩) وكتنويعة أخرى على فرع المغامرات الفضائية تأتى رواية تباطؤ الزمن طبقًا لنظرية النسبية، وفيها ترتحل مركبات النجوم بسرعة تقارب سرعة الضوء، وهو ما يترتب عليه مرور أبطأ للزمن بالنسبة لأولئك الذين على متنها عن مروره في الكون الكبير. وتمثل رواية بول أندرسون "تاو - صفر"(*) Tau Zero (١٩٧٠) نموذجًا كلاسبكيًا لهذا اللون من "المغامرات الفضائية، وإن كانت فكرة تباطؤ الزمن عاملاً جوهريًا في أعمال مهمة أخرى مثل رواية جوهالدمان "حرب للأبد" وسلسلة أورسون سكوت كارد "لعبة إندر Ender's Game" (١٩٨٨)، "المتحدث عن الموتى" (١٩٨٦)، "مبيد الأغراب" Xenocide (١٩٩١)، "أبناء العقل" (١٩٩٦). ويرتبط لون "المغامرات الفضائية" بفرع آخر هو الروايات الخيالية عن الكواكب حيث تصف ثقافات الكواكب المسكونة الأخرى وبيئاتها بكاملها. وكأمثلة مبكرة من الروايات عن الكواكب الخيالية نجد رواية جاك فانس (الكوكب العظيم) (١٩٥٢)، "مهمة تثاقل" (**) لهال كليمنت -Mis sion of Gravity (١٩٥٤)، "الرجل الذي يحسب" لبول أندرسون (١٩٥٨). كذلك تعد رواية فرانك هربرت "الكثيب" الكلاسيكية في الخيال العلمي أساسًا من لون الروايات الخيالية عن الكواكب رغم أن تتماتها المتعددة تمتد إلى البعد المجرى، مما يجعلها أقرب إلى اون "المغامرات الفضائية". وبين النماذج المتأخرة العديدة لروايات الكواكب

^(*) عنوان القصة مأخوذ من قيمة معامل تباطؤ الزمن تاو Tauالذى يتناقص بزيادة سرعة الحركة، وفى القصة كانت مركبة الفضاء تحاول الوصول إلى قيمة تاو = ١٠٠٠ وعندما تصل سرعة الجسم إلى سرعة الضوء فإن المعامل تاو يؤول – افتراضياً إلى الصفر. (المترجم)

^(**) في عنوان هذه الرواية تلاعب بالألفاظ وتورية، فكلمة Gravity مثلما تعنى التثاقل والجاذبية تعنى أيضًا لغويًا شدة الجدية والأهمية (المترجم).

الخيالية: سلسلة روايات ألديس: ربيع هليكونيا (*) (۱۹۸۲)، صيف هليكونيا (۱۹۸۳)، شتاء هليكونيا (۱۹۸۳)، والتي تحتل بين هذه الروايات مكانة مرموقة.

بدأت روايات المغامرات الفضائية في التراجع عن الصف الأول بين روايات الخيال العلمي في عقدي الستينيات والسبعينيات التي اتخذت اتجاهات ذات أبعاد أدبية واجتماعية أكثر، وعلى أية لحال فيمكن أن يشار هنا إلى كاتب الخيال العلمي البولندي "ستانسلاف ليم" وهو الذي ضمن كثيرًا من الهجاء اللاذع للعالم الغربي في المغامرات الفضائية خلال تلك الحقبة، وإن كان قد ألزم نفسه شخصيًا بمستوى أعلى من الجدية الثقافية في كتابه الكلاسيكي (سولاريس) (١٩٦١). وفي ذات الوقت فقد فازت المغامرات الفضائية بعدد غير مسبوق من المستمعين الجدد، بنجاح المسلسل فازت المغامرات الفضائية بعدد غير مسبوق من المستمعين الجدد، بنجاح المسلسل التليفزيوني (رحلة النجوم) لجين رودنبيري الذي أذبع بمحطة DNR بالولايات المتحدة من 1٩٦٦ إلى ١٩٦٩، بل وأحرز نجاحًا أكبر اعتبارًا من بداية السبعينيات عندما أعيدت إذاعته عبر محطات عديدة في نفس الوقت. وفي الواقع أصبحت الحلقات بعد إعادة إذاعتها أهم ظاهرة في تاريخ التليفزيون وواحدة من أهم براميج التليفزيون ذات التأثير على مدى التاريخ.

وعلاوة على إذاعته المستمرة فى محطات متعددة فى نفس الوقت، فقد ألهم مسلسل رحلة النجوم قطاعًا عريضًا من أرباب ثقافة الإعلام (***) Fan Culture فى صورة اجتماعات ومؤتمرات، وترويج، وتعاقب كثيف لروايات ذات علاقة بالمسلسل. لقد صنعت ظاهرة "رحلة النجوم" من سفينة فضائها USS Enterprise رمزًا ثقافيًا مقدساً

^(*) هليكونيا فى الرواية كوكب شبيه بالأرض عليه كائنات عاقلة يدور حول نجم ثنائى، وتدور أحداث الرواية بعد ٦ ألاف سنة حيث يرقب علماء الأرض الكوكب من على متن محطة فضائية أطلقت لتدور حوله. (المترجم).

^(**) يقصد بـ Fan Culture ثقافة وسائل الإعلام من تليفزيون وسينما وفيديو وما إليها. (المترجم)

وكذلك جعلت من شخصياتها المحورية (بما فى ذلك كابتن جيمس ت. كيرك المغرق فى عاطفيته ومستر سبوك رفيقه الأول) "وهو مهجن من سلالة الفولكان(*) ومغال فى منطقيته" والضابط الطبيب سريع الغضب دكتور ماكوى".

ولقد تفرعت عن المسلسل الأصلى مجموعة من المسلسلات التليفزيونية كتتمة له بما فى ذلك "رحلة النجوم: الجيل الثانى (١٩٨٧–١٩٩٤)، رحلة النجوم: الفضاء العميق و (١٩٩١–١٩٩٩)، رحلة النجوم: فدويدجر (١٩٩٥–٢٠٠١)، انتربرايز (١٠٠٠-٥٠٠)." وفى ذات الوقت تسلل المسلسل الأصلى إلى عالم الفيلم المسرحي، وأصبح واحدًا من أهم وأنجح العروض التجارية المدرّة للمال فى تاريخ السينما. وعند كتابة هذه السطور (٢٠٠٩)، تم إخراج عشرة أفلام عن "رحلة النجوم" كانت الستة الأولى منها امتدادًا للمسلسل الأصلى، وبذات طاقم الممثلين، وإن كان تقدم العمر بهؤلاء منها امتدادًا للمسلسل الأصلى، وبذات طاقم المثلين ولم يكتشف بعد) (١٩٩١) قد أثار موجة من الفكاهة عندما شوهد طاقم الانتربرايز الواهنين وهم يجرّون أنفسهم حول المجرة، وقد تساقط شعرهم وترهلت أجسادهم وما إلى ذلك بحكم تقدم السن. ومن هنا المجرة، وقد تساقط شعرهم وترهلت أجسادهم وما الى ذلك بحكم تقدم السن. ومن هنا كليت الخدمة التى أداها فيلم "رحلة النجوم – الأجيال" كفيلم انتقالى. ففيه قتل الكابتن كيرك وأسندت عصا القيادة فى الفيلم إلى طاقم ممثلى "رحلة النجوم: الجيل التالى"،

لقد أصبحت الصور التى تشكل عالم "رحلة النجوم" الآن - فى مجملها - جزءًا جوهريًا فى الخيال الشائع لدى الغربيين، فى حين أن الألاعيب التكنولوجية فى كون "رحلة النجوم" من قبيل "الدفع بالانفتال"(**) Warp Drive ، ومجالات القوى، وسلاح

^(*) الفولكان في مسلسل رحلة النجوم هم سلالة تخيلية شبه أدمية تطورت على سطح كوكب أسمه فولكان. (المترجم)

^(**) هى تقنية افتراضية تتيح السفر فى الفضاء بسرعة تتجاوز سرعة الضوء بتوليد مجالات دفع من شائها أن تكون (فقاعة) تغلف المركبة الفضائية. (المترجم).

Phaser الستنساخ قد عدت منبعًا أصيلاً فى تقريب الجماهير مما يمكن أن تكون عليه صورة الاستنساخ قد عدت منبعًا أصيلاً فى تقريب الجماهير مما يمكن أن تكون عليه صورة التكنولوجيا فى المستقبل. ولقد صارت الرؤية السياسية التى بدت متفائلة فى هذا العرض قوية هى الأخرى، فلقد تم دحر المعارضات السياسية فى عالم القرن العشرين، مما يسر لكوكب الأرض أن يعدو – فى القرنين الثالث والعشرين والرابع والعشرين مما يسر لكوكب الأرض أن يعدو – فى القرنين الثالث والعشرين والرابع والعشرين معظم المجرة لدولة اتحادية بين الكواكب شاسعة الأرجاء، موحدة، خيرة النزعات، تضم معظم المجرة، وتبلغ عوالم جديدة لتنشر رسالتها فى التسامح والسلام والتعاون فيما بين الكواكب.

والمسلسل البريطانى التليفزيونى (الدكتور Doctor Who) والذى تطاول عرضه على مدى السنوات (١٩٨٣-١٩٨٩)، ثم بعث للحياة مرة ثانية عام ٢٠٠٥، احتوى على عناصر قوية من روايات المغامرات القضائية، فى حين جاء مسلسلا المغامرات الفضائية التاليان (بابل ٥) (١٩٩٨-١٩٩٨)، الهروب بعيدًا (١٩٩٩-٢٠٠٦) بمستوى أعلى من التركيب والتعقيد فى صياغة هذا اللون من الروايات للتليفزيون. وفى نفس الوقت ظهرت مجموعة من الأفلام مثل "الكوكب المحرم" (١٩٥٦)، أوديسا الفضاء الوقت ظهرت مجموعة من الأفلام مثل "الكوكب المحرم" (١٩٥٩)، أوديسا الفضاء (١٩٧٨)، حروب النجوم (١٩٧٧)، غزاة من الفضاء (١٩٧٩)، جعلت من المغامرات الفضائية صيغة أساسية فى السينما. ولقد تحولت الأفلام عن الحروب بين النجوم (كرحلة النجوم)، والأفلام عن الغزو الخارجى إلى مجرد بداية لسلسلة من الأفلام. و"حرب النجوم" بصفة خاصة مثال كلاسيكى للمغامرات الفضائية بما فيه من مسحة حنين مقصودة إلى الماضى.. إلى المجلات الشعبية ومسلسلات الثلاثينيات.

^(*) الـ Phaser هو سلاح إشعاعي تخيلي يستخدمه طاقم مركبة الفضاء والكلمة تجمع الحروف الأولى من كلمات جملة: "Photon Amplification By Simulated Emission of Radiation". (المترجم).

^(**) في مسلسل رحلة النجوم: جهاز يحمل باليد لسح منطقة معينة ورصد بياناتها. (المترجم).

وعلى حين كانت روايات المغامرات الفضائية صيغة هامشية بين مؤلفات الخيال العلمي في الستينيات وحتى منتصف الثمانينيات، عرضت بعض الأعمال المهمة في هذا اللون واستمرت في الظهور، ومن بينها تبرز أعمال لاري نيفن "العالم الحلقي Ring World" (١٩٧٠) والتي تتضمن عالمًا اصطناعيًا عملاقًا حلقى الشكل يدور حول نجم. وبالإضافة إلى ذلك جلبت رواية (أسفل المحطة Down below Station) (١٩٨١) لـ ك.ج. شيريه تعقيدات وتراكيب جديدة لمعالجة مغامرات السفر عبر الفضاء، ابتعدت بهذه الروايات بعيدًا عن بساطة أعمال المغامرات الفضائية الباكرة. ورواية البوابة Gateway لفردريك بول (١٩٧٧) مشهورة في هذا المضمار. وهي تستخدم الأسلوب القياسي المتبع في مغامرات الفضاء للسفر بسرعة أسرع من الضوء لتيسر المغامرات بين النجوم. ولكنها تضيف بعدًا أخر، فالتنقل يتم بمركبات خلفتها وراءها الكائنات الخارجية الغامضة ذات الحضارة المسماة "الهيشي Heechee" والبشر الذين يحلّقون بهذه المركبات لابد وأن يتوجهوا - أساسًا - إلى حيث برمجت عليه هذه المركبات، على أمل أن يكون المستقر النهائي آمنًا ومفيدًا، وكل سلسلة روايات أورسولا ك. لي جوين عن كائنات "الهاينش" Hainish تتكئ في محور أحداثها على بقيات حضارة قديمة اندثرت. إذ تمثل هذه السلسلة اتحادًا مجريًا على بعد سحيق، مكّنته حقيقة أن روادًا قدامي من الكوكب "هين Hain" قد نشروا حضارة البشر (ومفهوم الحمض النووي الدنا) عبرة المجرة، ربما قبل ذلك بنحو مليون عام. وفي ذات الوقت، يُسهل التطور في وسائل الاتصالات - والمعروفة بإسم Ansibles - من إدارة وحكم هذا الاتحاد المجرى، فهي تسمح بالتواصل اللحظي عبر المسافات الشاسعة بين النجوم. والعديد من القصيص عن سكان الكوكب "هين" هي في الواقع ارتياد تفصيلي لصضارات

^(*) جهاز تخيلى يتيع الاتصال بسرعة تفوق سرعة الضوء، نحتت الكاتبة لى جوين الكلمة أول مرة عام (*) جهاز (Answerable). (المترجم).

كوكبية بعينها، كما في رواية "اليد اليسرى للظلام" (١٩٦٩)، "الكلمة التي تصف العالم في العالم المعالم (١٩٧٤)، "المغترب روحيًا The Dispossessed" (١٩٧٤).

كانت قصة شيسماتريكس Schismatrix (١٩٨٥) لبروس ستيرلنج، نصاً أساسيًا تحول إلى علامة فارقة لابتداء عودة إحياء مغامرات الفضاء في أدب الخيال العلمي الأمريكي. ففي رواية سترلينج تقترن الأفكار الأساسية للخيال العلمي عن المجتمعات المستقبلية، وما بعد الإنسان، وغزو الكائنات الخارجية، بفكرة مغامرات الفضاء الخيالية للبشر الذين يحيون في مستعمرات بالفضاء الخارجي صنعها الإنسان. وتبين رواية "ستيرانج" انتماء أدب مغامرة الفضاء في الوقت الراهن لفرع الخيال العلمي الموّن. وقد واكبتها أعمال مهمة عديدة في هذا الفرع وضعها كتاب أمريكيون. وممن أسهم مبكرًا في إعادة إحياء أدب مغامرات الفضاء جريج بير بروايته إيون Eon (١٩٨٥) والتي تصور مجتمعًا شاسع المساحة لسكني الكائنات الفضائية مبنيًا من الكويكبات وبتقنية متطورة يصير بموجيها المحتوى الداخلي أكبر من مما يغلفه الغلاف الخارجي؟ بل وحتى يقترب من اللانهاية حجمًا. وقد تبعه دان سيمون عام ١٩٨٩ برواية هايبريون(*) Hyperion وهي التي أعقبها في العام التالي بتتمَّة لها (سقوط الهبيريون)، ويحافظ دان سيمون على السمات الأساسية لسيناريو أدب مغامرات الفضاء، على أنه يضيف استعراضًا لأفكار ميتافيزيقية عميقة، في حين يستخدم أسلوب السرد كبناء لقصته والمستقى من رواية تشوسر "حكايات كانتربيري -Canter bury". ومن بين الكتاب ذوى الأهمية أيضًا فوندا ماك أنتير، الذي كتب العديد من الروايات في سلسلة "رحلة النجوم" إلى جانب روايات مستقلة لمغامرات فضائية مثل "فائق التألق Superluminal" (١٩٧٧)، ولويس ماك ماستر بوجولد، الذي تتضمن معظم

^(*) هيبريون هو اسم كوكب مستقى من اسم قصيدة للشاعر الإنجليزى جون كيتس (١٧٩٠-١٨٢١). (المترجم)

أعماله المتسمة بالمرح، مغامرات فضائية تصور كونًا مستقبليًا من المستعمرات الفضائية يتم فيه اختراق المسافات بينها بالسفر بسرعة تتجاوز سرعة الضوء عن طريق الثقوب الدودية (ومن بينها دخوله المبكر في لون من النثر القصصي المسمى المريق الثقوب الدودية إلى شخصية مايلز فوركو سيجان في الرواية، ذلك الشخص المعاق متحجر القلب الذي يرتزق من أعمال التجسس ما بين النجوم).

وقد أضاف مسلسل الرقى Uplift الدافيد برين، ابتكارات فريدة لأدب مغامرات الفضاء، وهو مسلسل من ست روايات، نشرت بين عامى ١٩٩٨، ١٩٩٨، يتخيل برين فيها حضارة مجرية عريقة وشاسعة، لكائنات ذكية عديدة (تحيا بالأكسجين، كما أن هناك أنواعًا من الكائنات الذكية لا تشكل جزءًا من هذه المنظومة) وقد "ترقى" كل من هذه الأنواع إلى مستوى راق من رقة الإحساس عن طريق التلاقى مع أجناس أخرى أكبر عمرًا وأرقى إحساسًا، ويتوالى ذلك حتى نصل إلى "الأسلاف Progenitors" وهم أول سلالة ذكية فى المجرة. وكنوع من الصدى لفكرة "الرجل الأبيض" (**)، ترى السلالة ذات الإحساس الراقى أن من واجبها بوجه عام الارتقاء بئى نوع مبشر تلتقى به من الأنواع الأخرى ذات الإحساس الأقل رقيًا، وبذلك تثرى حضارة المجرة بتوسيع مجال الحياة الذكية. على أية حال فإن الأجناس التى تجرى ترقيتها ينبغى أن تمر عبر مدة طويلة من تدريب تخدم فيه الجنس الراقى أساسًا طبقًا لتعاقد إلزامى يستغلها خلاله أحدانًا سادتها نوو القلوب المتحدة.

^(*) الثقب الدودي Wormhole: يقصد به في عالم السفر في الفضاء شق طريق مختصر كما تفعل الدودة التي تخترق باطن التفاحة بدلاً من السير فوق سطحها المنحى. (المترجم)

^(**) فكرة تبريرية لاستعباد أوروبا لشعوب بقية العالم بحجة أنها مهمة منوطة بالرجل الأبيض لترقية بقية شعوب العالم المتخلفة. (المترجم)

ويطرح برين بهذا مفهوم السلطة الأبوية والتسلسل الهرمى بين الأجناس كركن أساسى فى الحياة الذكية على المجرة، وهو صدى لتراث الماضى الذى يبرر الاستعمار والتفرقة العنصرية على الأرض. ومن ناحية أخرى تحفل كتبه بالنقد للنظام (وبالذات حين يساء استخدامه من قبل أجناس بعينها). وفى ذات الوقت يقدم الجنس البشرى كسلالة تحمل بذورًا كامنة لطفرة مفاجئة ربما تطور ذكاؤها بصورة مستقلة بدون تدخل من راع ما. (وفى المقابل، ارتقى الأدميون بالشمبانزى والدلافين وحتى قبل أن يصطدموا بالحضارة المجرية الأرحب ويبدو أنهم يعاملون هذه الأنواع بالكثير من التوازن أكثر مما يسود فى المجرة).

ومن بين روايات الخيال العلمى الأمريكية فى التسعينيات الجديرة بالاعتبار بصفة خاصة (وإن كان إدراجها ضمن نوع مغامرات الفضاء مشوبًا بالغموض) نجد ثلاثية (المريخ) لكيم ستانلى روبنسون والتى تضم المريخ الأحمر (١٩٩٣)، المريخ الأخضر (١٩٩٤)، والمريخ الأزرق (١٩٩٦). وهنا يعالج روبنسون فى كثير من التفاصيل التقنية والاجتماعية مجهودات تطويع المريخ اجعله ملائمًا للاستيطان من قبل البشر، فى سبيل التخفيف من الآثار الناجمة عن الانفجار السكانى والأعباء الأخرى على الأرض. وفى ذات الوقت يستعرض القضايا السياسية المختلفة التى يتضمنها مثل هذا المشروع لإقامة نظام عالمى جديد، يؤمل فيه تجنب أخطاء الماضى التى ارتكبت على الأرض حين يحارب محاولات مؤسسات مركزها الأرض للهيمنة على المشروع.

وقد قدم الرياضى فيرنور فينج الذى ربما عُرف أكثر بترويجه ونشره لفكرة "المفردة التكنولوجية(*)" مساهمات أساسية فى أدب مغامرات الفضاء فى التسعينيات بروايتيه الملحميتين عن المستقبل القاصى، واللتين حازتا جائزة "هوجو": "نيران على

^(*) المفردة رياضيًا هي وصول معدل تغير الدالة إلى الما لا نهاية، والمقصود بها هنا تعاظم التطور التكنولوجي إلى مدى لا يمكن السيطرة عليه. (المترجم).

الأعماق A Deepness in the Sky وأعماق السماء "A Fire Upon The Deep الأعماق الأعماق متدور أحداثهما في كون منقسم تقريبًا إلى منطقتين: المنطقة البطيئة، وما خلاها. وبقدر الخصائص الفيزيائية الأساسية للكون في كل منطقة، يمكن أن تتقدم الأفكار (بما في ذلك القدرات الكمبيوترية اللازمة للانتقال السريع على سطحها بسرعة تفوق الضوء). والأرض – على كل – تقبع بالمنطقة البطيئة، مما يحد من نوع التكنولوجيا التي تتطور على سطحها (وهناك منطقة إضافية متفوقة سائدة والتي لا حد لإمكانيات التقدمات التكنولوجية بها بفضل تواجد كائنات بشرية فائقة (فيما بعد فترة المفردة) ذات ذكاء اصطناعي تعرف باسم "القوى Powers".

هذا المفهوم لدى فينج عن ذكاء الكائنات ما بعد الإنسان الفائق يمنح عمله قصب السبق بين روايات مغامرات فضائية عديدة ظهرت مع بدايات القرن الحادى والعشرين. وعلى سبيل المثال يتصور الاسترالى جريج إيجان فصيلة بشرية تعاظم تقدمها بحيث أمكنها السيطرة على النجوم، إذ ينسلخ أفرادها عن جثامينهم البشرية لتسهيل انتقالهم ما بين النجوم. وفينج أيضًا رائد مهم لموجة إعادة إحياء أدب الخيال العلمى البريطاني والتي يشار إليها أحيانًا بموجة الريادة البريطانية قبل التسعينيات هجاء وفي الحقيقة، كانت بعض روايات مغامرات الفضاء البريطانية قبل التسعينيات هجاء نقديًا لاذعًا بما ذلك في رواية إم جون هاريسون "جهاز القنطوري(*) -The Centauri De نقديًا لانعًا بما ذلك في رواية إم جون هاريسون "جهاز القنطوري(*) ورواية دوجلاس آدمز "دليل الانتقال المجاني إلى المجرة -۱۹۷۶) "vice الريادة البريطانية في الصدارة من هذا الريادة البريطانية قد أحلوا روايات مغامرات الفضاء البريطانية في الصدارة من هذا اللون الأدبي. وغالبًا ما يضيف هؤلاء الكتاب مستوى جديدًا من العمق الأدبي في روايات المغامرات الفضائية حين يمزجونها في كثير من الأحيان بأفكار رئيسية روايات المغامرات الفضائية عن يمزجونها في كثير من الأحيان بأفكار رئيسية

^(*) سلاح تخيلي غامض في شكل قنبلة تستخدمه الكائنات الفضائية. (المترجم)

وتقنيات تنتمى نمطيًا للون أدبى آخر، وعلى نحو خاص روايات المجتمعات المستقبلية (أى الأجيال المعلوماتية).

لقد صور تشاران ستروس وكين ماكلويد على سبيل المثال - أكوان (ما بعد المفردة} التي يتطور فيها الأفراد ذوو الذكاء الاصطناعي بوتيرة مدهشة، ثم يبتكرون طائفة متنوعة من الإمكانيات عالية التنقية (بما في ذلك الانتقال بين النجوم) والتي يمكنهم بعدها أن يختفوا في لمح البصر عن الوجود، ربما كي ينتقلوا إلى أبعاد أخرى من الحقيقة. ويوسع بقية الأدميين - إلى حد ما - الإفادة من التكنولوجيا التي يخلفها وراءهم هؤلاء الأفراد ذوو الذكاء الاصطناعي، وإن كانت إفادتهم سيحدها أحيانًا عجزهم عن استيعاب تقنيات (ما بعد الإنسان). علاوة على ذلك. فإن تدخل كيان (ما بعد الإنسان) (والذي يعرف باسم إيشاتون Eschaton) في المستقبل البعيد سيحدّ من تطورات تكنولوجية بعينها (وخاصة السفر عبر الزمن) في مجرة المستقبل كما تصورها ستروس، إذ يسعى "إيشاتون" لمنع أية تغيرات في خط الزمن التاريخي الذي أفضى إلى تطوره هو. وفي قصص "سماء المفردة" Singularity Sky "شروق الشمس الحديدي" (٢٠٠٤)، "أكسليراندو(*) Accelerando" (٢٠٠٥) لستروس، وقصص "قناة الحجر Stone Canal" (***)، "نطاق كاسيني (***) sion (١٩٩٧)، رائد الفضاء كيب Cosmonaut Keep)، "والضوء الحالك Dark Light" (٢٠٠٢)، وبقظة نيوتن Newton's Wake (٢٠٠٤) لماكلويد معنية بصورة خاصة بالأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تصورها لمجرات "ما بعد المفردة

^(*) كلمة إيطالية تعنى "الإسراع" وهي تعبير استعمله الكاتب روبينسون في ثلاثية المريخ للإشارة إلى سرعة التوجه إلى المفردة التكنولوجية. (المترجم)

^(**) نطاق كاسينى The Cassini Division نطاق مظلم واضح يفصل بين الحلقات المحيطة بكوكب زحل. (المترجم)

المستقبلية". وهو ما يفرز مسحًا جادا وذكيًا لهذه القضايا، وهي صيحة مدوية ذات أصول تعود إلى روايات مغامرات الفضاء في المجلات الشعبية. في ذات الوقت تمثل رواية ماكلويد الحديثة (التعرف على العالم Learning The World) مغامرة فضائية في ثوب أكثر كلاسيكية، فهي تتضمن رحلة لاستعمار منظومة نجمية أخرى يتضح لاحقًا أن بها سلفًا سكانًا أذكياء.

وقد ألف بيتر هاملتون عددًا من روايات مغامرات الفضياء على نطاق واسع وفي رداء كلاسيكي جد محدث طبقًا لآخر تقنيات الخيال العلمي. وتضم رواياته لمغامرات الفضاء مساهمة في ثلاثية "فجر الليل" Night's Dawn (١٩٩١–١٩٩٩)، تلك الرواية الضخمة التي يضم كل جزء فيها أكثر من ١٠٠٠ صفحة بحيث أنها نشرت في الولايات المتحدة في سبقة مجلدات. وتقف رواية "التنين المتهاوي Fallen Dragon" (٢٠٠١) كرواية فريدة نسيج وحدها، فبوسعك مطالعتها باعتبارها تكثيفًا لكثير من أفكار رواية "فجر الليل"، في حين أن تصويرها القاتم لعالم المستقبل في ظل طغيان الرأسمالية يضع مزيدًا من التعقيد على سمعة هاملتون كنصير للنظام الرأسمالي، تلك السمعة التي اكتسبها جزئيًا من سلسلة رواياته المبكرة المعادية للشيوعية عن المدينة الفاسدة Dystopia. وروايتا "نجم باندورا Pandora's Star" (٢٠٠٤)، "يهوذابلا أغلال Judas Unchained" (٢٠٠٥) هما روايتان واستعتان من نوع مغامرات الفضياء، كما يجدر بالذكر روايات مغامرات الفضاء الحديثة لألاستير رينولدز التي تضم فضاء الإلهام Redemption Ark (٢٠٠٠)، "فلك الفداء Redemption كثفرة الغفران Absolution Gap). وإذا كان رينولدز يكتب روايات مغامرات الفضاء في قالب أكثر كالسبكية نوعًا ما من ستروس وماكلويد، فإنه يشبههما في مزجه للأفكار الرئيسية والتقنيات من فروع الخيال العلمي المتنوعة.

وروايات مغامرات الفضاء البريطانية المهمة والحديثة تشمل "بذرة التفاح -Apple وروايات مغامرات الفضاء البريطانية "الوفرة Plenty" لكولين جرينلاند والتي "seed" لجون كلوتس (٢٠٠١)، ومجلدات ثلاثية "الوفرة العون كلوتس

تقوم بدور البطولة فيها شخصية نسائية. كما أن هاريسون، الذي هجر – ظاهريًا – روايات المغامرات الفضائية في روايته "آلة القنطوري"، قد عاد لها بروايته "الضوء" (٢٠٠٢)، وهي اقتحام نشيط يتحمس لاستخدام المغامرات الفضائية بعكس ما بدا من هجرانه لها في "آلة القنطوري"، وتدخل جوستينا روبسون عددًا من عناصر التشويق على فرع مغامرات الفضاء في روايتها "التاريخ الطبيعي" (٢٠٠٣)، بما في ذلك مفهوم البشر "المزيفين" أو المهندسين وراثيًا الذين "صُمموا" لأداء مهام بعينها، من ضمنها العمل كمركبات فضاء (ذكية). وفي ذات الوقت تشبه روايات "تاكيشي كوفاتش" لريتشارد كي مورجان أعمال ستروس وماكلويد في استخدامها لرموز المجتمعات للستقبلية في إطار روايات المغامرات الفضائية. وفي الحقيقة فإن أول رواية في تلك الستقبلية الصرف، على أن السلسلة قد تطورت في أجزائها الأخيرة "الملائكة المتحطمة المستقبلية الصرف، على أن السلسلة قد تطورت في أجزائها الأخيرة "الملائكة المتحطمة المغامرات الفضائية بما في ذلك بوجه خاص المعالجة الشائقة لفكرة إعادة الاستفادة من مخلفات كائنات الفضائية بما في ذلك بوجه خاص المعالجة الشائقة لفكرة إعادة الاستفادة من مخلفات كائنات الفضائية بما في ذلك بوجه خاص المعالجة الشائقة لفكرة إعادة الاستفادة من مخلفات كائنات الفضائية بما في ذلك بوجه خاص المعالجة الشائقة لفكرة إعادة الاستفادة من مخلفات كائنات الفضائية بما في ذلك بوجه خاص المعالجة الشائقة لفكرة إعادة الاستفادة من مخلفات كائنات الفضاء التكنولوجية.

ويجدر التنويه بشكل خاص بين روايات المغامرات الفضائية التى راجت فى فترة ازدهار الأدب البريطانى بروايات اتحاد "الحضارة" لأيان إم بانكس، وهى سلسلة روائية طويلة شيدت على أساس عدد من الأعراف الكلاسيكية فى الخيال العلمى، وترتاد بأصالة آفاقًا جديدة. وتتناول هذه الروايات المعالجات السياسية والاجتماعية والثقافية لدولة "الحضارة" وهى اتحاد واسع ما بين المجرات ذو تقدم هائل، يحكمه طائفة من الأفراد ذوى ذكاء اصطناعى فذ يسمون "العقول Minds". على أية حال فإن بانكس يعطى انعطافًا متفائلاً فى هذه الفكرة اللايوتوبية ، يجعلها يوتوبية – على الأقل على السطح: "فالعقول" حكام أكفاء خيرون يتدبرون أمور البشر. بحكمة تفوق كثيرًا ما يأمل فيه الآدميون. والأكثر من ذلك يحيا البشر فى هذا المجتمع الوفير المحكوم ما يأمل فيه الآدميون. والأكثر من ذلك يحيا البشر فى هذا المجتمع الوفير المحكوم

بالآلات، في رغد، وصحة، حياة نابضة... لا يحدها عمر محدود، وفقًا لتقاليد المدينة الفاضلة التي تسود مستقبل الأرض في ظل الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا وكما صورها مسلسل رحلة النجوم. ومشكلتهم الأساسية هي الملل المنتظر ما دامت كل مشاكلهم الرئيسية قد حلتها لهم "العقول" مقدمًا. على كل، فإنهم يعثرون على أنواع من أساليب الإثارة ولقضاء أوقاتهم واستكشاف قدرتهم الابتكارية الشخصية. ربما كان أكثر النواحي إثارة للمشاكل في مجتمع "الحضارة" هو ميله إلى التطفل على شئون الحضارات الأخرى التي تلاقيه في الفضاء (كأحد الطرق التي يحاول بها البشر في مجتمع "الحضارة" إضفاء معنى أو هدف على حيواتهم) في محاولة لحث هذه الحضارات نحو نوع من المناداة بمجتمع المساواة مثل الذي يعيشون هم فيه. وبين أشياء أخرى تخلق هذه الفكرة الأساسية منابع للصراع تضفى على خطة الرواية مزيدًا من الإثارة. بيد أن بانكس يشير بوضوح لمارسة سياسة التدخل في الشئون الداخلية للدول المستقلة من قبل مجتمع "الحضارة" كإسقاط على ظاهرة شديدة الاختلاف عن الاستعمار في تاريخ الأرض الماضي. ففي حين شعر الأوروبيون بالرضا لتبريرهم لاستعمار معظم سطح الأرض، لتقتهم في رقى أساليب معيشتهم بالنسبة لغيرهم، لا يبدى مجتمع "الحضارة" ميلاً إلى الاستعمار. علاوة على ذلك، فمثقفو "العقول" منتشرون (وموضوعيون) بحيث أن النسبية في القيم الأخلاقية والثقافية لا يمكن تطبيقها هنا. ربما كان مجتمع "الحضارة" هو حقًّا أفضل مجتمع ممكن، وإنجازًا يحاول إشراك الآخرين فيه. وعلى أية حال فهذا المحور الأساسي بعيد عن البساطة في روايات بانكس. فحتى "العقول" ليست معصومة من ارتكاب الأخطاء، ومحاولتهم التداخل في تطور الثقافات الأخرى قد تؤدى أحيانًا إلى نتائج سيئة لا تبدو على الفور علاوة على ذلك فبانكس يحتفظ بتوتر معين في تصويره للحياة في مجتمع "الحضارة" تاركا الطريق مفتوحًا لإمكانية ألا تكون الحياة هناك باليوتوبية التي تظهر عليها للوهلة الأولى، ربما لأن الكائنات البشرية نفسها ذات قدرة محدودة على استغلال الفرص التي تيسرها لها "العقول".

قراءات أخرى مقترحة حول الموضوع:

- * Aldiss, Brian W. Billion Year Spree: The True History of Science. Fiction. Garden City, NY: Doubleday, 1973.
- * Jameson, Fredric. Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London: Verso, 2005.
- * Westfahl, Gary, ed. Space and Beyond. Westport, CT: Greenwood Press, 2000.
- * Westfahl, Gary. "Space Opera." The Cambridge Companion to Science Fiction. Eds. Edward James and Farah Mendelsohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 197-208.

أهم روايات الخيال العلمي في مجال المغامرات الفضائية:

- * Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1979).
- * Brian Aldiss, Non-Stop (1958, published in the US as Starship) Helliconia Spring(1982), Helliconia Summer (1983), and Helliconia Winter (1985).
- * Poul Anderson, The Man Who Counts (1958), The High Crusade (1960), and Tau Zero (1970).
- * Eleanor Arnason, Ring of Swords (1993).

- * Isaac Asimov, The Stars Like Dust (1951), Foundation (1951), Foundation and Empire (1952), Second Foundation (1953), Foundation's Edge (1982), The Robots of Dawn (1983), Robots and Empire (1985), Foundation and Earth (1986), and Prelude to Foundation (1988).
- * Iain M. Banks, Consider Phlebas (1987), The Player of Games (1988), The State of the Art (1989), Use of Weapons (1990), Excession (1996), Inversions (1998), and Look to Windward (2000).
- * Greg Bear, Eon (1985) and Foundation and Chaos (1999).
- * Gregory Benford, Foundation's Fear (1998).
- * James Blish, Earthman, Come Home (1955), A Clash of Cymbals (1958, published in the US as The Triumph of Time), and A Life for the Stars (1962).
- * David Brin, Sundiver (1980), Startide Rising (1983), The Uplift War (1987), and Foundation's Triumph (2000).
- * Lois McMaster Bujold, The Warrior's Apprentice (1986) and The Vor Game (1990).
- * Orson Scott Card, Ender's Game (1985), Speaker for the Dead (1986), Xenocide (1991), Children of the Mind (1996).
- * C. J. Cherryh, Downbelow Station (1981).
- * Hal Clement, Mission of Gravity (1954).

- * John Clute, Appleseed (2001).
- * Samuel R. Delany, Nova (1968).
- * Gordon Dickson, Naked to the Stars (1961).
- * Greg Egan, Quarantine (1992), Distress (1995), Diaspora (1997), and Schild's Ladder (2002).
- * Colin Greenland, Take Back Plenty (1990), Seasons of Plenty (1995), and Mother of Plenty (1998).
- * Joe Haldeman, The Forever War (1974).
- * Peter F. Hamilton, The Reality Dysfunction (1996, published in the US in two parts: Emergence and Expansion), The Neutronium Alchemist (1997, published in the US in two parts: Consolidation and Conflict), The Naked God (1999, published in the US in two parts: Flight and Faith), Fallen Dragon (2001), Pandora's Star (2004), and Judas Unchained (2005).
- * Harry Harrison, The Stainless Steel Rat (1961), Bill the Galactic Hero (1965), The Stainless Steel Rat's Revenge (1970), The Stainless Steel Rat Wants You! (1978), and The Stainless Steel Rat Joins the Circus (1999).
- * John M. Harrison, The Centauri Device (1974) and Light (2002).
- * Robert A. Heinlem "Universe" (1941), "Common Sense" (1941), and Starship Troopers (1959).

- * Frank Herbert, Dune (1965).
- * Ursula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness (1969), The Word for World Is Forest (1972), and The Dispossessed (1974).
- * Stanislaw Lem, Solaris (1961).
- * Ken MacLeod, The Stone Canal (1996), The Cassini Division (1997), Cosmonaut Keep (2001), Dark Light (2002), and Newton's Wake (2004).
- * Vonda McIntyre, Superluminal (1977).
- * C. L. Moore, Judgment Night (1952).
- * Richard K. Morgan, Broken Angels (2004) and Woken Furies (2005).
- * Larry Niven, Ringworld (1970).
- * Frederik Pohl, Gateway (1977).
- * Alastair Reynolds, Revelation Space (2000), Redemption Ark (2002), and Absolution Gap (2004).
- * Kim Stanley Robinson, Red Mars (1993), Green Mars (1994), and Blue Mars (1996).
- * Justina Robson, Natural History (2003).
- * Dan Simmons, Hyperion (1989) and The Fall of Hyperion (1990).
- * E. E. "Doc" Smith, The Skylark of Space (1928).

- * Bruce Sterling, Schismatrix (1985).
- * Charles Stross, Singularity Sky (2003), Iron Sunrise (2004), and Accelerando (2005).
- * Jack Vance, Big Planet (1952).
- * A. E. Van Vogt, The Voyage of the Space Beagle (1950).
- * Vernor Vinge, A Fire upon the Deep (1992) and A Deepness in the Sky (1999).
- * Jack Williamson, The Legion of Space (1934).

أهم العروض السينمائية عن المغامرات الفضائية:

- * 2001: A Space Odyssey. Dir. Stanley Kubrick, 1968.
- * Alien. Dir. Ridley Scott, 1979.
- * Alien: Resurrection. Dir. Jean-Pierre Jeunet, 1997.
- * Alien 3. Dir. David Fincher, 1992.
- * Aliens, Dir. James Cameron, 1986.
- * Dune. Dir. David Lynch, 1984.
- * The Fifth Element. Dir. Luc Besson, 1997.
- * Forbidden Planet. Dir. Fred Wilcox, 1956.
- * Serenity. Dir. Joss Whedon, 2005.

- * Silent Running. Dir. Douglas Trumbull, 1972.
- * Solaris. Dir. Andrei Tarkovsky, 1972.
- * Space Truckers. Dir. Stuart Gordon, 1996.
- * Starship Troopers. Dir. Paul Verhoeven, 1997.
- * Star Trek film series. Various directors, 1979-2002.
- * Star Wars film series. Various directors, 1977-2005.

٢-٤ أدب الخيال العلمي في وصف الكوارث وما بعد الكوارث:

Apocalyptic and Post - Apocalyptic Fiction:

كان الأدب القديم الذى أفررته حضارة بنى الإنسان فى ظل تواضع تقنياته، واقعًا بصورة كبيرة تحت رحمة الظواهر الطبيعية، ومن ثم فقد حفل هذا الأدب بحكايات عن الكوارث الطبيعية (أو فوق الطبيعية) وما يتخلف عنها من آثار. وعلى كلًّ فإن قصة مارى شيللى Mary Shelley. الرجل الأخير (١٨٢٦) كثيرًا ما تُعد أول رواية فى فرع أدب الخيال العلمى فى وصف ما بعد الكوارث. وفيها يجتاح وباء مهلك بنى البشر تدريجيًا بينما يقف بطل القصة (المحصن ضده) متطلعًا فى ارتياب. وفى خلال المائة والعشرين سنة التالية ظهرت روايات عن الكوارث، وما بعد الكوارث. وقد شكلت رواية (بعد لندن After London) (١٨٨٥) لريتشارد جيفيريز علامة فارقة فى تطور هذا اللون الفرعى نحو صيغته الحديثة. على أية حال فإن روايات وصف ما بعد الكوارث وعلى وجه خاص تلك التى تتناول المحارق النووية وما يعقبها من آثار – لم تنشط ولم تقفز إلى الصف الأول من روايات الخيال العلمى إلا بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما فى أغسطس ١٩٤٥ والتوتر النووى الذى ساد بعدها خلال حقبة الحرب هيروشيما فى أغسطس ١٩٤٥ والتوتر النووى الذى ساد بعدها خلال حقبة الحرب

وفى كتابتها عن أفلام الخيال العلمى فى الخمسينيات تناقش "سوزان سونتاج Sosan Sontag أن هذه الأفلام تعكس ما أطلقت هى عليه "تخيلاتنا عن الكارثة"، منوهة بأن مثل هذه الأفلام تصف الكوارث التى جلبها الاستخدام الأرعن الأحمق للعلم، فى حين أن الاستخدام المسئول للعلم، جدير بأن يكون هو العامل الحاسم فى التعامل مع الكوارث. ويمكن تطبيق نفس المقولة على الكثير من الروايات والأقاصيص فى الخمسينيات.

وأخذًا في الاعتبار المناخ السياسي السائد إبان الحرب الباردة خلال العشرين عامًا التي تلت الصرب العالمية الثانية على وجه التقريب، لم يكن مما يدعو إلى الاستغراب أن العديد من أهم أعمال الخيال العلمي في تلك الحقبة تناولت – بشكل أو بآخر – إمكانية وقوع محرقة نووية، وما يترتب عليها من عواقب. وعلى أية حال، كانت رواية جورج أرستيوارت (خنوع الأرض Earth Abides) (١٩٤٩)، أول رواية مهمة بعد الحرب العالمية الثانية عن الكوارث. وهي لا تتناول آثار حرب نووية، بل آثار وياء غامض يجتاح أمريكا ويأتي على كل أهلها تقريبًا في غضون أيام. وفي الولايات المتحدة هذه التي دمرها الوباء وطبقًا لرواية ستيورات تتناثر ثلة من الباقين على قيد الحياة من المحصنين ضد الوباء. ويتجمع بعض من هؤلاء الناجين في النهاية ليشكلوا العشيرة The Tribe ، وهي جماعة تجنح إلى العودة – في خاتمة المطاف – إلى الحياة البدائية البسيطة كصيادين وجامعي ثمار، محاكين نفس أسلوب معيشة سكان أمريكا الأصليين الذين انسحقت حضارتهم بالفعل تحت وطأة المدنية الأمريكية الحديثة.

وبهذا المعنى فكتاب ستيورات إرهاص لكتب عديدة تالية عما يحدث بعد الكوارث مثل قصة "الغد الطويل" Long Tomorrow للاى براكيت (١٩٥٥) والتى تصف مجتمعًا زراعيًا يتملكه إلى أقصى حد الرعب من التقدم التكنولوجى بعد حرب نووية.

ويقوم بناء رواية "ظل على الأرض" Shadow on The Earth الجوديث ميريل مباشرة على شعور التوتر الذى ران إبان الحرب الباردة، فتصور كارثة تحل مباشرة عقب هجوم نوى مباغت على الولايات المتحدة، وإن لم توضح تحديدًا ما إذا كان المهاجمون من السوفييت. على أن كتاب (ميريل) غير مألوف كثيرًا بين روايات (ما بعد الكوارث) في الخمسينيات في تركيزه على اضطلاع امرأة بدور البطولة، وهي ربة منزل تدعى جلاديس ميتشيل، تحاول أن تتواءم مع العواقب المترتبة على هذا الهجوم العسكرى النووى، ليس باستكشاف المناطق المحيطة، أو بمحاولة إعادة بناء المجتمع، ولكن ببساطة بالحفاظ على سير أعمالها المنزلية في مجراها المعتاد

وبالمقيام على رعاية ابنتيها. وفي سبيل تحقيق ذلك، يتعين على جلاديس أن تتغلب على العديد من العقبات، ومن ضمنها سلطات الأمن الأمريكية التي تتولى الأمور في أعقاب الهجوم والتي تتيح لليمينيين من ذكورها ممارسة أهوائهم في الهيمنة والسيطرة. وبعيدًا عن تمجيد الوطنيين المرفرفين بالإعلام، الذين يحموننا^(*) من الهجوم النووي السوفيتي (وهو الهجوم الذي نجم عن ظروف يستحق فيها الأمريكيون اللوم بنفس درجة اللوم التي يستحقها السوفيت)، تتوقع مؤلفة رواية (ظل على الأرض) حقبة من الحاجة إلى إحياء قانون الوطنية Patriot act era فيما بيننا شغوفين باستغلال هذا الهجوم (أو بالتبعية حتى مجرد التهديد بمثل هذا الهجوم) كذريعة لفرض إجراءاتهم القمعية.

وفى روايته "يوم التريفيد" The Day of the Triffids (ادب الرعب)، فيتخيل فى ويندهام عن أدب وصف ما بعد الكارثة إلى لون أدبى آخر (أدب الرعب)، فيتخيل فى روايته نباتات غريبة قاتلة، قادرة على المشى، من أكلة اللحوم، تنتشر على سطح الأرض، مهددة سلطان بنى الإنسان على الكوكب، وهو تهديد له جديته فى ظل الوهن الذى ألم بالبشرية نتيجة انتشار العمى بسبب تساقط وابل من نيازك غامضة. ورغم أن قصة (يوم التريفيد) والتى تحولت إلى فيلم فى (١٩٦٢) لا تصور حربًا نووية، فإنها تبين آثار توترات الحرب الباردة بالإيماء إلى أن هذه النباتات المهلكة ربما تكون قد صنعت هندسيًا فى الاتحاد السوفيتى، الذى يلوح طيفه مهددًا عبر سطور القصة وإن صورة مبهمة غير محددة.

^(*) يتحدث مؤلف الكتاب هنا بصفته مواطنًا أمريكيًا. (المترجم)

^(**) القانون الوطنى Partiot Act قانون وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في أعقاب هجمات سبتمبر ٢٠٠١ . (المترجم)

أما رواية ليمبو البرزخ(*) Limbo (٢٥٩١) لبرنارد وولف، فهي أكثر وضوحًا في طبيعتها السياسية وإن صعب تحديد توجهها بالضبط. والروابة - حقيقة - غامضة من عدة نواح، وقد كان "وولف" محقًّا حين وصف كتابه في ملحق له بأنه "جراب ملئ يحوى أفكارًا متنوعة بزغت كلها حول منتصف القرن" (ليمبو - ص٤٣٥)، ويجعل تنوع الأفكار في هذا (الجراب المليء) من رواية (ليمبو) وثيقة اجتماعية مهمة كما يصلح في ذات الوقت كدليل على (الطموح) الفكري والأدبي في الكتاب، فهو غني استعمال التلميحات والتضمينات والتورية وأشكال التلاعب اللفظي الأخرى وسط ارتماده لأحواء منذرة بالشؤم في أعقاب حرب نووية شاملة مهلكة، بتبادل بعدها الناجون من كلا الطرفين الأمريكي والسوفيتي الحوارعن ضرورة السعى الجدي نحو إعادة تشييد مسرح الصفسارة، ويتخذون - في الظاهر - الخطوات التي تكفل عدم تكرار هذه المحرقة النووية ثانية - وتركز رواية "البرزخ" على تجرية "مارتن" وهو جراح مخ موهوب، عاش لثمانية عشر عامًا في جزيرة منعزلة في مجاهل المحيط الهندي، كان قد فر إليها في وسط الحرب العالمية (الثالثة). وعندما يعود إلى الحياة المتحضرة ينمي إلى علمه أن الولايات المتحدة قد تقلصت إلى مساحة محدودة من شريط أرض برية بلا سواحل يبلغ تعداد سكانها زهاء ٣٨ مليوبًا. وهذه المساحة المحدودة هي كل ما يصلح المعيشة وكل ما تبقى مما كان سابقًا الولايات المتحدة، لقد تخرب كلا الساحلين إبان الحرب النووية واصطفت الآلات الحاسسة العملاقة على الصانسن. ويكتشف "مارتن" وهو من الذعر في غاية أن هذا الشريط من الأرض البرية (والاتحاد الشرقي) (وهو ما تخلف عن الاتحاد السوفيتي) يحكمهما معًا حضارة تقوم على الجمود "وشل الحركة Immobilization" وهي حضارة تتمحور حول "بتر الأعضاء التطوعي". وهو ملمح من التمسك الحرفي بمفهوم "نزع السلاح". ويُعتقد في هذه الحضيارة على نطاق واسع أن بتر الأطراف يُفضى إلى تقليص روح العدوان المتأصلة

^(*) Limbo في هذه القصة هو مبنى دون نوافذ حُبس فيه بطل القصة مع أخرين. (المترجم)

طبيعيًا في البشر، ومن ثمّ إلى المساعدة على حفظ السلام ومنع الحروب النووية مستقبلاً. ومع ما يبدو في هذا الإجراء من غلوّ فهو – بنفس القدر – يتسم بالرياء والنفاق. وكما يتضح فإن كلا الجانبين يكدس لسنوات – أسلحته النووية، وهو يتشدق بالعبارات عن انفراج التوتر، بينما يمهد – في الخفاء – لشن الحرب، والتي تندلع فعلاً في الجزء الأخير من الكتاب.

لا تمثل الرواية مجرد محاولة جدية لتصوير كيف تبدو الحياة والمجتمع فى أعقاب محرقة نووية، والأقرب أنها نقد لاذع على طريقة "مينيبوس" (*) وتعليق على أوضاع العالم الذي عاصره وولف، يستخدم فيه أحداث المستقبل المتوقعة، والصور المهينة فيه كأسلوب للإغراب فى الوعى. والكثير من سهام وولف النقدية موجهة إلى المجتمع العسكرى الذي يتخيله فى المستقبل، والذي يؤول - بوضوح - إلى مجتمعى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فى عقد الخمسينيات ويلتقى هذا النقد فى الكتاب فى كثير من النقاط مع قواعد الخيال المضاد لليوتوبيا والتي تظهر بوضوح فى العديد من روايات الخيال لوصف ما بعد الكوارث.

ورواية "موردخاى روشوالد" المستوى ٧ (١٩٥٩)، وهى من لون روايات وصف المجتمع الفاسد الخيالية أكثر امتلاءً بتذكر الأحداث الماضية. وتجرى أحداثها فى ملجأ ضخم تحت الأرض مشيد للاحتماء من القنابل، حيث يجاهد ساكنوه كى يبقوا على قيد الحياة، فى إثر حرب نووية شاملة. وفى تعليق تهكمى واضح ولاذع للروح العسكرية التى سادت الحياة الأمريكية فى الخمسينيات تشير الرواية إلى التنظيم الراقى فى الحياة داخل الملجأ: فكل نشاط (بما فى ذلك التقاء زوجين) ينبغى أن يجرى طبقًا لجدول أعمال صارم. ومع ذلك فحتى هذا الملجأ لا يكفل الحماية لساكنيه من الموت، إذ أن تأثير المحرقة النووية المهلك يتسلل بالتدريج هابطًا إلى "المستوى ٧" أدنى

^(*) مينيبوس Menippus : ناقد وفيلسوف عاش في القرن الأول قبل الميلاد – ألف كتبًا كثيرة فقدت كلها. كان ينتقد حماقات البشر وبالذات الفلاسفة. (المترجم)

المستويات فى الملجأ، والمفترض أنه أكثرها أمانًا. ومن ضمن مرامى قصة "المستوى ٧" تحذير الأمريكيين من الاستنامة إلى إحساس زائف بالأمان إذ يظنون أن مجرد الاستعدادات الشاملة قد تنقذهم من آثار الحرب النووية.

وفى قصة "أنا... أسطورة" I am Legend الريتشارد ماثيسون (١٩٥٤) تقترن الكارثة البيولوجية بخيالات المحرقة النووية، وهما الخوفان التقليديان اللذان صاحبا حقبة الخمسينيات. وفى الرواية تحفز الحرب النووية – على نحو ما – نوعًا من البكتريا يتحول بسببها كل شخص على الأرض (عدا بطلها روبرت نيفيل) إلى مصاص دماء. ويقضى نيفيل حياته بمفرده متترسا فى بيته ليلاً، بينما يقوم بشن حرب عصابات نهارًا خلال نوم مصاصى الدماء. وفى المقابل يقوم مصاصو الدماء على محاصرة بيت نيفيل طوال الليل، فى محاولة للقضاء على عدوهم الوحيد الباقى، ومع ذلك فإن تناول تصوير ماثيسون للمواجهة بين "نحن Us"، "هم Them" (المواجهة بين نيفيل ومصاصى الدماء) أكثر تشويقًا بمراحل من أى ملخص سريع للسيناريو قد يخل بمفهومه ويقود المرء إلى الارتياب.

فى البدايات الأولى من الكتاب يتعرف نيفيل على أعراف مصاصى الدماء التى لا يحيدون عنها ويعرف جيدًا أنهم لن يتسامحوا فى حيوده هو عنها، ويتحقق أيضًا من سخرية القدر فى أن مصاصى الدماء هم المسيطرون الآن، وهم الذين كانوا على مر التاريخ كله أقلية منبوذة طالما اضطهدتها الأكثرية. نعم، فمع المأزق العصيب الذى يحتشد له، يستنتج نيفيل أم كراهيته مصاصى الدماء التاريخية لم تكن بالعادلة. فهو يعجب – مثلاً – هل مصاص الدماء أسوأ من الصانع الذى كدس المال الذى جناه من تزويد الوطنيين القائمين بالهجمات الانتحارية بالقنابل والمسدسات؟ (الأسطورة – ص٢٧).

فى الختام، يُختلب نيفيل بمصاصى الدماء الذين يسعون لإقامة مجتمع جديد لهم. ثم ينحرف مسار القصة انحرافًا مروعًا عندما يتحقق نيفيل من أن مفهومي الشخص

السبوى والشاذ قد انعكسا: فالأكثرية من مصاصى الدماء هم الأسبوياء، أما هو ففرد شاذ، يمثل خطرًا على المجتمع النظامى باعتباره فردًا من النوع غير المألوف، فقد توحش وصار من بين أعماله القيام بمذابح جماعية لمصاصى الدماء، بغرس الأوتاد فى قلوبهم وهم نيام. وبذلك، وفى الفقرة الأخيرة التى أعطت الكتاب عنوانه، يتحقق نيفيل من أنه سيحل فى الدرك الأسفل من تاريخ مجتمع مصاصى الدماء الجديد باعتباره إرهابيًا أسطوريًا، يلعب ذات الدور الذى لعبه دوراكيولا فى المجتمع البشرى الغابر (الأسطورة - ص١٧٠).

لقد كان سيناريو قصة ماثيسون من الإقناع بحيث أنها أخرجت ثلاث مرات كفيلم سينمائي (الرجل الأخير على الأرض) في ١٩٦٤ - بطولة فينسنت برايس، الرجل الأخير The Omega Man في ١٩٧١ بطولة تشارلتون هستون، "أنا الأسطورة" في ٢٠٠٧ بطولة ويل سميث. إلا أن الأفلام الثلاثة أضفت مسحة رومانسية على البطل أكثر مما بالكتاب. وهذه الصبغة الرومانسية للباقين على قيد الحياة بعد كارثة قد ظهرت في روايات كثيرة أخرى وعلى وجه الخصوص في رواية بات فرانك "يا للخسارة ما بابل" "Alas Babylon" (١٩٥٩). ويتناول كمتاب فيرانك بدون ميوارية الصرب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وإن كان لا يعطي إلا تفاصيل قليلة نسبيبًا عن الحرب ذاتها، مركزًا بدلاً من ذلك على الكفاح الذي يخوضه أفراد مجتمع ضئيل في فلوريدا (فورت ديبوز) ليبقوا على قيد الحياة في أعقاب حسرب مهلكة. وتلك الرواية (يا للخسارة يا بابل) شائها شأن معظم أعمال فرانك - تمثل أحسن تمثيل نموذجًا بعينه للأفكار المحافظة في الخمسينيات، إذ تتناول الحرب النووية كأمر واقع لا محيص عنه، في حين تشير إلى تأهب الولايات المتحدة لمثل هذه الحرب. وهذه الفكرة المحورية تتردد كثيرًا في أعمال فرانك غير الخيالية، ومن ثم تحقق أعلى أرقام المبيعات. وما هو أدهى، أن فرانك يبدو كالمتشفِّي حيال دمار النظام الأمريكي الحديث، فيصور مجتمع (فورت ربيوز) بعد المحرقة كنوع من المجتمع الأمثل القائم على مبدأ عدم التدخل في

شئون الأخرين وعلى حرية التصرف، حيث بوسع الأفراد الأقوياء أن يعثروا على حل لمشاكلهم دونما تدخل من تعليمات حكومية أو محاسبات بيروقراطية. ويبدو فرانك حقًا غير مبال نسبيًا بالدمار الشامل والخسائر في الأرواح اللذين يصحبان الهجوم النووي. ولعل هناك نوعًا من الرضا في فانتازيات فرانك عما سيحدث للولايات المتحدة نتيجة عدم اكتراثها بتحديراته، على شاكلة المقولة: "ألم أقل لك من قبل؟" وهناك أيضًا إحساس بأن خراب البلاد يعود بها إلى "الأيام الخوالي الطيبة" وأعراف "الروح الأمريكية"، حينما كان الرجال رجالاً.. والنساء نساءً، ولم تكن بيروقراطية الرخاء الحديث في الدولة لتتدخل في استطاعة الأفراد الأقوياء أن ينجزوا خططهم ويحققوا رغباتهم.

ولعل أكثر الروايات الانتقادية احترامًا ضمن أدب وصف "ما بعد المحرقة" خلال الخمسينيات هي رواية والتر ميللر "ترتيله لأجل لايبوفيتز(*) A Canticle for الخمسينيات هي رواية والتر ميللر "ترتيله لأجل لايبوفيتز(*) Leibowitz ميلار فكرة تكرر التاريخ بشكل دوري ليرسم مسارًا للحضارة منذ عام ٢٥٧٠ (أي بعد ١٠٠ عام من محرقة نووية أغرقت الإنسانية في حقبة ثانية من العصور المظلمة) وحتى عام ١٧٧٤ (عندما يعلن عصر نهضة ثان بعثًا جديدًا للعلم والثقافة) ثم حتى عام ١٧٧٥ (إذا تعافت الإنسانية واستعادت رقيها السابق كي تدمر نفسها من جراء حرب نووية). والكتاب وإن كانت تغذيه روافد كثيرة من المرح الساخر – يطرح رؤية بالغة القتامة والتشاؤم لمستقبل الحضارة الإنسانية، إذ يرى أن البشر في حاجة لاستخدام العلم والتكنولوجيا لتحقيق الأهداف المرجوّة، ولكنهم سيسيئون استخدام هذه الأدوات لا محالة بما سيؤدي حتمًا إلى تدميرهم لأنفسهم.

^(*) إشارة إلى بطل الرواية لايبوفيتز الذي استطاع الحفاظ على تراث البشرية في صورة مكتوبة وسط عالم يمنع الثقافة ويعتبر اقتناء الكتب جريمة. (المترجم)

وتجسد رواية "بييربول" كوكب القرود" (١٩٦٣)، صورة للعالم بعد محرقة نووية أتت على الحضارة الإنسانية، لتحل محلها حضارة تحت حكم القردة الذكية، وقد أوحت هذه الرواية بفكرة فيلم حمل نفس اسمها عام ١٩٦٨ وغدا واحدًا من أشهر الأعمال عن الثقافة الأمريكية الشائعة. ويحتوى كل من القصة والفيلم على تعليقات انتقادية لاذعة وعديدة للمجتمع الإنساني المعاصر، مما يكشف لنا عن تناقض معارفنا ومدركاتنا وذلك من خلال الوجود في مجتمع بالمستقبل البعيد يحكمه القرود، وقد أعيد إخراج الفيلم عام ٢٠٠١ ولكنه – مراعاة منه لتغير طبيعة الهموم التي تشغل بال الجمهور – قد أغفل مسالة الحرب النووية، وبدلاً من ذلك نظر إلى انهيار حضارة البشر (وصعود القرود) كنتيجة للهندسة الوراثية التي انحرفت عن مسارها القديم.

ولعل شاعر الخيال الحق في "أدب وصف ما بعد الكوارث" في حقبة ما بعد الحرب هو فيليب كي. ديك الذي كتب سلسلة كاملة من الروايات الخيالية ضمت العالم الحرب هو فيليب كي. ديك الذي كتب سلسلة كاملة من الروايات الخيالية ضمت العالم الذي صنعه جونز World Jones Made (١٩٥٦)، "الرجل كثير المزاح The Man Who "الرجل كثير المزاح "Ur. Bloodmoney" (١٩٥٥)، "الصقيقة قبل الأخيرة" (١٩٦٥)، "المال الدموي "Penultimate Truth (١٩٦٥) ومن بين هذه القصص تقوم الأخيرة فقط بمحاولة جدية حقيقية لتصوير الظروف التي قد تسوء عقب حرب نووية وإن كانت كلها قصصنًا خيالية انتقادية تستعمل أحداثها التي تجرى بعد المحرقة فقط كي تزودنا بمنظور جديد يمكن من خلاله انتقاد السمات الفاسدة للمجتمع الأمريكي الرأسمالي المعاصر. ومع ذلك فرواية "دكتور بلودموني" فريدة بين روايات ديك في أدب وصف ما بعد المحرقة في عدد من النواحي، بلودموني" فريدة بين روايات ديك في أدب وصف ما بعد المحرقة في عدد من النواحي،

^(*) فولكان هو إله النار وصناعة الأدوات المعدنية في الأساطير الإغريقية، وفي مسلسل رحلة النجوم الفولكان هم سلالة شبه ادمية تطورت على سطح كوكب تخيلي أسمه فولكان. (المترجم)

أهمها أنها الوحيدة بين روايات ديك في هذا اللون في الخمسينيات التي تتضمن عناصر مهمة مثالية يوتوبية كما نوّه الكثير من النقاد. وختامًا، فلرواية "دكتور بلودموني" قوتها في تعليقاتها الاجتماعية إذ أن الجوانب السلبية في عالم "ما بعد المحرقة" هي أكثر الجوانب شبهًا بالشخصيات الأمريكية المعاصرة لديك، في حين أن النواحي الإيجابية عن ذلك العالم هي تلك التي تختلف – بصورة دراماتيكية – عن ظروف أمريكا في نهاية حقبة الخمسينيات الطويلة.

وقد بدت معظم أفلام الخمسينيات بعد الحرب العالمية الثانية وكأنها قد أنتجت خصيصًا لتهدئة المخاوف النووية المخيمة على ذلك العقد، وكثيرًا ما تسقط رؤيتهم المحارق النووية على المستقبل البعيد، وكثيرًا ما تنتهي بخاتمة سعيدة تؤكد المشاهدين أن كل شيء سيغدو على ما يرام، سواء أكانت هناك حرب نووية أم لا. وتقدم أفلام ما بعد الحرب العالمية الثانية في ذلك العقد – على وجه العموم – صورًا أقل إثارة للقلق مما تقدمه الروايات، سواء في تصويرها للخراب النووي أو في تعليقها على المجتمع الأمريكي المعاصر. ولكن تظل هذه الأفلام محاولة لإثارة نقاط سياسية بعينها تتراوح ما بين الجهود المبكرة لأرش أوبولير، صاحب المنظور اليساري المبهم المناوئ للعنصرية (فيلم خمسة Five عام ١٩٥١، وحتى النظرة الغائمة المعادية تقريبًا للشيوعية لويليام أشر، "اليوم السابع والعشرون عام ١٩٧٥"). وفيلم ستانلي كرامر (على الشاطئ) في ١٩٥٩، واحد من أكثر أفلام ما بعد الحرب تقبلاً في الخمسينيات. وتدور أحداث الفيلم عام ١٩٦٤، وهي مأخوذة من رواية نيفيل شوت بنفس العنوان (أكثر الكتب الاسترالية مبيعًا لعام ١٩٥٧). وفيها نجد أن حربًا نووية قد دمرت الحياة البرية في كل مكان على وجه الأرض ما عدا استراليا التي حماها موقعها النائي. ولسوء الطالع تتجه سحب الإشعاع المهلكة والتي تغطى بقية الكرة الأرضية، صوب استراليا، فلم يبق لدى الاستراليين أنفسهم سوى أشهر معدودة قبل موتهم الذي يبدو حتميًا. وإلى حد ما تُعد "على الشاطئ" دراما إنسانية أكثر منها رواية خيال علمى، فهى تسبهب فى وصف المحاولات الإنسانية لمختلف شخصياتها التأقلم مع مصير وشيك الوقوع.

وفيما تدور في الأذهان تساؤلات من قبيل "كيف كنا. بمثل هذا الغباء وانعدام الإحساس بخطر الحرب النووية وهو يخيم في الأفق؟" يبدو كرامر هو الآخر كمن يرغب في أن يجعل من الفيلم نوعًا من التساؤل العالمي: كيف يغفل البشر عن حقيقة أنهم حتمًا فانون! فلا يوجد ثمة جثث وحروق ناجمة عن الإشعاعات ولا حتى آثار لمبان مهدمة. وبينما نشاهد لقطات لسان فرانسيسكو وسان دييجو بعد المحرقة، نجدها غير مدمرة بالمرة. والتغير الوحيد هو ما يبدو من أن كل الناس قد اختفوا. وبذلك فإن رسالة الفيلم المناوئة لسباق التسلح هي رسالة صامتة، وإن كانت لا يعوزها الوضوح.

كانت أفلام ما بعد الحرب الأخرى في الخمسينيات أكثر مواراة في تقديمها للحرب النووية وما بعدها من تداعيات، وظلت المشاهد التي تصور الآثار الفعلية للحرب النووية على الشاشة ضئيلة حتى أواسط الثمانينيات عندما انهمر مدرار من مثل تلك الأفلام، من ضمنها "اليوم التالي The Day After" (١٩٨٣)، الميثاق Testament (١٩٨٨)، الخيوط Threads (١٩٨٨)، وكمثال، في فيلم عالم بلا نهاية لإدوار بيرندز (١٩٨٨) يتم التخطيط للحرب النووية لمئات السنين في المستقبل، وتدور وقائع الفيلم كذلك بعد ذلك بمئات السنين، عندما تعود مستويات الإشعاع في الأساس إلى معدلاتها الطبيعية. ويبدو الكثير من جوانب الفيلم مستقيً من رواية هـ. ج. ويلز الكلاسيكية (ألة الزمان) (١٨٩٥) تلك القصمة الأصلية عن المستقبل البعيد بعد وقوع كارثة، والتي اقتبست بصورة أكثر مباشرة في فيلم (آلة الزمان) لجورج بال بعد ذلك بسنوات قليلة.

ويشبه فيلم "الرعب في السنة صفر Panic in Year Zero)، فيلم "على الشاطئ" في تركيزه على القصص الدرامية الإنسانية للباقين أحياء بعد الكارثة، وليس على مأسى الضحايا. وبالمثل ليس هناك أية إشارة فعلية إلى الخراب النووي، مع أن

الفيلم يصور تداعيات سلبية معينة (الكسب غير المشروع، الاغتصاب، القتل) تقع في أعقاب هجوم نووى. وفي النهاية يتحول الفيلم إلى نوع من روايات المغامرات تتعامل فيها الشخصيات الرئيسية بطريقة بطولية مع الأرزاء التي تقابلهم كنتيجة للحرب النووية. والفيلم البريطاني "اليوم الذي اشتعلت فيه الأرض" لفال جيست (أخرج عام ١٩٦٧ أيضًا) أقل رومانسية في تحويله الدمار النووي إلى دراما، ولكنه ينقل سبب هذا الدمار من الحرب النووية إلى التجارب النووية، التي ترسل بكوكب الأرض – بسبب غفلتنا وسهونا – في قوة وعنف بعيدًا عن مدارها الأزلى لتنطلق نحو الشمس. في ذات الوقت تنتهي القصة باتحاد الروس والأمريكيين لإنقاذ الأرض، ولكنها تتحاشى الحل والنهاية السعيدة، وتنتهي ونتيجة هذه الجهود محل شك.

قادت أفلام ما بعد الحرب في الخمسينيات مباشرة إلى سلسلة مما يمكن أن يطلق عليه أفلام "ما قبل المحرقة" ولا تتناول كل هذه الأفلام تداعيات ما بعد المحرقة النووية أو آثارها، ولكنها تتناول كل على طريقته سيناريو متوقعًا لما يمكن أن يقود إلى هذه المحرقة، ومما لا شك فيه أن ذلك كان بتأثير تداعيات أزمة الصواريخ الذرية بكوبا عام ١٩٦٢ . وتضم هذه الأفلام: "سبعة أيام في مايو" لجون فرانكنها يمر (١٩٦٤ علم ١٩٦٤)، فيلم الفشل" يعنى الأمان(*) Fall Safe السيدنى لوميت (١٩٦٤ – وهو فيلم بالغ الإثارة). على أن أفضل هذه الأفلام كان فيلم ستانلي كيوبريك الرائع دكتور سترينج لوف Strangelove أو "كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق، وأحب القنبلة". فقد أمسك هذا الفيلم – أكثر من أي فيلم آخر بزمام الحمق المفرط الذي اتسمت به عقلية الحرب الباردة، وطرح في نفس الوقت فكرة أن بعض التوجهات الأمريكية في الحرب

^(*) في هذا إشارة إلى أن الفشل في استعمال السلاح بالنسبة للموجه إليه هذا السلاح يعنى النجاة من الأذى. (المترجم)

الباردة موروثة عن النازيين. وقد سلط الضوء على فيلم "سترينج لوف" بأداء بيترسيلرز لثلاث شخصيات: لشخصية نازى سابق وكذلك ضابط بالسلاح الجوى البريطانى (ليونيل ماندريك) وشخصية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (موركين مافلى). وبالتركيز الكوميدى الساخر على سخف سباق التسلح، أصبح الفيلم موضع إعجاب شديد وتفضيل من الحركة الشبابية في الستينيات وواحدًا من كلاسيكيات الثقافة الأمريكية خلال من العقد رغم أنه – إذا تحرينا الدقة فيلم بريطاني أنتج في استوديوهات هوك بلندن.

واعتبارًا من الستينيات بدأ تركيز أدب روايات "ما بعد الكارثة" الخيالية ينحسر عن وصف الحروب النووية ويتجه أكثر نحو التوابع المحتملة لظواهر كارثية أخرى كالتلوث البيئى والانفجار السكانى، مثل روايات "البذرة الراغبة The Wanting Seed كالتلوث البيئى والانفجار السكانى، مثل روايات "البذرة الراغبة Make Room! Make Room! "افسح مكانًا" المحتملة والسياسية، وهو ما ساعد المتاسية المحتملة المحتم

^(*) كلمة Soylent مشتقة من كلمتى Soybean (فول الصويا)، Lentil (العدس)، فهى تدل على غذاء مكون منهما لجأت إليه البشرية نتيجة أزمة غذاء عالمية. (المترجم)

^(**) هذا العنوان هو بيت من قصيدة للشاعر الإنجليزي ميلتون هي قصيدة ليسيداس Lycidas (المترجم)

ضمت روايات "العالم الغارق" (١٩٦٢)، "العالم المحترق" (١٩٦٤)، "العالم النقى البللوري The Crystal World" (١٩٦٦). وقد تناولت كيت ويلهالم Kate Wilhelm هي الأخرى عواقب الانهيار البيئي على الأرض في روايتها تحيث غنى الطائر المغرد مؤخرًا Where Late The Sweet Bird Song" (۱۹۷٦). وكعرض سينمائي يجسد دوجلاس ترومبال في فيلمه 'العدو الصامت Silent Running' (١٩٧٢) انهيارًا بيئيًا مستقبليًا على الأرض، مما يحدو بالبشر التطلع إلى الحفاظ على الطبيعة في الفضاء الخارجي. ويقدم فيلم دافيد برين "الأرض (١٩٩٠)" نظرة بانورامية مؤثرة إلى التدهور البيئي على كوكب الأرض والذي سيفضى إلى هلاك الكوكب (وإن انتهى الفيلم بنجاة الأرض بفضل معجزة سماوية Deus ex Machina). وقد كتب كيم ستانلي روبينسون عددًا من الأعمال يحذر فيها من التوابع الكارثية المحتملة من التعامل غير المسئول مع البيئة، بداية من "ساحل الذهب" (١٩٨٨). وهو المجلد الأوسط من ثلاثيته "ثلاث كاليفورنيات Three Californias والتي يمثل فيها التدهور البيئي واحدًا من عواقب وخيمة عديدة التطور الرأسمالي المنفلت. وتقع اهتمامات روبينسون بالبيئة في المقدمة والقلب من آيته الروائية: ثلاثية "المريخ" التي تدعو إلى تأمل متناقض، إذ تنسب هذه الهموم إلى كوكب آخر. ومع ذلك تمثل روايات روينسون "أربعون علامة المطر" (٢٠٠٤)، "الانخفاض خمسين درجة" (٢٠٠٥)، "ستون يومًا والعد" (٢٠٠٧) ثلاثية عن المستقبل القريب تشير إلى الحاجة إلى التحرك السريع في تصويرها الواقعي نسبيًا للتأثيرات الكارثية الكامنة في ازدياد احترار الكرة الأرضية - والحاجة إلى جهود واستجابات رسمية أكثر فاعلية حبيال هذه الكارثة التي تلوح في الأفق. ويلعب ارتفاع درجة حرارة الأرض والاضمحلال البيئي دورهما أيضًا في الانهيار الاجتماعي الذي هو لب رؤية "المدينة الفاسدة" في أعمال سلسلة روايات أوكتافيا باتلر "حكاية رمزية" Parable، ومسلسل "دريكو Dryco" لجاك ووماك.

ومن الروايات ذات المذاق الضاص في أدب وصف ما بعد المصرقة النووية رواية ريدلي ووكر Riddley Walker لراسل هوبان (١٩٨٠) وهي ذات أهمية خاصة لاستخدامها الطريف للغة، حيث يحاول هوبان أن يرسم صورة لإنجلترا ما بعد كارثة مدمرة إذ واجهت اللغة نفسها وغيرها من عناصر الحضارة انهيارًا مأساويًا. ورؤية هوبان الصادقة عن اللغة فيما بعد الكارثة تغطى على القصور في معظم الأعمال المنتمية لهذا اللون الفرعي من أدب القصة والتي ترسم للغة صورة نمطية لا تتغير نسبيًا، أيًا كان طبيعة الأحداث الكارثية التي حلت.. وقد أسهمت "ريدلي ووكر" كذلك في عدد من الأعمال التي تلتها، والتي كان من أبرزها "كتاب ديف" The Book of Dave في عدد من الأخرى أن تتخيل ما انتاب اللغة الإنجليزية من تغير في إنجلترا بعد الكارثة، تلك اللغة التي يحكمها الآن وبشكل كبير نص مقدس هو في الواقع امتدادات اللغة المشوشة لسائقي سيارات التاكسي اللندنيين في القرن العشرين.

وقد افترضت الروايات الفيالية الحديثة كوارث مستقبلية متنوعة أخرى. ففى رواية "ساعى البريد" لبرين (١٩٨٥ وتصولت إلى فيلم فى ١٩٩٧)، تقع سلسلة من الفواجع، ولكن الانهيار الحقيقى للحضارة لا يأتى من الفواجع ذاتها، ولكن من رد فعل من بقى على قيد الحياة من الجماعات اليمينية بعد تلك الفواجع. ويصور رويرت تشارلز ويلسون فى رواية داروينيا Darwinia (١٩٩٨) الاختفاء الفجائى والذى يبدو إعجازيًا لأوروبا وأجزاء من أسيا وأفريقيا لتحل محلها أراض تسكنها كائنات فضائية وتعيش عليها حياة نباتية وحيوانية غير مألوفة من خارج الأرض. وفى رواية "المهاة والسمانى" Oryx and Crake ذات الأسلوب الأدبى الراقى لمارجريت أتوود، تقود تجارب الهندسة الوراثية إلى انتشار وباء مهلك يكتسح معظم البشرية مخلفًا بطل القصة "رجل الثلج" ليصبح أخر إنسان على سطح الأرض يحيا بين مخلوقات غريبة مهجنة الهندسة الوراثية.

تشتمل روايات "وصف ما بعد الكوارث" على عنصر قوى من المخاطرات البطولية، وهو ما يشرح - ريما - لماذا احتفظت طوبلاً بشعببتها كلون سينمائي منذ عقد الخمسينيات فصباعدًا. وفي الواقع فإن عددًا من أشهر أفلام الخبال العلمي على مر الزمان تضمن عناصر من وصف ما بعد الكارثة - من نوع أو آخر - فعلى سبيل المثال ضمت أفلام "ماكس المجنون Mad Max" الثلاثة وعلى وجه الخصوص "ماكس المجنون ٢: مقاتل الطريق The Road Warrior (١٩٨١) ضمت بعض الصبور المقنعة والمؤثرة في السينما العالمية المعاصرة. وبالإضافة إلى الأعمال الكلاسيكية من قبيل "كوكب القرود" (٢٠٠١)، "ومتعقب الأثر Blade Runner" (١٩٨٢)، تجرى معظم أحداث ثلاثية "المهلك" "Terminator" في مستقبل ما قبل وقوع الكارثة ولكنها تحتوي كعنصر أساسى مسافراً عبر الزمن من مستقبل ما بعد وقوع الكارثة. وتضم رواية تيرى جيليام 'اثنا عشر قرداً" (١٩٩٥) مسافرين عبر الزمن أتين من زمن ما بعد الكارثة، وهم يسعون هذه المرة إلى الرجوع إلى الماضى ليمنعوا وباء كارثيًّا خرب بصورة فعلية عالمهم. وتقع أحداث أفلام "المصفوفة Matrix" الثلاثة في عالم ما بعد الكارثة التي جلبتها - كما في أفلام "المهلك". حرب ما بين البشر والآلات الذكية. والأفلام ذات الميزانيات الضخمة مثل "عالم المياه Water World" (١٩٩٥)، "يهم بعد غد The Day After Tomorrow (٢٠٠٤) تتحدث عن القلق المتنامي من جراء ارتفاع درجة حرارة الأرض، في حين تمثل قصص جورج روميو المختلفة عن "الموتى الأحياء" أو المبعوثين من القبور Zambie لوبًّا آخر من روايات "وصف ما بعد الكارثة"، مثلما يمثل فيلم الرسوم المتحركة المخيف عن البعث من القبور "بعد ٢٨ يومًا" (٢٠٠٢)، وتتمته "بعد ٢٨ أستوعًا" (٢٠٠٧).

وقد برزت أفلام ما بعد الكوارث كذلك في صيغ أخرى من الثقافات الشائعة كالتليفزيون والكتب الهزلية، وقد احتوت المسلسلات التليفزيونية مثل "جيريكو" (٢٠٠٦-

٨٠٠٨)، "الملاك الأسبود" (٢٠٠٠-٢٠٠١) على فكرة "وصف ما بعد الكوارث" والتى جسدت كثيرًا في حلقات مسلسلة مستقلة عن حلقات تتناول أعمالاً مختارة مثل "منطقة الشفق"، "التخوم الخارجية". وفي نفس الوقت كان الكتاب الهزلي "واي الرجل الأخير" لبريان كي فوجان أحد أكثر الكتب شعبية في السنوات الأخيرة، وهو يتناول عواقب وباء مبهم يضرب بغتة كل الذكور على الأرض فيما عدا – بالطبع – الرجل الأخير الذي يسمى به عنوان الكتاب. وتومئ هذه الجهود إلى الشعبية الحالية لهذا اللون من الأدب، وانتشارها بصورة أوسع حتى لفترة أكثر من ١٠ سنوات من انتهاء الحرب الباردة والتي كانت أصلاً القوة الدافعة وراء بروزه.

قراءت أخرى مقترحة حول نفس الموضوع:

- * Booker, M. Keith. Monsters, Mushroom Clouds, and the Cold War: American Science Fiction and the Roots of Postmodernism, 1946-1964. Westport, CT: Greenwood, 2001.
- * Biskind, Peter. Seeing Is Believing: How Hollywood Taught Us to Stop Worrying and Love the Fifties. New York: Pantheon, 1983.
- * Brians, Paul. Nuclear Holocausts: Atomic War in Fiction, 1895-1984. Kent, OH: Kent State University Press, 1987.
- * Evans, Joyce A.. Celluloid Mushroom Clouds: Hollywood and the Atomic Bomb. Boulder, CO: Westview Press, 1998.
- * Hendershot, Cyndy. Paranoia, the Bomb, and 1950s Science Fiction Films. Bowling Green, OH: Bowling Green University Popular Press, 1999.
- * Seed, David. American Science Fiction and the Cold War: Literature and Film. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.
- * Sontag, Susan. "The Imagination of Disaster." Against Interpretation and Other Essays. New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1966. 209-225.

* Weart, Spencer R. Nuclear Fear: A History of Images. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

أهم روايات الخيال العلمي في أدب وصف الكوارث:

- * Margaret Atwood, Oryx and Crake (2003).
- * Paul Auster, In the Country of Last Things (1987).
- * J. G. Ballard, The Drowned World (1962), The Burning World (1964), and The Crystal World (1966).
- * Pierre Boulle, Planet of the Apes (1963).
- * Leigh Brackett, The Long Tomorrow (1955).
- * David Brin, The Postman (1985) and Earth (1990).
- * John Brunner, Stand on Zanzibar (1968) and The Sheep Look Up (1972).
- * Anthony Burgess, The Wanting Seed (1962).
- * Angela Carter, Heroes and Villains (1969) and The Passion of New Eve (1977).
- * Philip K. Dick, The World Jones Made (1956), The Man Who Japed (1956), Vulcan's Hammer (1960), The Penultimate Truth (1964), Dr. Bloodmoney (1965), and Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968).

- * Pat Frank, Alas, Babylon (1959).
- * Harry Harrison, Make Room! Make Room! (1966).
- * Robert A. Heinlein, Farnham's Freehold (1964).
- * Russell Hoban, Riddley Walker (1980).
- * Richard Jefferies, After London (1885).
- * Richard Matheson, I Am Legend (1954).
- * Vonda McIntyre, Dreamsnake (1978).
- * Judith Merril, Shadow on the HEarth (1950).
- * Walter Miller, A Canticle for Leibowitz (1959).
- * Kim Stanley Robinson, The Gold Coast (1988), Forty Signs of Rain (2004), and Fifty Degrees Below (2005), and Sixty Days and Counting (2007).
- * Mordecai Roshwald, Level 7 (1959).
- * Will Self, The Book of Dave (2006).
- * Mary Shelley, The Last Man (1826)."
- * George R. Stewart, Earth Abides (1949).
- * Kate Wilhelm, Where Late the Sweet Birds Sang (1976).
- * Robert Charles Wilson, Darwinia (1998).

- * Bernard Wolfe, Limbo (1952).
- * John Wyndham, The Day of the Triffids (1951).

أهم العروض السينمائية عن وصف الكوارث:

- * The 27th Day. Dir. William Asher, 1957.
- * 28 Days Later. Dir. Danny Boyle, 2002.
- * 28 Weeks Later. Dir. Juan Carlos Fresnadillo, 2007.
- * The Andromeda Strain. Dir. Robert Wise, 1971.
- * Blade Runner. Dir. Ridley Scott, 1982.
- * A Boy and His Dog. Dir. L. Q. Jones, 1975.
- * Dawn of the Dead. Dir. George Romero, 1978.
- * The Day After. Dir. Nicholas Meyer, 1983.
- * The Day after Tomorrow. Dir, Roland Emmerich, 2004.
- * The Day the Earth Caught Fire. Dir. Val Guest, 1962.
- * The Day of the Triffids. Dir. Steve Sekely, 1962.
- * The Day the World Ended. Dir. Roger Corman, 1955.
- * Dr. Strangelove, or. How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Dir. Stanley Kubrick, 1964.
- * Fail-Safe. Dir. Sidney Lumet, 1964.

- * Five. Dir. Arch Obeler, 1951.
- * I Am Legend. Dir. Francis Lawrence, 2007.
- * Land of the Dead. Dir. George Romero, 2005.
- * The Last Man on Earth. Dir. Ubaldo Ragona, 1964.
- * Mad Max 1: The Road Warrior. Dir. George Miller, 1981.
- * The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003), and The Matrix Revolutions (2003). Dirs. Andy Wachowski and Larry Wachowski, 1999.
- * Night of the Living Dead. Dir. George Romero, 1968.
- * The Omega Man. Dir. Boris Sagal, 1971.
- * On the Beach. Dir. Stanley Kramer, 1959.
- * Panic in Year Zero. Dir. Ray Milland, 1962.
- * Planet of the Apes. Dir. Franklin J. Schaffner, 1968.
- * Planet of the Apes. Dir. Tim Burton, 2001.
- * The Postman. Dir. Kevin Costner, 1997.
- * Seven Days in May. Dir. John Frankenheimer, 1964.
- * Silent Running. Dir. Douglas Trumbull, 1972.
- * Soylent Green. Dir. Richard Fleischer, 1973.
- * Tank Girl. Dir. Rachel Talalay, 1995.

- * The Terminator. Dir. James Cameron, 1984.
- * Terminator 2: Judgment Day. Dir. James Cameron, 1991.
- * Terminator 3: Rise of the Machines. Dir. Jonathan Mostow, 2003.
- * Testament. Dir. Lynne Littman, 1983.
- * The Time Machine. Dir. George Pal, 1960.
- * Threads. Dir. Mick Jackson, 1985.
- * Twelve Monkeys. Dir. Terry Gilliam, 1995.
- * Waterworld. Dir. Kevin Reynolds, 1995.
- * World Without End. Dir. Edward Bernds, 1956.

٢-٥ روايات الخيال العلمى عن المجتمعات أو المدن الفاسدة:

إذا كانت اليوتوبيا Utopia أو المدينة الفاضلة مجتمعًا أمثل تخيليًا، تحلم بعالم قد حلّت فيه المشاكل الحقيقية على أرض الواقع، الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية (أو على الأقل تفعلت فيه الآليات المؤدية لحل هذه المشاكل)، فإن الديستوبيا Dystopia (أو على الأقل تفعلت فيه الآليات المؤدية لحل هذا الحلم إلى كابوس. والديستوبيا والتى يطلق عليها أيضًا اليوتوبيا المضادة Anti Utopia تهدف في خططها الروائية إلى نقد التبعيات السلبية الكامنة وراء الانصياع لصيغ بعينها من الأفكار المثالية. وعلى كل حال تميل الروايات الخيالية عن المدينة الفاسدة إلى تضمين بعد نقدى لاذع، يرمى إلى التحذير من العواقب المحتملة لتوجهات معينة في عالم الواقع الراهن وبعد زوبعة من الروايات الخيالية عن المجتمع الأمثل في نهاية القرن التاسع عشر، برزت الروايات التي تصف "المدينة الفاسدة" على نحو خاص في القرن العشرين، حينما سادت الشكوك وتصاعدت حول جدوى المثالية في حل المشاكل السياسية والاجتماعية.. تلك التي تفاقمت وتشابكت، كما ألقت الأحداث الواقعة – مثل نهوض الفاشية في أوروبا – تفاقمت وتشابكت، كما ألقت الأحداث الواقعة – مثل نهوض الفاشية في أوروبا – بظلال من الربية على المشروع الغربي التنوبري برمته.

فإذا كان التخطيط لإقامة مجتمعات مثلى يجرى – فى صورته النمطية – نحو غاية تحقيق أقصى إنجازات ممكنة فى مقدور أفراد البشر، فالمجتمعات الفاسدة تخلق ظروف قهر تتدخل فى تحقيق هذه الإنجازات. وتصوير ظروف القهر تلك هو عادة امتداد أو مغالاة فى تصوير الظروف الموجودة فعلاً فى عالم الواقع، بما يسمح لأدب الديستوبيا بأن يوجه سهام النقد إلى مواقف فى العالم الواقعى بإحالتها إلى سياق غير مألوف فى عالم بالغ الخيالية. ويتكئ خيال اليوتوبيا المضادة على أفكار أساسية

بعينها تنطوى – بطريقة أو بأخرى – على تعارض وصراع بين الأحكام الاجتماعية والرغبات الفردية. وفى حالة "المدينة الفاسدة" على كل حال يكون للأحكام الاجتماعية اليد العليا. ومن شأن المؤسسات الرسمية، كالكنائس والمدارس والشرطة أن تقواب الأفكار والخيالات والسلوك، بما يحدد للأفراد مجالاً محدوداً للتعبير عن وجهات النظر المختلفة أو استعراض بدائل متنوعة لأسلوب حيواتهم. وقد رأت المجتمعات الغربية فى أوجه نشاط معينة المفاتيح الجوهرية لنمو وتطور هوية الأفراد وتحقيق رغباتهم الشخصية (مثل الفن وأمور الجنس) ومن ثم فهى تعمد إلى مراقبتها وإحكام السيطرة عليها بتركيز وكثافة عن طريق نظم مضادة لليوتوبية، من خلال استعمال أدوات ذات تقنيات عالية غالباً لإحكام السيطرة والهيمنة على العقل.. ولإنزال العقوبة بالمخالفين.

والنصوص الثلاثة الجوهرية التى أسست أدب (اليوتوبيا المضادة) الحديث فى الضيال العلمى هى: رواية "نحن" ليفجينى زامياتين (١٩٢٤)، "عالم جديد شجاع" لألدوس هكسلى (١٩٣٢)، عام (١٩٨٤) لجورج أورويل (١٩٤٩). فهذه النصوص الثلاثة تخاطب مباشرة النظامين السياسيين الرئيسيين فى بدايات القرن العشرين، وتنتقدهما. فرواية "نحن" تحذر من الأضرار الناجمة عن سوء تطبيق النظام فى الاتحاد السوفيتى بعد قيام ثورته، وتنظر رواية "عالم جديد شجاع" فى اتجاه أخر، متوقعة انتشار (كابوس) الرأسمالية الغربية. أما رواية "عام ١٩٨٤" فتتشكك فى كلا النظامين الرأسمالي والاشتراكي، متنبئة بأن كلاً منهما – وكما هو الحال فى عالم الأربعينيات كما عاصره أورويل – سيجنح مستقبلاً صوب نظام شمولى قمعى مكرس قبل كل شيء لحماية كيانه هو، لا لإثراء حياة مواطنيه. والخط الروائي فى القصص الثلاث يتمحور حول إخفاق محاولات أبطالها – كأفراد – (د-٢٠٥ 503-0 فى رواية زامياتين، برنارد ماركس فى رواية هكسلى، وينستون سميث فى رواية أورويل) التغلب على قمع بلادهم ذات الطبيعة الديستوبية، لفرديتهم. وبهذه الطريقة وغيرها، مهد هؤلاء الثلاثة الطريق الذى اتبعته نصوص أدب الديستوبيا التالية.

كُتبت رواية "نحن" في السنوات المبكرة بعد الثورة البلشفية عام , ١٩١٧ وهي نص صريح في نقده اللاذع للواقع دونما تصنع أو تجميل. وعلى كلًّ فالرواية ترسى قواعد عدة أفكار ستغدو أساسية في الأعمال التالية من أدب "المدينة الفاسدة" والتي تشمل أعمال الروائيين السوفييت مثل "تجربة صناعة السلام" لأندريه سينيافسكي (١٩٦٣)، "موسكو "المرتفعات المتثائبة The Yawning Heights" لألكسندر زينوفييف (١٩٧٦)، "موسكو 7.٢٤" لفلاديمير فوينوفيتش (١٩٨٧). وقد تأثرت هذه المؤلفات بوضوح بعمل آين راند السابق لها "نشيد الولاء" Anthem (١٩٣٨)، وهو عمل خيالي أمريكي يمجد الفردية بشدة ويناوئ الديستوبية السوفيتية.

تتناول رواية "نحن" نطاقًا عريضًا من القضايا والهموم المرتبطة بالمجتمع الحديث، وإن كانت تستهدف مجتمع زامياتين السوفيتى تحديدًا. فمثلاً، وفي مفارقه صريحة للإيمان الشديد بالعلم والتقنية والعقلانية التي يعتنقها لينين ورفاقه من الرواد السوفييت الأوائل تحذر رواية "نحن" مما تنذر به التقنية من الإزراء بالإنسانية، ومن الإصرار المغالي فيه على الحلول العقلانية لكل مشاكل الإنسان. ومن الأهمية بمكان إيضاح أن رواية "نحن" مع ذلك لا ترفض العلم والعقلانية كلية، ولا تعارض الثورة البلشفية في حد ذاتها، ورغم ذلك فإنها قوية في تجسيدها الخيالي لدول موحدة في المستقبل القريب، صحيح أنها نقية وثابتة وتحكمها بأكملها المبادئ العلمية والعقلانية، ولكن مواطنيها قد جُردوا من بشريتهم الحقيقية. فالسكان في مجتمع زامياتين الديستوبي يحيون في بيئة نقية من صنع الإنسان، استبعدت فيها الطبيعة كلية. ولديهم شارات رقمية بدلاً من الأسماء، حتى أنهم يعرفون بأرقامهم لا بكينونتهم البشرية. وقد النولة. وحكام هذه الدولة الموحدة مهتمون بوجه خاص بإحكام سيطرتهم على نواحي الحياة الإنسانية التي قد تفضي إلى مشاعر أو عواطف جياشة من شأنها أن تعكر صفو الحياة الإنسانية التي قد تفضي إلى مشاعر أو عواطف جياشة من شأنها أن تعكر صفو الحياة العوسية العقلانية الهادئة. فعلى سبيل المثال، يسمح بالحرية الجنسية في الدولة صفو الحياة الإنسانية المادئة. فعلى سبيل المثال، يسمح بالحرية الجنسية في الدولة

الموحدة، وإن كانت البيروقراطية الرسمية تنظمها تنظيمًا صارمًا، والشعر والموسيقى بالمثل محكومان بالدولة. ومع ذلك ورغم المحاولات الرسمية لتنظيم (مشاعر) البشر فى حياتهم، ليس بوسع "الدولة الموحدة" أن تحقق ذلك المستوى من الامتثال النظم والعقلانية الصارمة الذي تسعى إليه. ومن ثم فإذا كانت رواية "نحن" مغالية في نظرتها التشاؤمية وتصويرها للقمع الذي تنطوى عليه عقيدة الثورة البلشفية، فلها جانبها التفاؤلي من حيث أن النواحي العاطفية كالشعر والمشاعر الجنسية تخرج في النهاية عن نطاق حجر الدولة المطلق عليها.

وفى الواقع، تتجمع - مع نهاية الرواية - نذر تمرد شامل ضد الدولة. ورغم أن الدولة ترد بإجراءات قمعية عنيفة، إلا أن محصلة التمرد النهائية تبقى محل شك وتساؤل.

وإذا كانت رواية "نحن" قد ألفت متزامنة مع أزمة عظيمة في التاريخ السوفيتي، فإن رواية هكسلى "عالم جديد شجاع" قد كتبت في السنوات المبكرة من محنة الكساد العظيم في الثلاثينيات، ورددت أصداء شعور بالأزمة في عالم الغرب الرأسمالي. ومع ذلك فلا تتنبأ قصة هكسلى بانهيار الرأسمالية، ولكن بالانتصار النهائي "للإإنسانية ذلك فلا تتنبأ قصة هكسلى بانهيار الرأسمالية، ولكن بالانتصار النهائي "للإإنسانية لوحة Dehumanization"، أي تجريد البشر من شخصياتهم الإنسانية. فترسم الرواية لوحة لمجتمع مستقبلي منغمس في المتع الحسية، يقضى الأفراد فيه معظم أوقاتهم في توخي النشوات اللحظية من جنس وعقاقير، وألوان الترفيه المغيبة للعقل والمدغدغة لأكثر من حاسة، مثل الحسيات Feelles الشائعة والتي تلح الإذاعات في الإعلان عنها، لتشغل بها – على الدوام – أذهان المواطنين وحواسهم. وللوهلة الأولى فإن مثل هذا المجتمع شديد الاختلاف عن صورة "المدينة الفاسدة" القائمة في كتابات المؤلفين مثل زامياتين وأورويل. ومع ذلك فإن التركيز على المسرات في مجتمع هكسلى المستقبلي يخفي وراءه افترويل. ومع ذلك فإن التركيز على المسرات في مجتمع هكسلى المستقبلي يخفي وراءه افتقاداً متأصلاً للحرية الفردية. فالهدف من الجنس والعقاقير وأنواع الترفيه الدارجة في هذا المجتمع – قبل كل شيء – هو صرف الاهتمام عن المشاكل الاجتماعية ومنع

الأفراد من ترقية أى نوع من المشاعر القوية، قد يؤدى بهم إلى تحدى السلطات الرسمية. وتمثلئ هذه الدولة العالمية بأفراد تمت هندستهم وراثيًا لأداء أدوار بعينها، ولا تدع إلا أضيق مجال للاختيار الشخصى. والدولة متأهبة لاتخاذ أقصى الإجراءات للإبقاء على هذا الوضع. وعلى كل فإن ديستوبيا هكسلى عمومًا تنجح لا من خلال الممارسة العلنية للسلطة كما فى دولة زامياتين الموحدة، ولكن عن طريق تلاعب أكثر دهاءً من قبل السلطة تتميز به مجتمعات البورجوازية الحديثة فى الغرب.

والحزب الذي يحكم مجتمع "أوشينيا(*)" الفاسد في رواية أورويل "عام ١٩٨٤" يمضى بسلطته خطوة إضافية إلى الأمام، فعلى خلاف الكثير من الأنظمة في المدن الفاسدة، لا يدعى الحزب محاولة إنقاذ الإنسانية أو ترقية نوعية حياة البشر. وبدلاً من ذلك، فهو يسعى – فحسب إلى استدامة سلطته الذاتية التي يمثلها أوبرين مسئول الحزب (والذي يُذكر بقصة جاك لندن "الكعب الفولاذي" (١٩٠٧) عن المجتمع الفاسد) وكأنه حذاء منطبع على صفحة وجه الإنسان" وفي إيجاز: يسعى الحزب – عن وعي – إلى بناء مدينة فاسدة في النهاية، "عالم هو المضاد تمامًا لليوتوبيات الحمقاء المغرقة في الملائات التي تخيلها المصلحون القدماء". وفي وصفه لهذا المشروع يتناول كتاب أورويل باهتمام كل الأفكار المحورية المصاحبة لروايات الديستوبيا الخيالية. وعلى سبيل المثال تستعمل في "أوشينيا" في رواية أورويل تطبيقات ميكانيكية تقنية معينة مباشرة القهر السياسي، حتى مع الإبقاء على العلم كميدان مأمول التفكير الحر. لقد أصبح الدين موظفًا من قبل الدولة في خدمة أيديولوجياتها، والغريزة الجنسية محكومة لمنع التعلق العاطفي القوى بين ممارسيها، والفن والثقافة يستعملان كأداتين للترويج الباشر للأيديولوجية الرسمية. على كل حال لعل أكثر فكرتين أساسيتين تصدماننا في

^(*) أوشينيا Oceania في الرواية هي إحدى ثلاث كيانات عظمى تتقاسم السيطرة على الأرض وتتكون من إنجلترا والأمريكتين وأستراليا والجزء الجنوبي من أفريقيا. (المترجم)

رواية "عام ١٩٨٤" هما التلاعب عند إعادة صياغة الحقائق التاريخية بما يدعم برامج الحزب الحاكم، ومحاولة تأسيس لغة جديدة (وأطلق عليها نيوسبيك) "Newspeak" تتيح فقط التعبير عن الأفكار التي تتماشي مع سياسات الحزب.

ورواية أورويل هى ضرب من تلخيص تقاليد أدب "مجتمع المدينة الفاسدة" فى نهاية الأربعينيات. ولقد كان لها تأثيرها على هذه التقاليد منذ نشرها فيما تبعها مباشرة من أعمال، مثل "برتقالة منضبطة كالساعة(*) A Clockwork Orange ((١٩٦٢) المنتونى بورجيس (ولعل أهميتها فى تصويرها لتكييف نفسيات البشر كاداة فى يد السلطة الرسمية). وقد سبقت رواية "سنة ١٩٨٤" روايات عديدة تم بناؤها بأسلوب خاص وبشكل مباشر على التقاليد البريطانية الخيالية فى مجال الديستوبيا، والتى ظهرت فى الثلاثينيات، وبدأت برواية "عالم شجاع". وفى رواية "حتى أقول الحقيقة Το ظهرت فى الثلاثينيات، وبدأت برواية "عالم شجاع". وفى رواية "حتى أقول الحقيقة اللهرت فى الثلاثينيات وبدأت برواية تقلى أمابل ويليامز – أليس خطوات هكسلى فى التحذير من الفساد الذى تنطوى عليه الرأسمالية. فهى تتخيل بريطانيا وقد انتشرت فيها أسوأ التوجهات التى رائت فى أوائل الثلاثينيات منتهية إلى مجتمع كئيب استبدادى معوز (وإن عم به تقدم تكنولوجى فى نواح متعددة). وفى ذات الوقت وعبر فكرة محورية تذكّر برواية "عالم جديد شجاع" نرى الجهاز الثقافى البريطاني وقد بلغ قمة النجاح فى قمع أى عمل ينسق بين تحركات الطبقة العاملة ويهدف إلى تغيير قمة النجاح فى قمع أى عمل ينسق بين تحركات الطبقة العاملة ويهدف إلى تغيير الظروف المئسوية التي تجثم على هذا المجتمع.

^(*) هذا العنوان الغريب مستمد من التراث اللندنى حيث يوصف الشخص غريب الأطوار بأنه as a Clockwork Orange ويقصد به الشخص التلقائي المنقاد المنوع من ممارسة إرادته الحرة، وقد استعمل (بورجيس) تراث الفترة التي عاشها في ماليزيا في صياغة هذا العنوان فكلمة (Orange) بالماليزية تعنى الرجل. (المترجم)

بنيت الأعمال الروائية البريطانية الأخرى في مجال الديستوبيا في الثلاثينيات تحديدًا على التحذيرات من أخطار الفاشية التي تلوح في الأفق والتي كانت هي نفسها نوعًا من ديستوبيا رأسمالية. وتشمل الأعمال في هذا الفرع من الأدب رواية "في السنة الثانية" لستورم جيمسون (١٩٣٦)، "ليلة سواستيكا(*) Swastika Night "لكاثرين بوردكين (١٩٣٧)، "فوق الجبل" لروثفين تود (١٩٣٩). وبين هذه الروايات ربما كانت قصة بوردكين أهمها. وتجرى أحداثها بعد ٧٠٠ سنة من انتصار النازية الافتراضي على بريطانيا، حيث تصور عالم ذلك المستقبل وقد سيطرت عليه إمبراطوريتان متنافستان لألمانيا واليابان، حيث يحكم الألمان أوروبا (بما فيها بريطانيا) وأفريقيا. وإذاعة الأنباء في هذا العالم المستقبلي تحت هيمنة صارمة، والكتب قد حجبت تمامًا فيما عدا كتابًا واحدًا مقدسًا.. هو "كتاب هثار". وكل المواطنين – من الناحية العملية – فيما من التاريخ تمامًا تقريبًا، والسجلات الوحيدة عن الماضي قد تدخلت السلطات في تحويرها لتتحول إلى ضرب من الأساطير التي رقى فيها هتلر اللي مرتبة الإله وأسدات ستائر النسيان على ذكريات أية حضارات سبقت النازية الألمانية.

ويقدم سينكلير لويس في روايته "لا يمكن أن يحدث ذلك هنا" (١٩٣٥) نموذجًا أمريكيًا لمدينة فاسدة معادية للفاشية، محذرًا من الإسراف في الخوف من الشيوعيين الذي قد يدفع بالولايات المتحدة صوب الفاشية، وفي نفس الوقت، فإن حجب الكتب المذكور في الديستوبيا الفاشية برواية بوردكين، هو قاسم مشترك في كتب الخيال الأمريكي عن "المدينة الفاسدة"، تلك المدينة التي ترى في الكتب والأدب تهديدًا قويًا لسلطة النظام الديستوبي، ولعل أكثر استعراض ينبض بالحياة لهذه الفكرة في

^(*) سواستيكا Swastika: هو الصليب المعقوف رمز النازية الشهير. (المترجم)

الولايات المتحدة يظهر في كتاب "راى براد بورى" "١٥١ فهرنهايت" ١٩٥١ حيث تستخدم دولة قمعية فرقًا من رجال الإطفاء تنحصر مهمتهم في العثور على الكتب وإحراقها، فهذه الكتب محظورة قطعيًا في مثل ذلك المجتمع. وبدلاً من الكتب تتكون الشقافة في أمريكا المستقبل لدى برادبورى (وهذا امتداد لرؤيته الباكرة في الخمسينيات)، تتكون من أرتال إلكترونية متوالية من الثقافة الدارجة الشائعة والتي تبدو وقد صمعمت بحيث يغذى جزء منها أيديولوجية المجتمع الرسمية، أما معظمها فيخدر حواس جماهير العامة، ويفعم عقولها بمعلومات لا قيمة لها، من نفس طراز الثقافة الشائعة في رواية "عالم جديد شجاع". وفي نفس الوقت يجسد برادبورى صورة لحضارة تجارية استهلاكية محضة، عارية من كل روحانية فالإنجيل نفسه محظور إلى جانب كل الكتب الأخرى، ويبدو السيد المسيح عليه السلام في التلفاز وكأنه مروّج شهير شهرة واسعة، يعلن عن السلم التجارية.

وبتعكس رواية "البيانو العازف Player Piano"(*) لكورت فو نيجوت هى الأخرى (١٩٥٢) القلق الأمريكي الخاص خلال أوائل عقد الخمسينيات، مسلطة الضوء على الخوف من هيمنة التحكم الآلي الذي سيؤدي إلى ندرة العمالة البشرية، كما سيحول الناس إلى أجهزة أوبوماتيكية أشبه بالآلات تعيش حياة مبرمجة ومقررة سلفًا. في هذه المدينة الفاسدة للولايات المتحدة كما تصورها رواية "البيانو العازف" يتم فحص المواطنين في أثناء أيام المدرسة بعناية – عبر شاشات – وتصنيفهم إلى فئات، حتى يمكن الزج بهم – فيما بعد – في المواقع التي تناسبهم من المجتمع.. وتعمل نظم الحاسب الآلي بحيث تتمشى مع نتائج الفحوصات السنابقة وتضمن حسن متابعة التوصيات التروميات التي يحددها الحاسب بناءً عليها. وفي نفس الوقت تسجل حتى الانحرافات

^(*) البيانو العازف هو بيانو مبرمج بحيث يعزف الموسيقى تلقائيًا دونما حاجة إلى عازف إيماءً إلى المجتمع المسير الملقن الذي يشبه الآلة الأوتوماتيكية. (المترجم)

البسيطة عن السلوك القويم المتعارف عليه، وتُخزن في نظام معلومات بوليسي هائل، يكفل عن كثب مراقبة هؤلاء الذين يحتمل أن يخلوا بالنظام مستقبلاً.

"والبيانو العازف" عمل نمطى من روايات الخيال العلمى عن المدينة الفاسدة، يهتم بالتقدم التكنولوجى الذى يؤمّل منه بوضوح إقامة صرح مجتمع أمثل، ولكنه بدلاً من ذلك يفضى إلى عكس هذا. ومرة أخرى هناك خط رفيع يفصل المدينة الفاضلة عن المدينة الفاسدة، وقد يكون حلم شخص ما، كابوساً لشخص آخر. وفى الواقع تحتوى الكثير من الأعمال القصصية على شخصيات مثالية وأخرى فاسدة فى نفس الوقت كما فى قصة صامويل آر ديلانى "متاعب على تريتون" (١٩٧٦). وفى نفس الوقت، ربما صدم عمل ما القراء باعتباره وصفًا لمدينة فاسدة مثل "والدين ٢" (١٩٤٨) لـ بى. إف سكيز مع أن كاتبه قصد به استعراضاً لمدينة فاضلة عن طريق التكييف السيكولوجى والتخطيط العلمى للمجتمع، ويرفض سكيز أن يفصح ولو بكلمة عن مفهومه عن الحرية الفردية، قائلاً إن الحرية هى فى الواقع وهم، وإن البشر محكومون بصرامة ببيئتهم. ويضيف إلى ذلك أن الديمقراطية فى حقيقتها هى الأخرى وهم، فهى بالضبط تماثل طغيانًا تمارسه أغلبية غيصر مؤهلة لاتخاذ قصرارات صائبة رشيدة.

ويسبب الهموم الجديدة بشأن البيئة والانفجار السكاني في الستينيات دخل هذان المحوران بالمثل عالم "المدينة الفاسدة"، ويدور محور رواية "البذور الراغبة The Wanting المحوران بالمثل عالم "المدينة الفاسدة"، ويدور محور رواية "البذور الراغبة Seed بورجيس (١٩٦٢) حول أخطار الانفجار السكاني، فتتنبأ بإنجلترا في المستقبل وقد واجهت انتكاسًا رهيبًا في ظروف المعيشة فاضطرت إلى اتخاذ إجراءات قاسية للحد من النمو السكاني، وفي أمريكا أوحت هموم الانفجار السكاني لهاري هاريسون بروايته: "أفسح مكانًا !. أفسح مكانًا" (١٩٦٦) والتي ترسم صورة قاتمة للمشاكل الاجتماعية والسياسية النابعة من الازدحام البالغ، (وإن افتقدت الرواية فعلاً فكرة

"سويفت" في استخدام البشر كغذاء، تلك الفكرة التي أعادت للذاكرة فيلم الطعام الأخضر (*) فيلم Soylent Green المأخوذ عن قصة هاريسون). ومع ذلك فقد مثل ذلك الفيلم تحولاً في نمط تصوير "المدينة الفاسدة" في أفلام الخيال العلمي الأمريكية في بدايات السبعينيات. ففي عام ١٩٧١ وحدده جسدت أفلام عديدة صورًا لمستقبل كئيب تمثّل في فيلمي "برتقالة كساعة مضبوطة A Clockwork Orange لستانلي كيوبريك"، تى إتش إكس ١٣٨ (**) THX1138 لجورج لوكاس، وهما مثالان أساسيان للأفلام الديستوبية. وقد استمرت الرؤية التشاؤمية المستقبل في أفلام الركض الصامت Silent Running" لدوجلاس ترامبل (۱۹۷۲)، "الكرة المتدحرجة Roller Ball" (۱۹۷۵) لفورمان جيوسون، "مطاردات لوجان (*** Logan's Run (١٩٧٦) هذه الرؤية القاتمة للمستقبل كانت التمهيد والعرف الذي جرت عليه أفلام تالية مثل فيلم مايكل رادفورد (عام ١٩٨٤) المأخوذ عن قصعة أورويل بنفس الاسم (١٩٤٩)، ولعله أهم أفلام الديستوبيا. وعلى العكس من ذلك فإن فيلم "النائم" لوودى آلن (١٩٧٣) جاء عملاً هزليًا مضحكًا من أون الديستوبيا، وقد جاء بعد ذلك فيلم (البرازيل) (١٩٨٥) لتيرى جيليام وهو عضو سابق في فرقة مونتي بايثون Monty Python(****). ويمثل هذا الفيلم ديستوبيا ساخرة وإن احتوى على الكثير من نقاط النقد الجادة واللاذعة الذي يتميز به هذا اللون الفرعى من الأدب. وقد استمر هذا التقليد في أفلام تالية: "إنهم يعيشون"

^(*) وسبق القول بأن كلمة Soylent منحوبة من كلمتى فول الصويا Soybeans والعدس Lentil ويقصد بها صنف من الطعام مكون منهما، وفى ظل أزمة الغذاء الناجمة عن الانفجار السكانى تقرر السلطات فى الرواية تحديد حصة بعينها للناس من هذا الطعام مع الترويج له بأنه الأفيد غذائيًا. (المترجم)

^(**) هذا هو الاسم الحركي لبطل الفيلم. (المترجم)

^(***) لوجان في هذه الرواية مكلف بقتل من يزيد عمره عن ٢٠عامًا كحل لمشكلة التكدس السكاني. (المترجم)

^(****) مونتى بايثون: مجموعة تمثيل واستعراضات كوميدية بريطانية بدأت عام ١٩٦٩ وتقدم برامجها فى شكل مسلسلات تليفزيونية ومسرحية وإذاعية. (المترجم)

لجون كاربنتر (۱۹۸۸)، "جاتاكا Gattaca" لأندرو نيكول (۱۹۹۷)، "المدينة المظلمة" لألكس بروياس (۱۹۹۸).

وربما كانت رواية "قف على زنزبار Stand on Zanzibar" لجون برونر (١٩٦٨) هي أدق رواية ديستوبية عن الاكتظاظ السكاني، فهي عمل ثرى وطموح يستخدم عددًا من الاستراتيجيات الأدبية المعقدة ليستعرض كثيرًا من القضايا في عالم خيالي في بدايات القرن الحادي والعشرين. وقد رافقت رواية "قف على زنزبار" روايات ديستوبية أخرى في تعاقب ملحوظ لبرونر شملت "المدار الخشن The Jagged Orbit" (١٩٦٩)، "الخراف تنظر إلى أعلى The Sheep Look Up" (١٩٧٧)، "راكب الموجة الصدمية المسلة العنصرية والتوجهات الإجرامية لتحالف العسكرية والصناعة، في حين تركز رواية "راكب الموجة الصدمية" على تأثير ثورة الاتصالات على مستوى العالم، وتتوقع الرواية "راكب الموجة الصدمية" على تأثير ثورة الاتصالات على مستوى العالم، وتتوقع الرواية – من نواح عديدة – بزوغ روايات خيال علمي عن مجتمعات المستقبل الحاسوبية (أو أجيال المعلوماتية)، وهي الحركة التي ظهرت فيها نفسها ميول واضحة نحو الرواية الديستوبية.

وإذا كان عقد السبعينيات قد شهد إحياءً وبعثًا لنشاط روايات "المدن الفاضلة فى الخيال العلمى"، وبالذات تلك الروايات التى كتبتها مؤلفات نساء فقد صارت السلطة الأبوية المطلقة والتفرقة على أساس جنس الفرد قضيتين محوريتين فى عدد من هذه الروايات، بدءًا من رواية "سر إلى نهاية العالم Walk to the end of the world لسوزى ماكى تشارناس (١٩٧٤)، "امرأة على حافة الزمن" لمارج بيرسى (١٩٧٦)، رغم تراكب الرواية الأخيرة، حيث تفترض خطين بديلين للمستقبل. أحدهما للمدينة المثلى، والآخر للمدينة الفاسدة، وبالمثل تحتوى رواية "الرجل الأنثى The Female Man" لجواناروس (١٩٧٥) على عنصرى المدينة الفاضلة والفاسدة من منظور نسائى.

ولعل المثال الرائد في الأدب النسائي عن الديستوبيا أو المدينة الفاسدة، هو قصة حكاية جارية رهن الطلب "The Handmaid's Tale" لمارجريت أتوود (١٩٨٥) التي تردد أصداء فترة حكم "ريجان"، مع وصف مروع لنظام فاسد يحل في المستقبل القريب محكوم بالجناح اليميني من الأصوليين الدينيين، مما يؤدي إلى تدمير حياة النساء اللائي سيجدن أنفسهن يربين كالسائمة ويستخدمن كرقيق أبيض لأغراض الجنس.

رواية "أطفال الرجال The Children of Men المحبوض البريطاني المرموق بي دي جيمس (١٩٩٢) هي عزف ممتع على وتر ديستوبيا نوع الفرد: وفيها فكرة تخيلية عن فساد كل المني في العالم (بما في ذلك المخزون منه مجمدًا في بنوك المني) وذلك في ضوء الانفجار السكاني الرهيب بصورة مفاجئة وواضحة في عام ١٩٩٥، مخلفًا البشرية دون أمل في استمرار سلالتها بعد الجيل المولود في ذلك العام. وإذ ينقطع أمل البشرية لفترة طويلة يستولى عليها اليأس. ويختل المجتمع البريطاني – الذي تركز عليه الرواية وتتعطل وظائفه حتى يتمكن مسئول رسمي يحكم حكمًا مطلقًا من استعادة النظام على حساب ممارسته لقمع ديستوبي. وبحلول عام ٢٠٢١ الذي تجرى فيه أحداث الرواية يتقبل جمهور العامة هذا القمع دون شكاة أو تذمر بعد أن ألمً بالمصير القاتم الذي ينتظر البشرية.

وبالمثل تستمر النظرة التشاؤمية الفاسدة عن المستقبل في قصص الخيال العلمي الأمريكي. فروايتا "أسطورة البذار The Parabl of the sower لأوكتافيا بتلر (١٩٩٣)، العنف عديم الإحساس وأفعاله العشوائية Random Acts of Senseless Violence العنف والفوضي. لجاك دوماك (١٩٩٣) ترسمان صورة لمجتمع أمريكي سقط في هاوية العنف والفوضي. ويتنبأ دوماك في ذات الوقت بمستقبل فاسد تتحكم فيه مؤسسة ضخمة هي Oryco وذلك عبر سلسلة من الروايات تشمل القصة الشائقة جدًا الفيسي (١٩٩٣) وفيها يمثل تمجيد الفيس بريسلي الذي يقرب من حد العبادة، المنافس الوحيد لسلطة دريكو الطاغية. وفي الواقع، مع انتهاء الحرب الباردة وتجذر

الاشتراكية في العالم - على الأقل في الوقت الراهن - تركز الكثير من الرؤى الدنستوبية من التسعينيات فصاعدًا على الأضرار المحتملة من تنامي سلطة المؤسسات Corporate Power . وأمثلة هذه الظاهرة تتراوح ما بين سياسة الخصخصسة غير المحكومة والتي تصورها قصتا "الانهيار الجليدي Snow Crash" لنيل ستيفنسون، (١٩٩٢)، "حكومة حنيفر" "Jennifer Government" لماكس بارى (٢٠٠٣)، واللتان تشيران إلى التلاعب الشرير في مصائر سياسات العالم الثالث عن طريق المؤسسات الغربية الميالة للعنف والذي تمثله رواية "قوى السوق" لريتشارد مورجان (٢٠٠٥)، حيث نجد رؤية أكثر تقليدية وكاريكاتورية للديستوبيا وما تؤدى إليه تداعيات ثقافة المؤسسات(*) من تجربد البشر من إنسانيتهم في قصة "الشركة" لباري (٢٠٠٦). ومن بين الأعمال الجديرة بالذكر رواية "المشاكسة Distraction" لبروس ستيرلينج (١٩٩٨) والتي تتنبأ بمدينة فاسدة تؤدي إليها المشاكل الاجتماعية الموجودة فعلاً في الولايات المتحدة في أواخر التسعينيات. وأفالام مثل "مقتفى الأثر Blade Runner" لريد لي سكوت (١٩٨٢)، "استعادة الذاكرة Total Recall" لبول فيرهوفن (١٩٩٠)، تقرير الأقلمة Minority Report استيفن سيبليرج (٢٠٠٢) وكلها مبينة على قصص وضعها فيلب كي ديك، قد رسمت لوحة قاتمة لمستقبل غالبًا ما تهيمن عليه المؤسسات، وفي واقع الأمر فإن الكثير من قصص ديك ورواياته تحتوى على عنصر المدينة الفاسدة Dystopia، حتى وإن لم تكن نماذج صرفة من الخيال الديستوبي. وفيلم "المصفوفة Matrix (١٩٩٩) فيلم ديستوبي حديث حظى بنجاح خاص، وإن لم يكن قائمًا على قصة لديك ولكنه يردد الكثير من أصداء أفكاره الرئيسية. وهو يجسد مستقبلاً ذا طبيعة كالوسية، استعددت فيه الآلات الإنسانية، وإن بقيت الإنسانية غير مدركة لعبوديتها تلك، فقد وقعت العقول البشرية في شرك واقع افتراضي بديل. وفيلم "الاتزان Equilibrium لكورت فيمر (٢٠٠٢) الذي يظهر تأثير فيلم "المصفوفة" القوى، من طراز أفلام الدستوبيا في ثوب أكثر كلاسيكية في تصويره لحكومة مستقبلية قمعية تصر على قمع العواطف لدى عامة الجماهير عن طريق العقاقير.

وختامًا، يظل الخيال الديستوبى واحدًا من أهم الألوان الفرعية من الخيال العلمى في بواكير القرن الحادى والعشرون، ورواية الديستوبيا – وخصوصًا إذا قرئت على أساس أنها تهكم لاذع ينتقد النظام الراهن (أكثر منها فانتازيا مرعبة تجعل من الواقع الراهن بالمقارنة البديل الأفضل)، تبقى إحدى الصيغ الأكثر فائدة وذات الرصيد من الخيال العلمى، وهذا الرصيد يتحقق – على كل – عندما يكون النقد الديستوبى التبعات السلبية المحتملة للاتجاهات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية، مصحوبًا بأطروحات لبدائل أفضل في حيز الإمكان والتطبيق، وبهذا المعنى فمن الجلي أن الخيال الديستوبى ليس مضادًا للخيال اليوتوبي وإنما هو نوع مكمل له.

قراءات أخرى مقترحة حول نفس الموضوع:

- * Baccolini, Raffaella, and Tom Moylan, eds. Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination. New York: Routledge, 2003.
- * Booker, M. Keith. The Dystopian Impulse in Modem Literature: Fiction as Social Criticism. Westport, CT: Greenwood Press, 1994.
- * Booker, M. Keith. Dystopian Literature: A Theory and Research Guide, 'westport, CT: Greenwood Press, 1994,
- * Hillegas, Mark R. The future as Nightmare. New York: Oxford University Press, 1967.
- * Kumar, Krishan. Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. Oxford: Blackwell, 1987.
- * Moylan, Tom. Scraps of Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia. Boulder, CO: Westview Press, 2000.

أهم روايات الخيال العلمي عن الديستوبيا:

- * Margaret Atwood, The Handmaid's Tale (1985).
- * Max Barry, Jennifer Government (2003) and Company (2006).

- * Katharine Burdekin, Swastika Night (1937).
- * Karin Boye, Kallocain (1940).
- * Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1951).
- * John Brunner, Stand on Zanzibar (1968), The Jagged Orbit (1969), The Sheep Look Up (1972), and The Shockwave Rider (1975).
- * Katharine Burdekin, Swastika Night (1937).
- * Anthony Burgess, A Clockwork Orange (1962) and The Wanting Seed (1962).
- * Octavia Butler, The Parable of the Sower (1993).
- * Suzy McKee Charnas, Walk to the End of the World (1974).
- * Samuel R. Delany, Trouble on Triton (1976).
- * Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968).
- * Thomas M. Disch, Camp Concentration (1968).
- * Harry Harrison, Make Room! Make Room! (1966).
- * Aldous Huxley, Brave New World (1932).
- * P. D. James, The Children of Men (1992).
- * Storm Jameson, The Second Year (1936).
- * Jonathan Lethem, Amnesia Moon (1995).

- * Sinclair Lewis, It Can't Happen Here (1935).
- * Jack London, The Iron Heel (1907).
- * Barry Malzberg, Guernica Night (1974).
- * Richard K. Morgan, Market Forces (2005).
- * Walter Mosley, Futureland (2001).
- * George Orwell, Nineteen Eighty-Four (1949).
- * Marge Piercy, Woman at the Edge of Time (1976).
- * Ayn Rand, Anthem (1938).
- * Joanna Russ, The Female Man (1975).
- * B. F. Skinner, Walden Two (1948).
- * Neal Stephenson, Snow Crash (1992).
- * Bruce Sterling, Distraction (1998).
- * Ruthven Todd, Over the Mountain (1939).
- * Kurt Vonnegut Jr., Player Piano (1952).
- * Annabel Williams-Ellis, To Tell the Truth ... (1933).
- * Jack Womack, Ambient (1987), Heathern (1990), Elvissey (1993), and Random Acts of Senseless Violence (1993).
- * Evgeny Zamyatin, We (1924).

أهم العروض السينمائية عن الديستوبيا (المدينة الفاسدة):

- * Alphaville. Dir. Jean-Luc Godard, 1965.
- * Blade Runner. Dir. Ridley Scott, 1982.
- * Brazil. Dir. Terry Gilliam, 1985.
- * A Clockwork Orange. Dir. Stanley Kubrick, 1971.
- * Dark City Dir. Alex Proyas, 1998.
- * Equilibrium. Dir. Kurt Wimmer, 2002.
- * Gattaca. Dir. Andrew Niccol, 1997.
- * Logan's Run. Dir. Michael Anderson, 1976.
- * The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003), and The Matrix Revolutions (2003). Dirs. Andy Wachowski and Larry Wachowski, 1999.
- * Metropolis. Dir. Fritz Lang, 1927.
- * Minority Report. Dir. Steven Spielberg, 2002.
- * Nineteen Eighty-Four. Dir. Michael Radford, 1984.
- * Rollerhall. Dir. Norman Jewison, 1975.
- * Silent Running. Dir. Douglas Trumbull, 1972.
- * Sleeper. Dir. Woody Alien, 1973.
- * Soylent Green. Dir. Richard Fleischer, 1973.

- * They Live. Dir. John Carpenter, 1988.
- * THX 1138. Dir. George Lucas, 1971.
- * Total Recall Dir. Paul Verhoeven, 1990.
- * V for Vendetta. Dir. James McTeigue, 2005.

٧-٦ الأدب الخيالي وصف المدينة الفاضلة: Utopian Fiction

تحاول الأفكار المثالية أن ترسم صورة لمجتمع قد تم فيه التخلص من كل العلل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتواجدة في عالم الواقع ... مجتمع تحقق فيه حلم العدالة والسلام الكاملين. وكل عمل خيالي يتنبأ بعالم يختلف عن الواقع الفعلي، به عنصر كامن من أفكار المدينة الفاضلة. وفي واقع الأمر، يمكن العثور على فكرة عالم أفضل من عالمنا الواقعي كأحد المحاور الرئيسية في كل الآداب. ومع هذا كُرست بعض الأعمال الأدبية بكاملها أكثر من غيرها لفكرة التنبؤ بصورة للمجتمع المثالي على وجه التحديد. فهناك حقيقة تقاليد أرسيت لأدب تخيل المدينة المثلى، يظهر فيه فرع الخيال العلمي على نحو جليّ، يحاول رسم صورة لمجتمعات مثالية، بعيدة على العموم عن عالم المؤلف سواء زمانيًا أو جغرافيًا.

وتعود تقاليد أدب المدينة الفاضلة الخيالية إلى قدماء اليونان على أقل تقدير، إذ صنعوا عديدًا من الأعمال عن المدينة الفاضلة، أهمها "الجمهورية" لأفلاطون (٣٨٠- ٢٧ ق. م) وخاصة لتأثيرها على كاتبى الأعمال اليوتوبية التالية. وقد كان المبدأ السياسى الرئيسى في جمهورية أفلاطون المثلى هو إسناد الحكم إلى نخبة مستنيرة من المفكرين ذوى العقول الفلسفية الراقية، ممن تلقوا تدريبًا خاصًا، أسماهم "الحراس" أو "الأوصياء". ومن الطبيعى أن يمقت الكثيرون في العالم الحديث فكرة تحكم النخبة هذا. فأفلاطون يتجه نحو التضحية بالحرية الفردية في سبيل سعادة أعظم تشمل الجميع. وهكذا بين هذا العمل المبكر طبيعة الإشكالية الكامنة دومًا في كل الرؤى اليوتوبية ذات البرنامج التي تتبع خطة عمومية.

كانت المساهمة العظيمة في تقاليد "الخيال اليوتوبي"، كتاب "اليوتوبيا" السيرتوماس مور (١٥١٦)، وهو الكتاب الذي اتخذ عنوانه اسمًا لهذا الفرع من الأدب. ويوتوبيا توماس مور أكثر واقعية من يوتوبيا أفلاطون. فالمجتمع المثالي موجود في موقع حقيقي (جزيرة بعيدة عن ساحل أمريكا الجنوبية)، رغم أن المعنى الحرفي لكلمة يوتوبيا في اليونانية هو "اللامكان". ويصف مور زيارة شخص أوروبي (رافاييل هيثلوداي) للجزيرة، مما يعطى لعمله صبغة روائية أكثر من كتاب أفلاطون، ويساعده هذا على تأسيس نموذج لأدب اليوتوبيا الخيالي يحتذيه الكتاب المستقبليون. وواضح في كتاب مور أهمية عنصر النقد اللاذع والذي استمر وجوده في كل الأعمال المماثلة التالية، فصورة مجتمعه المثالي نقيض المجتمع الإنجليزي المعاصر له هو، وهي طريقة في نقد كل الأدواء المتواجدة في مجتمع العالم الواقعي.

وقد توالت الأعمال التالية عن "المجتمع المثالى" لفرانسيس بيكون (١٦٢٧). على أن تقاليد أدب المدينة الفاضلة اكتسبت زخمًا خاصًا اعتبارًا من القرن الثامن عشر، عندما قاد إيمان الإنسان بقدرات العلم (بل بقدرات الإنسان نفسه عمومًا) إلى تنام واسع النطاق في مفهوم المجتمع الأمثل، وإمكانية إقامته فعليًا على قواعد من الاستنارة وقد بلغت هذه الرؤية المحدّثة لليوتوبيا ذروتها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حينما تدفق طوفان من الأعمال الخيالية عن اليوتوبيا، مستلهمة (في الأغلب) من المبادئ الاشتراكية. وكان في القلب من هذه الأعمال "النظر إلى الخلف News From لوبيام موريس (١٩٠٠)، "اليوتوبيا الحديثة" له ه. ج. ويلز (١٩٠٥).

وتدور فكرة اليوتوبيا في كتاب "النظر إلى الوراء" حول محور الكفاءة التكنولوجية والصناعية، ويمكن – على نحو ما – اعتبارها تتويجًا للإيمان الذي ساد في عصر التنوير بأن في الإمكان بالقدرة والعقلانية بناء عالم أفضل. على كل فقد رأى البعض حتى من بين المعاصرين لذلك، في هذا التركيز على الكفاءة في الصناعة والتكنولوجيا

مدعاة إلى تجريد الإنسان – فيما بعد – من هويته البشرية، ويوتوبيا موريس، التى تتميز بميلها للمجتمع الزراعى، تُعد في جزء كبير منها بمثابة رد فعل ينتقد عمل بيلامى وكما يتضح من عنوان كتاب ويلز، فهو يمثل خطوة خاصة إلى الأمام في هذا الفرع الأدبى، بعيدًا عن التأملات الفلسفية والاجتماعية. وفي نفس الوقت فقد نما الخيال العلمي نفسه ليصبح فرعًا متميزًا محدد المعالم من خلال المجلات الشعبية الرائجة في العشرينيات والثلاثينيات. وكانت الروايات المشهورة في هذه المجلات مدفوعة بالثقة والتفاؤل بالتقدم التكنولوجي من قبل محرريها (مثل هوجو جيرنسباك) – تحتوى بشكل نمطى على عنصر اليوتوبيا في رؤيتها لعالم مستقبلي أحسن حالاً بفضل التكنولوجيات المتقبلي أحسن حالاً بفضل التكنولوجيات المتقدمة والمتاحة.

وفى نفس الوقت ومن حين لآخر وجدت الرؤية اليوتوبية البعيدة عن تناول التكنولوجيا طريقها إلى الأدب الحديث. وكان من أهم الأعمال ذات التأثير العميق فى هذا المجال رواية "هيرالد" لشارلوت بيركنز جيلمان (١٩١٥). وهى يوتوبيا من وجهة نظر نسائية، مثلت مصدر إلهام ملموس لموجة من الأعمال اليوتوبية بدأ ظهورها فى السبعينيات، وظهر أثرها فى زخم الحركة النسائية فى عقد الستينيات. ورواية "هيرالد" هى الأهم من ضمن ثلاث روايات يوتوبية لجيلمان، تصف مجتمعًا كله من النساء حيث استبعد منه الرجال على مدى ألفى عام – وهذا العمل نو القيمة الأدبية العالية خيالى على نحو صريح، يستخدم عددًا من الخطوط ليدعم فكرته الأساسية، وهى ليست خالى على نحو صريح، يستخدم غدرًا من الخطوط ليدعم فكرته الأساسية، وهى ليست بالضبط التخطيط لمجتمع نسائى أدبى يتناول بالنقد التهكمى أمريكا فى أوائل القرن العشرين كما عاصرتها جيلمان من خلال رؤية المجتمع النسائى المعتمة كما بالكتاب.

ولعل أهم أعمال خيالية تصل في طولها لحجم الكتاب - استقيت من الأفكار اليوتوبية في الثلاثينيات هي تلك التي ألفها الكاتب الاشتراكي البريطاني "أولاف ستابليدون" بما فيها "الرجل الأول والأخير" (١٩٣٠)، "صانع النجوم" (١٩٣٧). ويصور ستابليدون فيها تطور المجتمعات المتقدمة في المستقبل البعيد إذ تطور فيها

الإنسان إلى درجة مكنته من التغلب على ميوله السلبية (مثل النزعة الفردية) في عالمنا نحن اليوم. واهتمامات ستابليدون في مجملها فلسفية ولا يمس - إلا قليلاً - التكنولوجيا المتقدمة والسياسة رغم أن عمله نابع من كراهة مستحكمة الرأسمالية والفاشية ويومئ في الغالب بتعليقاته إلى عالمه المعاصر له.

ومن الأعمال الخيالية اليوتوبية التي تتميز بالتشويق والطرافة ضمن ما ظهر بالأربعينيات، رواية "إيسلانديا" للفيلسوف "أوسان تابان رايت". فهي لا تعتمد على التفاؤل بالتقدم التكنولوجي، ولكنها بدلاً من ذلك ترسم صورة لفردوس في أحضان الطبيعة على جزيرة بجنوب المحيط الهادي، تكاد تخلق عملنًا من التقنسات. ورواية "إيسلانديا" (١٩٤٢) هي نتاج محاولات مؤلفها الواسعة لتخيل يوتوبيا على جزيرة حقيقية، وهي محاولات امتدت منذ فترة طفولته في أواخر القرن التاسع عشر وحتى وفاته عام ١٩٣١ . وكمحصلة لعمل رايت الشاق في مشروعه هذا يمثل مؤلف "إيسلانديا" والذي صاغته أرملته وابنته في شكل رواية نشرت بعد وفاته) أطول وصف تفصيلي لمجتمع يوتوبي في تاريخ الأدب، ويتميز الكتاب بوجه خاص بنظرة مستقبلية فى تناوله لقضية المرأة وفى مناوعه للأفكار الاستعمارية (والتي تبرز السطح في الرواية كنتيجة للصراع بين ثقافة مجتمعي إيسلانديا والولايات المتحدة والذي يحسم في مصلحة الأول بطبيعة الحال) مما يجعل الكتاب سابقًا لعصره. ومن جهة أخرى كان "رايت" أكثر انشغالاً ببناء نموذج لمجتمع أكثر من انشغاله بسرد قصته. لذا فإن العنصير الروائي في الكتاب واضبح التهافت حتى إذا ما قورن بأعمال أخرى في هذا اللون من الأدب الذي غالبًا ما عيب عليه ضعف الجانب الروائي فيه. ولعل هذا الضعف يعين على تفسير الغياب النسبى لأفلام الخيال العلمي التي تصور المجتمعات المثالية الأصيلة، رغم ضرورة الإشارة إلى أن صورة الأرض المستقبلية التي تصلح لاتخاذها خلفية لمسلسلات "رحلة النجوم Star Trek" التليفزيونية المتعددة والتي أوحت بمجموعة أفلام تالية كذلك، هي مجتمع يوتوبي تبدو فيه كافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكأنها قد حلَّت بالفعل. وذلك لأن التقنيات المتقدمة قد بشرت بذلك بدرجة كبيرة في حقبة ما بعد الندرة(*).

وأشهر عمل عن المجتمعات الفاضلة في الأربعينيات هو رواية "والدين Walden Y Two لـ ب. ف. سكينر. وفيها يجسد المؤلف - وهو ذاته أخصائي نفسي شهير في السلوكيات – مجتمعًا مثاليًا نابعًا بصورة محورية من التعديل المدروس لسلوكيات الجماهير برمتها، ويسلط سكينر في كتاب "والدين٢(**)" الضوء على مجتمع مثالي يشير إليه اسم الكتاب - أقيم في الريف الأمريكي. ويصر سكينر على نجاح تجرية مجتمع "والدين ٢" لأنه مقام على أساس خطة يتم بموجبها إفراز مواطنين معدّلين نوعيًا ليحيوا بسعادة ضمن حدود هذا المجتمع الخاص جدًا. ومعظم الأحداث تتناول جولة في هذا المجتمع يقوم بها مجموعة من الزوار الخارجيين الذين قدموا ليشاهدوا كيف تمضى الحياة فيه. والمؤسس والمخطط الرئيسي في مجتمع "والدين٢" يقود هذه الجولة ويشرح الزوار (ومن ثم القراء) المبادئ التي يقوم عليها بناء المجتمع. فمحور هذه المبادئ إكبار العلم والكفاءة العلمية. ويتضمن مفهوم الكفاءة عدة عناصر كلها من منظور الأفكار التقليدية، بما في ذلك العوامل الاعتيادية كالتعليم والاقتصاد، مع تركيز خاص على ضرورة الإحجام عن التأثيرات السلبية التي يجلبها شكل العائلة التقليدي. ويقرُّ سكينر بمكانه في تقاليد الأدب اليوتوبي بالتلميح إلى أسلاف سابقين على شاكلة مور، وبيلامي، وويلز، وموريس. فهو يستوحي بوضوح العديد من أعراف هذا اللون الأدبى كما قد أرساها هؤلاء والرواد. ومن جانب آخر، وعلى الرغم من نية المؤلف أن

^(*) يقصد بحقبة ما بعد الندرة Post Scarcity era افتراض مجتمع في حالة اقتصادية رغدة حيث يفي إنتاج السلع بالاحتياجات المتعاظمة للبشر الذين تتزايد أعدادهم. (المترجم)

^(**) يشير عنوان هذه الرواية إلى كتاب الشاعر والكاتب الأمريكي هنري دافيد ثورو فالدين (١٩٥٤) الذي دعا فيه الإنسان إلى العودة – منفردًا – للحياة البسيطة في أحضان الطبيعة أما هذه الرواية فتشير إلى أن المجتمع الصالح يتحقق بالجماعة لا بالعزلة ومن هنا كان الاسم فالدين ٢ . (المترجم)

تكون رواية "والدين؟" استعراضًا جادًا لإمكان إقامة مجتمع مثالى، فإنها تعرض الخيط الرفيع بين المدينة الفاضلة والمدينة الفاسدة، بأسلوب طريف.. فمما يصدم الكثيرين من القراء أن مجتمعها المثالى يبدو كالمجتمع الفاسد. فنيجلى وباتريك مثلاً فى مجموعة فى مختاراتهما الأدبية الشاملة عن أفكار المجتمع المثالى يقرران أن كتاب سكينر هذا بمثابة الهجوم الوحشى على الروح اليوتوبية ويصفان رؤيته (بالصدمة المروعة) (كتاب رحلة البحث Quest – ص ٩٠٥). وقد وجد كثير من القراء حقيقة فى مذهب الحتمية(*) السيكولوجية برواية "والدين؟" رؤية كابوسية ديستوبية يتحول بموجبها الإنسان إلى ألة ذاتية عديمة التفكير.

وفى الوقت الذى تحددت فيه معالم رواية الخيال العلمى وتفردت بين المطبوعات ذات الأغلفة الورقية، والتى راجت بعد الحرب العالمية الثانية، تنامى فى روايات الخيال العلمى الشعور بالتشكك: هل التكنولوجيا بالضرورة مفيدة للإنسانية؟ (ويرجع هذا بنسبة كبيرة إلى التطور الحادث فى الأسلحة النووية).

على أية حال يبرز اسم ثيودور ستورجيون كواحد من أهم كتاب الخيال العلمى في الخمسينيات بالبعد اليوتوبي القوى الذي يستمد منه أعماله، ربما كرد فعل الجو المعادي لمذهب اليوتوبية الذي ساد معظم الجو الثقافي حوله. وتبرز رواية "الزهرة زائد س "Venus Plus X" (**) التي تصف مجتمعًا يوتوبيًا متوقّعًا كقمة أعماله في عقد الخمسينيات.. وفي بناء رواية "الزهرة زائد س" خطان روائيان، في أحدهما يصحو البطل تشارلي جونز مشدوها ليجد نفسه في ليدوم Ledom" (وهو ترتيب معكوس

^(*) الحتمية DETERMINISM مذهب فكرى يقول بأن كل حدث أو فعل أو قرار هو نتيجة لعوامل مسبقة في ماضى المرء، وهذه العوامل مستقلة عن الإرادة الإنسانية. (المترجم)

^(**) يشير عنوان الرواية إلى كوكب الزهرة (رمز الأنوثة فينوس) وإلى الكروموزومين المحددين لنوع الجنين .Y،X (المترجم)

لحروف كلمة موديل Model). وهو مجتمع يوتوبي في ظاهره في المستقبل البعيد. وفي فصبول الكتاب التالية يحيا "هيرب ريل" والعائلة في ضاحبة حضربة في عقد الخمسينيات، وربل بعمل لوكالة إعلان ومن ثم فهو موضع مثالي لملاحظة الثقافة الاستهلاكية المتنامية في إطراد في الخمسينيات والتي تتناقض كلية مع قيم المجتمع غير الاستهلاكي في "ليدوم". والحياة في ليدوم تعتمد بشدة على التقنية المتقدمة رغم أن كل السكان يقدرون قيم المجتمع الزراعي ويمضون أوقاتًا طويلة في المناطق الريفية. وتختلف ليدوم على العموم بصورة جذرية عن أمريكا الخمسينيات في نظرتها إلى الجنس ونوع الفرد. وفي تعارض مع التوجهات القمعية في عقد الخمسينيات (والتي سبق عرضها في فصول الكتاب المتعاقبة) يُعدُّ النشاط الجنسي في ليدوم سلوكًا سويًّا: وصحيًا، يُتَّخذ كمجرد إعراب عن عاطفة متبادلة. والأكثر من ذلك فمما يدعم هذه النظرة أن المواطنين في ليدوم يُجرون – عمليات جراحية بطمسون فيها الفروق البيولوجية بين الجنسين بحيث يتحول كل مواطني ليدوم إلى مخنثين وتصبح الفروق بين الجنسين مجرد إطار اجتماعي، وتطرح هذه الفكرة مسألة أنه كي نوفر شروط المجتمع المثالي فمن الضرورة بمكان أن نغير الطبيعة البشرية بالجراحة في هذه الحالة - وفوق ذلك وحيث أن هذه الجراحة تتضمن استئصال الفروق بين الجنسين، فالكتاب يوصى بأن المجتمع المثالي لا سبيل إلى إقامته إلا بقهر التفاوتات والفروق. وعلى العكس من ذلك ينتهى الكتاب بالكشف عن أن جونز ليس سوى "كويسبو" مواطن "ليدوم" الذي لم يُجر الجراحة كالباقين، ويُسمح له بالبقاء دون هذا التغيير مع رفيقته سوتين في إلماعة إلى الرجوع إلى الأصل في الحفاظ على السلالة البشرية.

تهتم رواية "فينوس زائد س" بالكثير من التنبؤات الخاصة بالجنس والتمايز بين الجنسين في عقد الستينيات رغم أن جذورها تعود لعقد الخمسينيات، بما في ذلك حقيقة أن طبعتها التي نشرت في الخمسينيات تنتهى – في وضوح – بمحرقة نووية بالرغم من أن مواطني ليدوم تمتد بهم الحياة بعدها في مدينتهم التي حمتها قبة

خاصة، والتى يتضح أنها (فى إحدى المفاجأت التى تكثر مع اقتراب الرواية من نهايتها) لم تتواجد فى المستقبل البعيد على الإطلاق، وتذكرنا الرواية بذلك – فيما تذكر به – بأن إعادة بعث مذهب اليوتوبية (*) Utopianism فى الستينيات ذات جنور تعود إلى عقد الخمسينيات، وينبغى ألا تُقرأ على أنها مجرد رد فعل لما كان فى العقد السابق، وفى واقع الأمر، ورغم أن البعد اليوتوبي فى الثقافة الغربية عمومًا قد اعتراه الضعف وبصفة خاصة فى حقبة ما بعد الحرب، فقد أبقى المفكرون من أمثال اليوتوبي الماركسي إرنست بلوخ على الروح اليوتوبية حية وطور صورًا أعمق ذات نهايات مفتوحة لما يمكن أن تكون عليه اليوتوبية. فاليوتوبيا لدى بلوخ بصفة خاصة ليست هدفًا يتم تحقيقه، ولكنه مستقبل منشود يستديم السعى نحو العثور عليه حتى إلى ما بعد افتراض استئصال القهر والاستغلال من المجتمع الإنساني.

لقد خلفت أعمال بلوخ انطباعًا عميقًا لدى الحركات السياسية المعارضة فى الستينيات، التى أشعلت بدورها نوعًا من النهضة فى الفرع الأدبى الخاص بالخيال اليوتوبى فى عقد السبعينيات. وقد بشر بهذه النهضة بروز أعمال واعدة مثل رواية اليوتوبى فى عقد السبعينيات. وقد بشر بهذه النهضة بروز أعمال واعدة مثل رواية "السيد من الماضى Past Master" لـ آر. إى. لافرتى (١٩٦٨)، "رجال حرب العصابات لحدى العصابات الويك ويتيج (١٩٦٩). وقد نبعت هذه الرواية الأخيرة من الزخم القوى للحركة النسائية التى تبشر بالأفكار المحورية فى الأدب النسائي والمنصبة على نوع الفرد خصوصًا، وعلى نهضة لون أدب اليوتوبيا فى السبعينيات عمومًا. ومن أعمال حركة النهضة هذه (والتى احتوى الكثير منها بالمثل على عناصر ديستوبية): أرخاوس Archaos، أو الحديقة المتألقة The Sparkling Garden لكريستين روشفورد أرخاوس حتى نهاية العالم" لسوزى ماكى تشارناس (١٩٧٤)، "خطوط الأم" لها أيضًا، "الرجل الأنثى" لجوانا روس (١٩٧٥)، "امرأة على حافة الزمن" لمارج بيرسى

^(*) Utopianism نظريات اجتماعية مثالية غير عملية. (المترجم)

(۱۹۷۱)، "نسسيج من النسساء A weave of Women" له إي. إم. برونر (۱۹۷۸)، "اليوجليون "The Eugelionne للوكي بيرسيانيل (١٩٧٨)، "أرض التطواف: قصيص من نساء التلال The Wanderground Stories" لسالي ميللر جيرهارت (١٩٧٨)، "لغة الوطن Native Tongue" لسوريت هادين إلجين (١٩٨٤). وقد كان نوع الفرد هو المحور في الرؤى اليوتوبية لاثنتين من أهم روايات الخيال العلمي في السبعينيات: "المغترب The Dispossessed" لأورسولاكي لي جوين (١٩٧٤)، "متاعب على تريتون" لصامويل أرديلاني (١٩٧٦). وتمثل كلا الروايتين بشكل خاص محاولات روايات الخيال العلمي في السبعينيات كي تتغلب على الهموم التقليدية التي تؤرق المجتمعات اليوتوبية من أنه لا مفر من الانجراف نحو الجمود والقمع. وبذا ساهمت الروايتان في نمو فكرة ما يطلق عليه اليوتوبيا "المفتوحة" أو اليوتوبيا "الانتقادية" التي كانت نمطًا سائدًا في تلك الفترة، وتستحق لي جوين - من بين كاتبي اليوتوبيات في السبعينيات - تنويهًا خاصًا، فإلى جانب "المغترب"، والتي تُعد واسطة العقد في نهضة كتابة اليوتوبيا في تلك الفترة، يتضمن الكثير من أعمال لى جوين عناصر اليوتوبيا. فرواية مخرطة السماوات (*) The lathe of Heaven "(۱۹۷۱) تستعرض طائفة من السيناريوهات اليوتوبية والديستوبية. ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة أيضًا في هذا السياق، ماك رينولدز، وهو ناشط سابق في حزب العمل الاشتراكي، فقد صنف محلدًا ضخمًا من روايات الخيال العلمي من الستينيات وحتى الثمانينيات، استقى معظمها كما هو واضح من رؤيته السياسية اليسارية. وتجرى وقائع الكثير من أعماله في مجتمعات يوتوبية مستقبلية قائمة على القواعد الاشتراكية التي سادن في نهايات القرن التاسع عشر، ورغم أن رؤية ينولدز اليوتوبية تصدر عن أعراف اشتراكية، بما في ذلك روامات

^(*) هذا العنوان الغريب مأخوذ من كتابات الفيلسوف الصينى شوانج تسو. وقد اعترفت المؤلفة بأنها قد أخطأت في الترجمة حيث لم تكن ألة المخرطة قد اخترعت بعد في أيام شوانج تسو حوالي القرن الرابع ق. م. (المترجم)

"النظر إلى الخلف من عام ٢٠٠٠" (١٩٧٣)، "المساواة في عام ٢٠٠٠" (١٩٧٧)، وتعيد كلا الروايتين إلى الذاكرة روايات بيلامي اليوتوبية والرؤية الاشتراكية التي سادت في نهايات القرن التاسع عشر. ورغم أن رؤية رينولدن اليوتوبية تصدر عن أعراف اشتراكية أقدم عمرًا، فإن معظم روايات اليوتوبيا في السبعينيات كانت موجهة خصيصًا إلى هموم العصر السياسية، كما هو الحال مع اليوتوبيات التي نبعت من الحركة النسائية. ورواية "إكوتوبيا(*) Ecotopia" لإيرنست كالنباخ (١٩٧٥) في الأساس تعبير أدبى عن أمال العديد من الحركات السياسية المعارضة بعقد الستينيات في اليوتوبيا. وحيث أنها نبعت بصفة خاصة من النظرة الداخلية لحركة حماة البيئة المتنامية، تصف "إكوتوبيا" ولاية يوتوبية على ساحل الولايات المتحدة الغربي ترغب في الانفصال عن الولايات المتحدة، وحكمها منظم طبقًا للأسس الاشتراكية بنسبة كبيرة، وتكرس جهودها في الحفاظ على بيئة الأرض الطبيعية. ففي فكرة يوتوبية كلاسيكية، يسافر المراسل الصحفى ويليام ويستون إلى "إكوتوبيا" مستهدفًا تأليف رواية تنشر في جريدته. وتكشف ملاحظاته لقراء الرواية طبيعة المجتمع. وربما تكون أكثر النواحي الصادمة في "إكوتوبيا": العروف عن التطور. فهو مجتمع "الصالة المستقرة" أو "الحصيلة الصفرية" الذي يحرص على الثبات وليس الجمود. والحصيلة الصفرية تعنى انعدام النمو في المحصلة النهائية، ولكن هذا لا يقتضى على الإطلاق غياب التغير. وتتنامى الحالة المستقرة هذه خلال العديد من السياسات صديقة البيئة، كخطة موسعة لإعادة استخدام النفايات بتدويرها Recycling ويساعد التعليم الصر والسياسات المقايبة الرادعة على الحفاظ على الظروف الإنسانية لحياة كل المواطنين، في حين يعكس السلوك الجنسي عامة الثورة في مفاهيم الجنس الحادثة في الستينيات. وقد أقصت الإجراءات الاقتصادية المناوئة الرأسمالية معظم المؤسسات

^(*) لفظ إكوتوبيا منحوت من كلمتى Ecology علم البيئة، Utopia أى مجتمع المدينة الفاضلة في إشارة إلى قيام هذا المجتمع على أسس الحفاظ على البيئة. (المترجم)

الأمريكية بعيدًا عن "إكوتوبيا". ويحمل النظام الاقتصادى المتبقى – وإن احتفظ ببعض عناصر السوق الحرة الرأسمالية – سمات متعددة، تشمل المساواة الاقتصادية (النسبية) لكل المواطنين، وملكية العاملين للشركات، وإصلاح ظروف الطبقات العاملة، والخدمات المكفولة للجميع.

وقد أعقب إكوتوبيا عمل أدبى آخر (وإن كان أقل نجاحًا) تجرى أحداثه فى فترة سابقة لحقبة إكوتوبيا، وهو رواية "إكوتوبيا تبرز للوجود Ecotopia Emerging" وهد أبدت رواية "إكوتوبيا" قدرة مذهلة على البقاء حتى أنها ظلت محل قراءة ودراسة لأكثر من ثلاثين عامًا بعد نشرها لأول مرة، كما أنها أحدثت تأثيرًا واضحًا على يوتوبيا كيم استانلى روبينسون "الخضراء"(*) "حافة الباسيفيكى" (١٩٩٠) وهو المجلد الثالث من ثلاثية روبينسون المشهودة "ثلاث كاليفورنيات Three Californias". وقد بقى محورا المجتمع المثالي، وحماية البيئة الاهتمامين الرئيسيين في سيرة روبينسون التالية والتي تضمنت – إلى جانب أعمال أخرى تأليف "المستقبل البدائي: الإكوتوبيات الجديدة Future Primitive: The New Ecotopias (١٩٩٤) وهي مجموعة قصص تصف يوتوبيات محافظة على البيئة.

ومن بين روايات اليوتوبيا في السبعينيات تتميز رواية "الحياة على المستوى الكبيرة Macro - Life" لجورج زيبروفسكي (١٩٧٩) في أسلوب نظرتها إلى الوراء، بالتفاؤل بالتقدم التكنولوجي في العقد السابق. وقد قام بناء الرواية على رؤية تأملية للعالم داندريدج كول (وهو الذي نحت تعبير الحياة على المستوى الكبير (**)

^(*) يقصد بتعبير اليوتوبيا الخضراء المجتمع صديق البيئة الذي تنعدم فيه تقريبًا النفايات والملوثات. (المترجم)

^(**) الحياة على المستوى الكبير Macro Life مصطلح نحته العالم داندريدج عام ١٩٦١ باعتبار أن "الحياة على المقياس الكبير بالنسبة للإنسان، كالإنسان بالنسبة للخلية الواحدة". (المترجم)

Macrolife)، فيتخيل زيبروفسكي التطورات عالية التقنية في إعداد الفضاء الخارجي السكني وبيدأ ذلك بمجرد كوبكب مجوف يتنقل عبر المجرة، في حين يطور ساكنوه في أثناء ذلك (من بشر وكائنات فضائية، وكيانات مصنعة ومهجنة) قدراتهم الفردية بالتدريج بفضل اقتصاد ما بعد الندرة Post Scarcity Economy الذي يكون قد حل كل العلل الاجتماعية يفضل تعديل البيئة بالتكنولوجيا العالية تعديلاً يكفل للأفراد- إلى حانب أشياء أخرى - حياة تمند عمليًا إلى مالانهاية. ومن ناحية أخرى فإن الروح الفردية - كما نفهمها - ستزول من الوجود في خاتمة المطاف، إذ أن الأفراد قاطني هذه المساكن الفضائية ما يلبثون أن ينخرطوا باطراد في نظام ضخم شامل. وفي الحقيقة فإن كلاً من هذه المساكن الفضائية الجوالة أو "العوالم المصغرة Micro World" تمثل في الأساس كيانًا هائلاً يشكل كل فرد فيه مكوّنًا جزئيًا (سواء كان هذا الفرد كائنًا عضوبًا أو اصطناعيًا). وتستدعى سلاسة سير الأمور في هذا العالم المصغر بصفة خاصة تعاونًا وثيقًا وتوافقًا بين الأفراد الذين يتآلف منهم. وليس ذلك بالمشكلة العسيرة حتى في المراحل المبكرة من تطور "الحياة على المستوى الكبير Macro Life"، عندما يكون الأفراد ما زالوا متمايزين. وعندما تظهر الخلافات المعتادة، تُصنع بيساطة عوالم إضافية يقطنها - فيما بعد - أعضاء من جماعات ذات أراء ووجهات نظر متقاربة، وفي نهاية الأمر تبسط "الحياة على المستوى الكبير" ظلالها على الكون، متطورة - على مدى بلايين السنين - إلى حالة متناهية من التقدم، فقد تم بالفعل تخطى كل العقبات عدا واحدة: انهبار الكون نفسه وموته النهائي. إلا أن الحياة على المستوى الكبير وقتئذ قد ارتقت بحيث تتدبر إعداد خطة ناجحة لتخطى حتى هذا النقص الكوني، بالتحول نحو كون وليد ثان، يليه - كما يتضح - آخر أقدم منه، وهذا الأخبر هو صبغة من "الحياة المكبرة" تمكنت - بطريقة تحايلية - من تجاوز انهيار كون أكثر تبكيرًا والبقاء بعده حتى تصل إلى كوننا نحن، وفي رؤيتها للتطور الجذري الحاصل في الماضي البعيد، كثيرًا ما قورنت فكرة رواية "الحياة على المستوى الكبير"

بعمل ستابليدون، رغم أن رؤيتها للتطور الاجتماعى تتكئ على تقنيات متقدمة بعينها، بصورة أكبر مما في قصة ستابليدون.

إن سياسة التقشف التى اتبعها المحافظون الجدد مثل ريجان وثاتشر فى عقد الثمانينيات قد صحبها تقشف مماثل فى إنتاج روايات الخيال اليوتوبى، وخاصة بعد أن هيمن اللون الفرعى من أدب المجتمعات المستقبلية – ولفترة وجيزة – على أدب الخيال العلمى كله. والبعد اليوتوبى فى هذا الفرع جد ضعيف، أو – على الأقل – يصعب تمييزه. ومهما يكن فمع الانهيار المفاجئ للاتحاد السوفيتى فى ١٩٩١، أصبح المناخ السياسى فى الولايات المتحدة وبريطانيا أكثر ترحيبًا وتقبلاً لإنتاج روايات الخيال عن المجتمع المثالى، بعد أن كانت اليوتوبية قبل ذلك مرتبطة – بشكل غامض – بالشرور التى من المفترض أن يمثلها التهديد السوفيتى. وأهم روايات الخيال العلمى فى عقد التسعينيات حقيقة هى ثلاثية "المريخ" لكيم استانلى رويينسون، فهى غنية بعضفة خاصة – فى مجال اليوتوبيا. وفى "المريخ الأحمر" (١٩٩٢) "والمريخ الأخضر" (١٩٩٤) "والمريخ الأخضر" (١٩٩٤) "والمريخ الأخرة (المواء الكوكب الأحمر (المريخ) لتلائم حياة الإنسان، فيضمن مناقشات مفصلة بين الغزاة المستعمرين عن الطرق التى يسلكونها ليجنوا أقصى فائدة من إمكانات بناء مجتمع فاضل على سطح هذا الكوكب البكر بأكمله.

وتميز عقد التسعينيات بالمثل في تاريخ الخيال العلمي ببروز مجموعة من كتاب الخيال العلمي والفائتازيا الموهوبين إلى الصفوف الأولى، وهو ما عرف في مجمله بفترة الازدهار البريطاني في هذا المجال "British Boom" فقد أضاف هؤلاء المؤلفون طاقات جديدة في مجال أدب "اليوتوبيا" لعدد من الألوان الفرعية القديمة للخيال التأملي Speculative Fiction. فعلى سبيل المثال أدخل "تشيناميفيل" – ولعله واسطة العقد في فترة الريادة البريطانية – أدخل طاقات يوتوبية جديدة في فرع الفائتازيا

(والذي كان يهيمن عليه يومًا مذهب الهروبية التولكينية العاصر الذي نحيا جميعًا بإقامة صلة واضحة بين عوالمه الخيالية مع العالم الواقعى المعاصر الذي نحيا جميعًا فيه. ومن بين فروع الخيال العلمي، كان فرعا "مغامرات الفضاء" و"المجتمعات المستقبلية" (والذي اندمج حاليًا فيما يعرف بما بعد المجتمعات المستقبلية) هما أكثر فرعين أثراهما كُتّاب فترة الريادة البريطانية على نحو خاص، مثل الكاتبين السياسيين الاسكتلنديين تشارلز ستروس وكين ماكلويد. وقد تخيل كلاهما مستقبلاً يوتوبيا ذا طبيعة اشتراكية فوضوية يمكن تحقيقه من خلال التقدم في تقنية علوم الحاسب الألى والذكاء الاصطناعي، رغم أن كلاً من الكاتبين (وعلى طريقة بلوخ Bloch) أكثر شغفًا بالتوجه نحو حلم المدينة الفاضلة (وذلك عن طريق تقدم مباغت وثوري في قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال مفردة Singularity تكنولوجية) أكثر من شغفه بوصف مجتمعات مثلى موجودة فعلاً.

وفى نطاق اليوتوبية الصريحة، لعل الشخصية الرائدة بين كتاب فترة الازدهار البريطانية هو الكاتب الاسكتلندى أيضًا أيان إم. بانكس، وهو صاحب السمعة المرموقة كمؤلف للأدب الخيالى وأدب الخيال العلمى. ويتصور بانكس هو الآخر عالم ما بعد المفردة، تسكنه الكيانات ذات الذكاء الاصطناعى والتقدم الهائل. ومهما يكن فإن بانكس يتخطى كثيرًا ستروس وماكلويد في مجال الإسهاب في وصف اليوتوبيا الاشتراكية التي يتخيل إقامتها ما بين النجوم والتي يسميها "الثقافة Culture". فكنتاج لآلاف السنين من التطور البيولوجي والاجتماعي والثقافي، تستخدم "يوتوبيا الثقافة" تقنية أكثر من فائقة (يتم التحكم فيها بكائنات ذات ذكاء اصطناعي معقد يطلق عليها

^(*) تولكين Tolkien (١٩٧٢-١٨٩٢) كاتب وشاعر وأستاذ جامعى إنجليزى اشتهر بمؤلفاته فى مجال القانتازيا المغرقة فى الخيال ومن ثم وصف مذهبه بالهروبية. (المترجم)

^(**) سبق القول بأن المفردة بالمعنى الرياضى نقطة يصل فيها معدل تغير دالة ما إلى المالانهاية ويقصد بها هنا الوصول إلى الغاية القصوى أو حالة لا يمكن السيطرة عليها. (المترجم)

"العقول Minds") من أجل خلق ظروف لفترة ما بعد الندرة يتمكن فيها الإنسان (أو بتعبير أكثر دقة ما بعد الإنسان) من الحياة حياة مرفهة لا نهاية عملية لها مكرسة كلها لراحة النال، والترفيه والثقافة والتعلم واستعراض إمكاناته الفردية.

ويعتد بانكس بسيناريو قائم على الخيال العلمى.. (الحكم فيه للآلات)، – وهو السيناريو الذي يُنظر إليه على أنه "ديستوبيا" غالبًا – فيجعل منه يوتوبيا غير لاهوتية) ترفدها مبادئ الاشتراكية والفوضوية في أن واحد. "والعقول Minds" أرقى في ذكائها من الآدميين بما لا يقاس، ولكنها في ذات الوقت مكرسة بعمق للعناية بالبشر واتوفير أفضل ما هو متاح من حياة مرفهة لهم. ولا يوجد فعليًا قوانين، والسلوك يحكمه بدرجة كبيرة العرف الاجتماعي بشكل يغلب عليه الطابع الجمالي، إذ يسعى الأفراد ليعيشوا حياتهم بأفضل الأساليب. وبالنظر الثروة الوفيرة لدى الجميع تسير الأمور في المجتمع بسلاسة وبأقل قدر من تدخل (العقول)، التي تتوسط في شئون البشر فقط لدى الضرورة، مؤثرة أن تكتفي هي بتخطيط الإطار العام الذي يحيا فيه الآدميون. ويتضمن هذا الإطار العام انتقالات واسعة ما بين النجوم، وذلك رغم أن معظم البشر يعيشون في المقام الأول على هياكل دوارة مصنعة على شكل حلقات (يعيش عليها عدة يلايين نسمة) تطوف في الفضاء قريبًا من النجوم، وهو شيء يشبه رؤية لارى نيفين في روايته بعنوان "العالم الحلقي Amidu العام الحلقي Amidu العام الحلقي والتخطى مساراتها حول نجومها.

وبالرغم من أن المشاكل الاعتيادية داخل مجتمع (الحضارة) أو الثقافة قد تم حلها، فإن على (الحضارة) أن تتعايش مع الحضارات الأخرى والتى ليست بالضرورة على ذات الدرجة من التقدم. ويفضى هذا الموقف فى بعض الأحيان إلى حرب بكل الوسائل المتاحة، مثل ذلك الصراع الذى نشب بين (الحضارة) وبين أهل (إيدر) المتدينين والمتعطشين للحرب فى الرواية الأولى من سلسلة (الحضارة)" اعتبر

بفليباس^(*) Consider Phlebas (۱۹۸۷). وتساعد هذه الصروب بانكس على خلق أحداث روائية ممتعة، كما تتيح له بسط رؤية جدلية لمجتمع (الصضارة) من خلال وصفه من منظور الأجانب عنه وحتى من منظور الأعداء. وأكثر النواحى المثيرة للمشاكل فى مجتمع (الحضارة) فى الرواية هو ميله نحو التدخل فى الشئون الداخلية للغير، فهو يحاول - بوسائله الخبيثة - أن يتولى قيادة الحضارات الأخرى الأقل منه تقدمًا نحو اتجاهاته البشرية الأكثر إيجابية، وفى ذلك يبدو أن مجتمع الصضارة يذكرنا بالاتجاهات الاستعمارية لدى الأمم المتقدمة على الأرض، فيما عدا أن على المرء هذا على يأخذ فى الاعتبار أن تقدم العقول الفعلى يؤهلها حقيقة على حين لا يتوفر هذا على أرض الواقع لدى الأمم الأكثر ثراءً وقوة.

وأعمال المؤلفين على شاكلة روبينسون، وستروس، وماكلويد، (وعلى نحو خاص بانكس) ترينا إحياء وتفاؤلاً نحو الأمل في مقدرة التقنية على تحقيق مجتمعات أفضل وهم في هذا يتطلعون إلى الوراء... إلى أدب الخيال العلمي في الثلاثينيات، فيما عدا أن توقعاتهم بالتقدم التكنولوجي أقرب إلى إمكانية التصديق كما أن رواياتهم أيضًا صادرة عن أفكار اجتماعية وسياسية أكثر تعقيدًا. وبهذا يتوقع خيال هؤلاء المؤلفين نهضة مستقبلية في التفكير اليوتوبي، وهي ظاهرة تتنبأ بدورها بإمكانات أوسع في تطور المجتمعات البشرية في العالم الواقعي، مع مضينا في مطلع الألفية الجديدة.

^(*) هذا العنوان مأخوذ من بيت من قصيدة الأرض الخراب للشاعر ت. س. إليوت يقول فيه:

[&]quot;Consider Phlebas who was once handsome and tall as you"

وفليباس هو بحار فينيقى لقى حتفه غرقًا. (المترجم)

قراءات إضافية مقترحة حول نفس الموضوع:

- * Bartkowski, Frances, Feminist Utopias. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1989.
- * Bloch, Ernst. The Principle of Hope. 3 vols. Trans. Neville Plaice, Stephen Plaice, and Paul Knight. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
- * Firchow, Peter Edgerly. Modern Utopian Fictions from H. G. Wells to Iris Murdoch. Washington, DC: Catholic University of America Press, 2007.
- * Jameson, Fredric. Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London: Verso, 2005.
- * Kumar, Krishan. Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
- * Manuel, Frank and Fritzie P. Manuel, eds. Utopian Thought in the Western World. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
- * Negley, Glenn, and J. Max Patrick, eds. The Quest for Utopia: An Anthology of Imaginary Societies. New York: Henry Schuman, 1952.

- * Sargent, Lyman Tower. "The Three Faces of Utopianism Revisited." Utopian Studies 5.1 (1994): 1-37.
- * Schaer, Roland, Gregory Claeys, and Lyman Tower Sargent, eds.

 Utopia: The Search for the Ideal Society in the Western World.

 New York: Oxford University Press, 2000.
- * Wegner, Phillip E. Imaginary Communities: Utopia, the 'Motion, and the Spatial Histories of Modernity, Berkeley: University of California Press, 2002.

أهم روايات الخيال العلمي عن اليوتوبيا (المدينة الفاضلة):

- * lain M. Banks, Consider Phlebas (1987), The Player of Games (1988), Use of Weapons (1990), Excession (1996), Inversions (1998), and Look to Windward (2000).
- * Edward Bellamy, Looking Backward (1888).
- * Louky Bersianil, The Eugelionne (1978).
- * E. M. Broner, A Weave of Women (1978).
- * Ernest Callenbach, Ecotopia (1975) and Ecotopia Emerging (1981).
- * Suzy McKee Charnas, Walk to the End of the World (1974) and Motherlines (1978).
- * Samuel R. Delany, Trouble on Trion (1976).

- * Suzette Haden Elgin, Native Tongue (1984).
- * Sally Miller Gearheart, The Wanderground: Stories of the Hill Women (1978).
- * Charlotte Perkins Gilman, Herland (1915).
- * K. A. Lafferty, Past Master (1968).
- * Ursula K. Le Guin, The Lathe of Heaven (1971), The Dispossessed (1974).
- * William Morris, News from Nowhere (1890).
- * .Sir Thomas More, Utopia (1516).
- * Larry Niven and Jerry E. Pournelle, Oath of Fealty (1981).
- * Marge Piercy, Woman on the Edge of Time (1976).
- * Plato, Republic (380-370 BC).
- * Kim Stanley Robinson, "Three Californias" trilogy: The Wild Shore (1984), The Gold Coast (1988), Pacific Edge (1990); Future Primitive: The New Ecotopias (editor, 1994); "Mars" trilogy: Red Mars (1993), Green Mars (1994), and Blue Mars (1996); and Antarctica (1997).
- * Mack Reynolds, Looking Backward, From the Year 2000 (1973), Equality in the Year 2000 (1977).
- * Christiane Rochefort, Archaos, or the Sparkling Garden (1972).

- * Joanna Russ, The Female Man (1975).
- * B. F. Skinner, Walden Two (1949).
- * Olaf Stapledon, Last and First Men (1930) and Star Maker (1937).
- * Theodore Sturgeon, Venus Plus X (1960).
- * H. G. Wells, A Modern Utopia (1905).
- * Monique Wittig, Les Guérillères (1969).
- * Austin Tappan Wright, Islandia (1942).
- * George Zebrowski, Macrolife (1979).

أهم العروض السينمائية عن اليوتوبيا (المدينة الفاضلة):

- * Demolition Man. Dir. Marco Brambilla, 1993.
- * Just Imagine. Dir. David Butler, 1926.
- * Lost Horizon. Dir. Frank Capra, 1937.
- * Things to Come. Dir. William Cameron Menzies, 1936.

٢-٧ المذهب النسائى ونوع الفرد في الخيال العلمي:

بالرغم من أن رواية "فرانكنشتاين" لمؤلفتها مارى شيللى (١٨١٨) غالبًا ما تتخذ على أنها السلف الأعلى للخيال العلمى الحديث، فقد شاع اعتبار هذا اللون الأدبى ميدانًا للرجال فى المقام الأول. ومما لا شك فيه أن المؤلفين الرجال والذين يعرفون كيف يلبون رغبات جمهور القراء (وغالبيته من الذكور) كانت لهم اليد العليا فى مؤلفات الخيال العلمى على مدى الفترة منذ بداية القرن العشرين وحتى منتصفه. على أن غياب النساء لم يكن مطلقًا، لا كمؤلفات ولا كقارئات. إلا أن الشخصيات النسائية فى معظم قصص الخيال العلمى الباكرة (إن وجدت) غالبًا ما تكون هامشية أو يتم تصويرها ضمن الكائنات الخارجية المغيرة المهددة للأرض ولم يجرؤ أحد على التعرض للدور التقليدي لكل من الجنسين كما أن تمايزهما إلى رجال ونساء كان أمرًا حتميًا. والكثير من الأدب يعرب عن كراهية صريحة للنساء. فشخصية الكائن الفضائي هي أنثى تهدد هيمنة الذكور. والأمر الدارج هو أن تُقهر من أجل الحفاظ على نظام السلطة الذكورية،

لقد أصبحت المرأة – وهي مجللة بالطبيعة المشئومة التي خلعها عليها الكتاب الرجال – أداة أدبية مصممة كي تعوق التدرج الهرمي الجنسي وتتحدى بناء "الأنثى". وابتداء من كتاب حقبة المجلات الشعبية، حتى أبناء يومنا الراهن، قدم الرجال المرأة في روايات الخيال العلمي كوسيط يستعرضون من خلاله إحساسهم بالعزلة داخل هذا اللون الأدبى بالذات، وداخل المجتمع عمومًا. كما مكن هذا اللون الأدبى الكتاب سواء من الرجال أو النساء من ارتياد قضايا نوع الفرد والجنس، بما في ذلك مسائل اللواط والسحاق والكيانات المخنثة. وهذه الأعمال التي نبعت من سياسات الحركة النسائية في

الستينيات والسبعينيات هي بعض أغنى الأعمال وأكثرها إثارة وإدرارًا للعائد المادي بين كل أعمال الخيال العلمي.

وقد أسست النساء المؤلفات مثل لي براكيت، وكاثرين ماكلين وماريون زيمر برادلي، وجوديث ميريل، لأنفسهن حضورًا في ميدان الخيال العلمي منذ الثلاثينيات وحتى الخمسينيات. ومهما يكن، فقد اتخذت الكثيرات من المؤلفات في تلك الحقية المبكرة مثل سيى. إل. مور وأندري نورتون أسماء ذكورية مستعارة بعينها أو أسماء لا تدل على جنس الكاتب حتى يتجنبن التجني المحتمل عليهن من جمهور قراء أغلبه من الذكور. ورغم ذلك فقد ارتادت هاتيك الكاتبات القضايا الخاصة بنوع الفرد بأساليب ممتعة بل واستفزازية أحيانًا. فقد استعملت سي. إل. مور مثلاً في كثير من الأحيان بطلاً ذكرًا في قصص صورت فيها ضربًا من النساء المعاديات (Other) مشهورات بقوتهن واستقلاليتهن. ففي قصة مور "ما من امرأة" ولدت "No Woman Born" (١٩٤٤) نجد ديردري الممثلة الاستعراضية المشهورة، وعلى أثر إصابتها وتشوهُّها في حريق مروع على المسرح - تتخذ لنفسها تجسدًا جديدًا في بدن من ذهب يسكن دماغها البشري، ومع تصميمها على العودة إلى التمثيل ثانية تخلق ديردري لنفسها أنوثة وهمية داخل هيكلها السيبورجي (*) المصنوع غير ذي الملامح، وتثبت من خلال فتنتها وسحرها الأنتوى الظاهري أن جنس الفرد ما هو إلى نوع من الأداء الخارجي. ومثلها مثل مخلوق فرانكنشتاين تعتز ديردرى بقوتها وسرعتها اللتين تفوقان قدرة البشر، رغم تحققها من عزلتها عن بقية الكائنات الإنسانية. وبإثارته للتساؤل التقليدي عن تعريف المرأة يمثل هذا العمل النسائي المبكر لمور مثالاً للقدرة الكامنة في الخيال العلمي على تحدى مفاهيم نوع الفرد باعتباره أمرًا جوهريًا في طبيعة الإنسان.

^(*) السيبورج هو كائن تخيلى يفترض أنه قد أعيد تشكيل بدنه بإضافة كل ما يلزم إليه، والكلمة منحوتة من كلمتي Organism ، Cyber (المترجم)

وتجسد ديردرى نفسها كيف ابتكرت هاراواى Haraway السيبورج كاستعارة مجازية تصررية تتجاوز حدود نظرية الجوهرية Essentialism المتوارثة عن تميز البدن البشرى طبقًا لنوع الفرد.

وحتى في السبعينيات كانت كاتبة مثل أليس شيلدون ما زالت تستخدم اسمًا ذكوريًا مستعارًا (حيمس تبيتري الأصغر) إلى أن كُشفت هويتها الأنثوية في النهاية عام ١٩٧٧، مما أثار فزع الكثيرين. وعلى كلِّ كانت النساء الكاتبات في ذلك الوقت قد بدأن في إحداث تأثير أعمق في عالم الخيال العلمي، ترفدهن الحركات النسائية التي اشتد ساعدها في أمريكا وكندا وبريطانيا وأوربا في عقد الستينيات (وهي التي يشار إليها الآن. بموجة الحركة النسائية الثانية). وإذ تحقق لهن الحصول على حق التصويت في الموجة الأولى، اندفعت عضوات الحركة للحصول على مساواة أوسع تشمل كل النواحي في المجتمع، وحتى في المنزل. وبالنظر إلى طبيعته التأملية وتحرره من قيود الواقع، يقدم الخيال العلمي صيغة فريدة في ملاءمتها لاهتمامات الحركة النسائية. وعن طريق الاغتراب في الوعي، والاستقراء تجلو كاتبات الخيال العلمي النسائي الستار عن ضروب الهيمنة الذكورية التي سادت وترسخت بحيث تتعذر رؤيتها. وتصلح هذه الاستراتيجية كنقد فعال لهذه الهيمنة في الظروف الراهنة، وتزعزع هذه الأعمال النسائية المسلمات التقليدية عن نوع الفرد وتسلط الضوء على طبيعة بناء المجتمع. وعلاوة على ذلك ترسم النساء المؤلفات أجواء تخيلية ويحللن فيها البدائل لهيمنة الذكور هذه، لعل أبرزها روايات المدن المثلى التي كتبتها مؤلفات نساء في السيعيثيات،

وتصور أورسولا كى لى جوين فى روايتها "اليد اليسرى" للظلام (١٩٦٩) كوكبًا أسمه حيثين Gethen، وهو عالم مسكون بأكمله بالمختثين. فسكان هذا الكوكب ليسوا

^(*) نظرية فلسفية تقدم الماهية أو الجوهر على الوجود (نقيض الوجودية). (المترجم)

بالذكور وليسوا بالإناث، فيما عدا خلال طور "الكيمير Kemmer" وهو طور يتكرر شهريًا. وفي أثنائه يمكن للسكان أن يتخذوا دور أي من الجنسين – اعتمادًا على الإفرازات الهورمونية الشريك في اللقاء الجنسي – وبالتالي يمكن لأي منهم أن يكون أبًا أو أمًا. وفي واقع الأمر فما من تمايز جنسي في ذلك العالم، حيث أن الفرد لا ينتمي إلى جنس ثابت. ويصعب على راوي القصة "جينلي أي" – وهو من كوكب الأرض أن يستوعب هذا التشوش وهذه الثنائية في نوع الفرد. وجينلي هو سفير بعث به إلى ذلك الكوكب من أجل حث أهله على الانخراط في سلك "الإكومين Ekumen"، وهو اتحاد واسع الشأن بين الكواكب وحضاراتها. ويضطر جينلي بعد تعامله مع أهل جيئين إلى مراجعة مسلماته عن نوع الفرد. ففي البداية نجده يصنفهم ببساطة كذكور. ويتيح له هذا أن يتعامل معهم طبقًا لمفهومه عن الفروق الجنسية والتمايز بين الذكر والأنثى. غير أن هذا المفهوم لدى جينلي عن التمايز يأخذ في الضعف باطراد. ويتبلبل هذا التمييز الصارم لديه، بما يراه من بساطة مفهوم الهوية الجنسية لدى أهل هذا التمييز الصارم لديه، بما يراه من بساطة مفهوم الهوية الجنسية لدى أهل جيثين"، ويحس دومًا بعدم ارتياح إزاء ما يعن له من مظاهر أنثوية.

ويتعرف جينلى بلورد "استرافين" السياسى، ويتخذه صديقًا له، ويدخل استرافين طور الكيمير في هيئة الأنثى خلال سفرهما معًا، ومن خلال هذه المعرفة الوثيقة يبدأ جينلى في تقبل هوية أهل جيثين كرمز على الجماعية ولا يعود يرى فيها تناقضًا. ومع اختلال المسلمات عن نوع الفرد لدى جينلى، تلمّ بالقارئ بلبلة مماثلة، وتنجلى حقيقة الفكرة المتوارثة عن نوع الفرد. وعلى أية حال، وعلى الرغم من إمكانيات المجتمع المثالى التي يتضمنها تصوير حضارة خالية من التمايز الجنسى ومن الحروب، فقد انتقدت الرواية التي ترسم صورة مجتمع جيثين ومعظم أفراده من الذكور وبالتالى تحذف السخصيات النسائية من الرواية. كما أنها استبعدت صور الشذوذ الجنسي لأن الشنائيات المثلية من نفس الجنس خلال طور "الكيمير" نادرة للغاية. ورغم ذلك فرواية اليد اليسرى للظلام تمهد لتناول موضوع نوع الفرد في الخيال العلمي. وقد أوحى

نشرها لعدد كبير من الكتاب بأن يتحدّوا التقاليد المستقرة عن علاقات الجنسين، وكل ذلك في سياق تخيلي لمدينة فاضلة، وقد استعرض بعض هؤلاء الكتاب موضوعات تمس الشذوذ الجنسي من لواط وسحاق.

ورواية "عندما تبدلت When it Changed" لجوانا روس (١٩٧٢) تمثل يوتوبيا من وجهة نظر نسائية تستخدم مذهب الانشقاق النسائي Separatism (أى انفصالهن عن الرجال) لتعطى الأفضلية والأولوية للنساء دون الرجال في محاولة لعكس العقيدة السائدة عن نوع الفرد والتي تتغلغل في معظم أعمال الخيال العلمي التقليدية. وخلو الرواية من الرجال مكن شخصيات روس من الحصول على قدر من الاستقواء ومنحها الفرصة لبناء مجتمع خال من الصورة المتوارثة من تحكم الذكور. والتأكيد على القيم الجماعية وإقصاء الذكور عن الثقافة السائدة ورفض مفاهيم هيمنة الذكور تمثل كلها علامات تميز يوتوبيا النساء، وفي الرواية يكتسح وباء ما كل الذكور من سكان كوكب يدعى "هوايلأواي Whileaway"، وعلى مدى أكثر من ستمائة سنة تقيم الناجيات من الموت مجتمعًا تعاونيًا مستقرًا لا طبقات فيه، والنساء بمفردهن يفرزن البويضات الأنثوية اللازمة للتكاثر. والمثالية في هذا المجتمع النسائي الانشقاقي تتكئ على فرضية أن النساء – في نواح ما – يفضلن الرجال. ويتأكد ذلك في مقابلة بين ساكنات "هوايلأواي" ورجال من الأرض قدموا إلى الكوكب لتجديد العلاقات معهن. إن مبدأ المساواة المطلقة في "هوايلأواي" يقابله إحساس الرجال الهادئ بالأفضلية ورفضهم المساواة المطلقة في "هوايلأواي" يقابله إحساس الرجال الهادئ بالأفضلية ورفضهم المجتمع كله من النساء المكتفيات بنواتهن بل ولا يعتبرونه حتى مجتمعًا إنسانيًا.

ويظهر مرة أخرى مجتمع "هوايلأواى" فى رواية روس الأخرى "الرجل الأنثى" (١٩٧٥) وهى أكثر رواية لروس حازت على إطراء النقاد وثنائهم. فهنا يوظف كوكب "هوايلأواى" لإظهار تناقض مجتمعه مع ثلاثة مجتمعات أخرى أحدهما مجتمع ديستوبى يكون فيه كل من الرجال والنساء مجتمعًا مستقلاً، ويشتبك المجتمعان فى حرب حقيقية بين الجنسين. وبصفتها من الناحية الرسمية رواية تجريبية، تروى القصة

أربع نساء من عوالم متوازية في أزمنة مختلفة، يتقابلن ويتعاملن معًا ثم يتبين في الختام أنهن جميعًا صور من امرأة واحدة. وتمثل رواية "الرجل الأنثى" – بأكثر مما تمثل رواية "عندما تبدلت" – تحديًا لحتمية التمايز بين الجنسين، بما فيها من تجسيد صريح للشهوانية السحاقية. وتختلف أعمال روس كثيرًا – في احتوائها على أفكار غير مألوفة – عن أعمال الكاتبات السابقات لها ممن كتبن عن المجتمعات الأنثوية الحديثة، مثل شارلوت بيركينز في رواية "هيرلاند" (١٩١٥)، وهي تصور أيضًا مجتمعًا قائمًا ومزدهرًا كله من النساء مع خلوه من الرجال ومن الجنس خلوًا تامًا.

وشانها شان رواية "الرجل الأنثى" تضع رواية سوزى ماكى تشارنا "سجلات هولدفاست" - للمقارنة - المجتمعات النسائية السحاقية الانشقاقية جنبًا إلى جنب مع مجتمعات ديستوبية كابوسية - وفى هذه الأخيرة وفى أعقاب كارثة ما تتبدل حضارة الأرض، ويستعبد الرجال النساء ويعتبرونهن جنسًا دون الأدمى.

وأول رواية من هذه السلسلة (وهي من ٤ روايات) "سر إلى نهاية العالم" (١٩٧٤) تركز – في المقام الأول – على الظلم الذكوري الذي يعم مدينة "هولد فاست" في حين أن الرواية المتممة لها خطوط الأم Motherlines (١٩٧٨) ترسم صورة لحياة الأمهات اللائي يهربن إلى البراري بعيدًا عن المدينة. "فألديرا" الجارية الأمة الحامل التي تقر من هولدفاست في نهاية الرواية الأولى تعيش فيما بين مجتمعين نسويين: "النساء المتطيات The Riding Women "والنساء المتحررات Free Fems"، وحياة النسوة الشاقة في البرية تمثل – رغم كل شيء – مجتمعًا مثاليًا بديلاً. وشأنهن شأن أهل (هوايلاواي) تتناسل النساء المتطيات دونما رجال، بل يستعملن خيولهن لمعاونتهن في عملية توالد عُذري(*) Parthenogenic يتمخض عن كائنات Clones مستنسخة من

^(*) شكل من أشكال التكاثر تنمو فيه البويضة غير المخصبة إلى كائن جديد، ويحدث هذا التوالد بين الحشرات وبعض أنواع الطفيليات. (المترجم)

الأمهات. وتتقاسم كل الأمهات واجبات الأمومة في روح تعاونية ديمقراطية تمثل نقيضًا صارخًا عند المقارنة بما في مجتمع هولدفاست الذكرى. وتطرح القصة هنا وكما في أعمال أخرى مثل "أرض التجوال Wanderground" لسالي ميللر جيرهارت (١٩٧٩)، أعمال أخرى مثل "الموستون هوستون. هل تقرأ ؟(*) Houston Houston, Do you Read "لشيلاون لا تيبتري (١٩٧٦)، أن بمقدور النساء أن يحققن مجتمعًا مثاليًا ولكن فقط في غيبة الرجال. وطالمًا أن هذه المجتمعات تتكون كي تجابه بناء المجتمع ذي السلطة الذكورية وطالمًا أن ساكناتها يعرفن أنفسهن في إطار نفس هذا البناء، فيبرز هنا السؤال عما إذا كانت المجتمعات المثالية النسائية الانشقاقية تحدّها نفس قيود نوع الفرد التي يتحدينها هن أنفسهن، وفي حين أن خطة الانعزال هذه تحرر النساء وتمنحهن القوة، فإنها محل للنقد من حيث أن كل الذرية فيها من فئة ثابتة لا تتغير من أحد من الجنسين ومن ثم فإن هذا يقوى مفهوم الذكورة والأنوثة.

وهناك رواية أحدث عن المجتمعات الانعزالية اليوتوبية النسائية، هى "صدفة الأمونيت" Ammonite (**) لنيكولا جريفث (١٩٩٤). وفي ها تتناول الكاتبة خطة السحاقيات للانعزال مع استمرار احتفاظها بتقاليد القصص السابقة لها فى السبعينيات وقصة "امرأة على حافة الزمن" لمارج بيرسى (١٩٧٦) هى مساهمة مشهودة أخرى في مجال يوتوبيا النساء في عقد السبعينيات، وفيها تستعمل البطلة "كوني راموس" قدراتها في التخاطر Telepathy كي تنتقل إلى مستقبل مثالي يتعايش فيه الرجال مع النساء في سلام. وفي مجتمع "ماتابويست Mattapoisett" هذا تنطمس معالم الفروق الجنسية القائمة على نوع الفرد، ومن ثم فلا وجود لعنصرية جنسية.

^(*) Houston هي مقر وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا. (المترجم)

^(**) الأمونيت Ammonite هي صدفة متحجرة لولبية الشكل من أصداف بعض الرخويات المنقرضة وهي تمثل لبطلة القصة رمزًا كما سيتم شرحه في الباب الرابع. (المترجم)

فالكل بالمعنى الاجتماعي مخنثون، والنساء لا يلدن. والأجنة تترعرع في أرحام اصطناعية على طريقة رواية "عالم جديد شجاع". وكلا الرجال والنساء يرضعون من الصدر، وفي حين أن رؤية بيرسي بعيدة عن مبدأ "الانعزالية" فإنها تشترك مع اليوتوبيات الأخرى في التأكيد على الروح الجماعية، والتنشئة، والتسامح والتآلف مع الطبيعة، وعلاوة على ذلك فأهل "ماتابويست" يحظون بحرية جنسية منذ مقتبل العمر ويقيمون العلاقات - كجزء من حياتهم العادية مع كلا الجنسين. ومثله مثل بيرسى يستعرض صامويل أر ديلاني مسألة التحرر من المقدسات الجنسية ومن معاسر التماس الجنسية، حيث يقول إن دلك إن لم يكن يعنى بالضبط مجتمعًا مثاليًا، فإن به الكثير من ملامح ذلك المجتمع، وفي روايته "متاعب على تريتون" (١٩٧٦)، يتمتع المواطنون في مجتمع "تيتيش Tethys" الذي يتماين فيه الجنسان بالحرية في مزاولة كل ضروب الأنشطة الجنسية (طالما أنها قائمة على أساس موافقة الطرفين المتبادلة). والهوية الجنسية مائعة غير محددة، فبوسع أي فرد أن يجرى جراحة تبديليه وعلاجًا نفسيًا كى يغير نوع جنسه وميوله الجنسية. وفي "تيثيس" ذلك المجتمع الذي يقر تغيير الجنس في أفراده، يفقد تعبير "ثنائي الجنس" مغزاه. وكما في المجتمعات السحاقية التي صورتها روس وتشارناس، يقدم مجتمع "تيثيس" عند ديلاني، ومجتمع "ماتابويست" عند بيرسى نماذج إيجابية لبدائل الهوية الجنسية إلى جانب نقد جذري لحتمية تمايز الجنسين.

وقد أثارت اليوتوبيات الانشقاقية السحاقيات في السبعينيات ردود فعل انتقادية شملت رواية "باب إلى المحيط" لجوان سلونشيفسكي (١٩٨٦) ورواية، "البوابة إلى بلاد النساء" لشيري إس تيبير (١٩٨٨). ورواية "باب إلى المحيط" تبين تناقض الحضارة في اليوتوبيات السحاقية على القمر "شورا Shora" مع حضارة الكوكب الذي يدور حوله القمر، فبالكوكب مجتمع دكتاتوري استعماري ذكوري يسمى "فاليدون". وتجسيد سلونشيفسكي المجتمعين يحمل بعض أوجه التشابه مع حضارتي الكوكب "أوراس"

وقمره "أناريس" في رواية لي جوين "المغترب(*) " (١٩٧٤)، والتي تبين تناقض فساد مجتمع الثقافة الذكورية مع مثالية المجتمع الذي يحظى فيه الرجال والنساء بالمساواة. أما في رواية "باب إلى المحيط" فليس هناك أي ذكور في يوتوبيا القمر شورا. ورغم أن مواطني "فاليدون" يتقاسمون مع مواطنات "شورا" نفس الميراث الجنسي فيما يتعلق بنوع الفرد فإنهم بنظرون إليهن ككائنات غريبة ويلقبونهن "بالآخرين"، إذ تمكنهم تعديلات الهندسية الوراثية من أن يحبوا ناعمين فوق كوكب محيطي. وفوق ذلك فلم يعد في مقدور ساكنات "شورا" التهاجن مع سكان فاليدون، وبدلاً من ذلك فإنهن يفرزن التوبضيات من أجل التكاثر. ويصاول أهل فاليدون - مدفوعين بالحسيد وبالخوف من تقدم أهل "شورا" العلمي - أن يستحوذوا على القمر - فيجابهون بصور من المقاومة الناجحة دونما عنف. وعلى خلاف البوتوبيات السحاقية السابقة، فقمر "شورا" مفتوح لاحتمال استيعاب الرجال، ما داموا قابلين عن طيب خاطر – للتكييف مع المجتمع. وتتواجد هذه الإمكانيات لدى "سيينل" وهو ذكر من أهل "فالين" بشارك أهل "شورا" في نضالهن صد غزو "فالين". وإذ يقع في هوى واحدة من أهل "شورا" يقرر "سبينل" أن يغدو مواطنًا لاجئًا في مجتمع "شورا". وتشير رواية "بوابة إلى بلد النساء" لتيبر إلى أن المساواة الأصيلة والتناغم بين الرجال والنساء أمر في حيز الإمكان، ولكن فقط من خلال عملية توالد انتقائية، وبفضل ذلك يمكن إقصاء الصفات الذكورية التي يُعتقد أنها مصدر الكثير من المشاكل، كالعدوانية وجب التسلط والعنف، يحيث يخلق منها سلوك النسل الذي بشبُّ في أحضان مجتمعات تحكمها النساء. وتعتقد النسوة اللائي ينسقن عملية التوالد أن السلوك العدوائي المحب للقتال يعود إلى الجينات ولا يكتسب بالتعلم، ويعللن تلاعبهن وقتلهن للرجال الذين يبدون ميلاً نحو هذا السلوك بالمقولة المستقاة من مذهب الجوهرية Essentialism ، بأنهن إنما يخلقن مجتمعًا نموذجيًا

^(*) في الفصل الرابع من الكتاب تحليل تفصيلي لهذه الروايات. (المترجم)

بتنحية الصفات غير المرغوبة التي يميل إليها الرجال بالفطرة. ومن الجلي أن المجتمع المثالى لا يتضمن مثلية جنسية، والتي تستأصل عن عمد من خلال تقنية التكاثر. وباستبعاد مبدأ انشقاقية النساء والمثلية الجنسية تبطل تيبر حجة ذلك النقد المثبط ليوتوبيا النساء السحاقية والتي يؤخذ عليها توجهها نحو إقصاء الرجال.

إن فكرة تحكم النساء في تكنولوجيا التكاثر ترجع إلى النظام الذكري في رواية أمـة رهن الطلب The Handmaid's Tale لمارجـريت أتوود (١٩٨٥)، وهي رواية عن المدينة الفاسدة مستوحاة من القلق من حقوق الإنجاب في غمار الردة الرجعية المحافظة في الثمانينيات. ففي جمهورية جيلياد Gilead، تجسد أتوود دولة قمعية تقوم في المستقبل القريب يحكمها أصوليون ديّنون يمينيون، حيث تُقيُّم النساء في المقام الأول على أساس قدرتهن على الإنجاب والتنشئة. فالنساء غير القادرات على ذلك يتحولن لأداء أدوار اجتماعية أخرى تتماشى مع المفهوم الذكري عن الفروق سن الجنسين فيستعملن كزوجات، وخادمات بالمنازل وفي تجارة الجنس. وباعتبارهن أعلى قليلاً من مجرد أنية، فإن الدولة تجند طائفة من النساء المستعبدات (اللائي يشير إليهن اسم الرواية) لأغراض الإنجاب والتربية. وتتناول أوكتافيا باتلر موضوعًا مشابهًا في روايتها "طفل الدم Bloodchild (١٩٨٤)" مع انعطاف في خط الرواية: فالرجال هنا يستخدمون كأوان لحضانة بويضات لسلالة كائنات فضائية أشبه بالحشرات تعرف بـ"التليك Tlic". وعندما تفقس البويضات يشق التليك جوف الرجال (صدورهم وبطونهم) لاستخراج يرقات الكائنات الفضائية الدودية، شريطة ألا تكون هذه البرقات قد أتلفت حاضنيها الرجال، (وهي إمكانية تستدعى للذهن الصورة البشعة لأجنة الكائنات الفضائية وهي تنفجر خارجة من جذع "كين" الشخصية المذكرة في فيلم الكائنات الفضائية - ١٩٧٩Aliens) . ورغم أن الرجال قد يحملون كرهًا ضد إرادتهم، "فنساء التليك" يحاولن أن يُضفين صفة التطوعية على (حمل) الرجال، بخلق أجواء من الحب وبالاندماج في التكوين الأسرى المألوف لدى البشر. وتتحرك مشاعر الحب لدى "جان" بطل الرواية نحو (تى جاتوى T'Gatoi)، وهى أنثى من التليك اتخذته (حاضنًا)، ويشعر بعجزه عن التنكر لها. إنه وغيره من الآدميين فى عالم التليك قد فروا من العبودية على الأرض، ويحتجزهم التليك فى أماكن خاصة لحمايتهم. ولا تكتفى الرواية بعرض نظرتها إلى أن القهر والاستغلال لا يختص به المجتمع الذكرى، فحضارة التليك أمومية"، ولكنها تُكره الرجال على المعاشرة والتناسل، والنساء يأخذن نفس موقف الرجال فى المجتمعات الذكورية. وعلاوة على ذلك فتردد الرواية المجادلات الناشئة حول حقوق إنجاب الذرية والتى سادت فى عقد الثمانينيات، كما تستدعى الرواية إلى الذهن الوضع المقهور الذى تكابده الإماء من النساء السود فى الولايات المتحدة واللائى كن الشائهن شأن "جان" فى الرواية – يُكرهن على حمل ذرية سادتهن الأغراب.

وفى ثلاثية "تعاقب الأجيال" "Xenogenesis" لباتلر، يستسلم الآدميون على الأرض – وذلك فى أعقاب كارثة مدمرة – إلى معاشرة تناسلية مع سلالة من كائنات الفضاء، ولكنها معاشرة تتضمن تبادلاً جينياً (خلافاً للحالة الطفيلية Parasitism) بين كائنات (الأونكالي) الفضائية والآدميين، فيثمر ذلك ذرية مهجنة من البشر والكائنات الفضائية. على أن الكائنات الفضائية – ولها اليد العليا – تسعى عن طريق تبادل الجينات – إلى استئصال ما تعتقده من خصال ضارة لدى البشر، كالميل نحو التدمير ونحو السلوك الطبقى. وتتجاوز الكائنات المهجنة من البشر والأونكالي في رواية باتلر، الحدود المرعية وحدود التقسيم المجتمعي للفئات، وهو ما يضعها – على نحو مجازى – في ذات الصف مع كائنات السيبورج في رواية دوناها راواى وما كان من اختراقها للحدود وإمكانياتها اليوتوبية.

إن الطور الوسيط بين الإنسان والآلة يشير في روايات الخيال عن المجتمعات المستقبلية إلى اتجاهه نحو الزوال والذوبان وإلى إمكانات خطيرة قد تنجم عن تطور السيبورج. ومهما يكن فقد وصف هذا الطور الوسيط بصفات تغلب عليها الذكورية، وانتقدت المجتمعات المستقبلية على نطاق واسع لتعزيزها للفوارق بين الجنسين في

إعطائها الحظوة للعقل الذي يرمز للذكر، مقابل الجسم باعتباره أنثى. وعلى الرغم من الادعاءات في البيانات والنشرات الرسمية عن روايات المجتمعات المستقبلية في الثمانينات من أنها لون فرعى من خيال علمي نادرًا ما تضمنت نساءً، فلهذا اللون الفرعي الحقيقة أسلاف في أعمال الخيال العلمي النسائي، تشمل "الرجل الأنثي" لجوان روس، "امرأة على حافة الزمن" لمارج بيرسي. وهناك عمل مبكر بمكن الزعم بأنه سباق في هذا المجال وهو رواية شيلدون / تيبتري "الفتاة التي وُصِّلت بالكهرباء The Girl who was Plugged in (١٩٧٣). ومثله مثل قراصنة الماسب الآلي Cowboys(*) في رواية ويليام جيبسون "ذو الجهاز العصبي الاصطناعي أو مستنسخ العقول Neuromancer" (١٩٨٤) الذين وصلوا إلى مصعفوفة الفضاء المعلوماتي الأنثوية (**) تقضى بطلة القصة الأنثى بي. بورك معظم وقتها وهو "موصلة كهربائيًا" بنظام حاسب ألى - ونظام الحاسب الآلي هناك قد صممته مؤسسة مسيطرة. فالبطلة بى. بورك بعبارة أخرى قد زُجَّ بها في محيط ذكوري من السلطة. وعلى حين يلمّ بقراصنة الحاسب الآلي في رواية جيبسون شعور بالتجرد من الجسد في الفضاء السيبراني فإن بي. بورك تمر بنوع مختلف من التجسد عن طريق رسم عن بعد لجسم السيبورج "دلفي". ودلفي جسم بشرى عضوى، جميل ولكنه خاو، وقد صمم بدن "دلفي" خصيصًا بهدف استخدامه كإعلان حي لبيع المنتجات في مستقبل منعت فيه الإعلانات رسميًا. ونظرًا لتشوهها، وبالتالي باعتبارها معيبة في عالم يُكبر النظرة المثالية وتقيم ثقافته كمال المرأة في جمالها، مجسدة في هيئة "دلفي" فإن بي بورك تدّعى الأنوثة وتمثل دورها في أسلوب يشابه أسلوب ديردري في رواية مور "ما من

^(*) يطلق مصطلح Console Cowboys على مستعملى الحاسب الآلى المولعين بالسطو على مواقع المعلومات والبيانات واستراقها. (المترجم)

^(*) لتفهم هذه المصطلحات يرجى الرجوع إلى تحليل رواية Neuromancer في الباب الرابع من الكتاب. (المترجم)

امرأة وُلدت No Woman Born. ولا تمر ب. بورك بمرحلة "تسامى" سيبورجى على كل حال. وهي تستطيع فقط أن تلعب دور "دلفى" لا أن تندمج فيها. وفي النهاية فإنها تُقصى، وتُقتل بالخطأ على يد محبوب دلقى الذي ينتابه الرعب عندما يبصر أي امرأة تلك خلف القشرة الخارجية الجميلة التي يحبها. لم تعد قصة الحب أكثر طبيعية من المثل الأعلى في نوع الفرد التي تمثلها بي بورك للعالم من خلال "دلفى" وتحويل ذلك المثل الأعلى إلى سلعة عن طريق تكنولوجيات المفاهيم الاستهلاكية هو في محل القلب من نقد القصة الساخر، والمثير للقلق في ذات الوقت.

وإذا كان المجتمع المستقبلي الذي يهيمن عليه الذكور في الثمانينيات متأثرًا بالخيال العلمي النسائي، فإن العكس صحيح أيضًا. ففي حين أن بات "كاديجان" هي المرأة الوحيدة المرتبطة بالحركة النسائية الأصلية، فالمؤلفات الأخريات مثل كانداس جين دورسي، وليزاميسون، وكاثي أكر، ومليسا سكوت، ومورين ف. ماكهف، وإمّا بال، ولوراميكسون، ونالوهوبكينسون، ونيكولا جريفيث، وجوستينا روبسون، قد أدخلن في كثير من أعمالهن الأفكار الاساسية لفرع المجتمعات المستقبلية في خلال تحديهن اسياسات أسس نوع الفرد والتفرقة بين الجنسين، وفوق ذلك يستخدم مؤلفون رجال مثل جيف نون، ودون ساكرز رهافة المشاعر النسائية في روايتاهم المطعمة بخط المجتمعات المستقبلية وعور المرحلة الوسيطة بين الإنسان والآلة كموقع ملائم التعرض لمسألة نوع الفرد والهوية ولكن الموسيطة بين الإنسان والآلة كموقع ملائم التعرض لمسألة نوع الفرد والهوية ولكن الوسيطة. فقصة "المتسابهون Synners" لكاديجان (۱۹۹۱) مثلاً تمثل رؤية بديلة القصص الذكورية عن المجتمعات المستقبلية والتي تحتفي – دونما انتقاد بالتقنية، وتنحاز للابتكارات الإلكترونية على حساب الخبرات والمهارات المعتادة الجسد البشري ونهذا السجن من اللحم" على حد تعبير روايات الخيال العلمي.

وتتطرق كاديجان إلى هموم النساء اللاتى طالما ناضلن لإثبات وجودهن المادى وسط مجتمع ذكورى يتجاهلن ولا يكاد يحس بهن، تلك الهموم عن الارتقاء الكامل بالجسد.

وتستقى مارج بيرسى أفكارها الأساسية وصورها – عن وعى – من روايات جيبسون عن المجتمعات المستقبلية وتجرى أحداث روايتها "هو وهى وهى وهى وهى الا جيبسون عن المجتمعات المستقبلية وتجرى أحداث روايتها "هو وهى وهى وهى وهى وهى الا الا الا الا الا الديني وتهيمن عليه مؤسسات متعددة الجنسيات. وبطلة الرواية "شيرا" خبيرة فى السيبرانية (Cybernetics) تعود من بيئة اصطناعية داخل قبة تخص مؤسسة السيبرانية المنتقلة الحرة "تيفكا Tivka حيث يطلبون منها أن تساعد فى تهيئة "يود Yod" ليصبح اجتماعيًا، ويود هو "سيبورج" مبرمج على أن يدافع عن المنينة ضد تهديدات من المؤسسات العملاقة وعالم الجريمة السفلى. والسيبورجات ممنوعة بتعليمات المؤسسات، ومن ثم فإن تحويل "يود" إلى الآدمية أمر مصيرى من أجل نجاة المدينة. وتدور معظم الرواية حول محور العلاقة التي تتطور بين شيرا ويود، والتساؤل الذي يثور عما تعنيه كلمة "بشرى". والكيانات ذات الذكاء الاصطناعي – التي نجدها عن جيبسون مجردة من الوجود المادي – نجدها عند بيرسي متجذرة بالكامل في هيكل الجسم المصنع بالتكنولوجيا، مما يزعزع أركان الحدود بين الإنسان والآلة. والأكثر من ذلك فإن يود مركّب بطريقة تجعل من المفهوم التقليدي لنوع الفرد مشكلة: فعلى الرغم من مظهره الذكرى تقوده برمجته إلى شخصية لها طبيعة الخنثي.

ويمكن اعتبار "يود" تجسيدًا أدبيًا - على وجه المجاز وإن لم يكن ناجحًا تمامًا، لسيبورج هاراواي، فعلى الرغم من أنه خنثى فقد رسم في صورة مثالية للرجل،

 ^(*) السيبرانية هو علم عمليات الاتصال والتحكم في الأنظمة البيولوجية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية
 وخاصة مقارنة هذه العمليات بالأنظمة البيولوجية والصناعية. (المترجم)

وبعبادة أخرى فإنه من الناحية البيولوجية ذكر محب عطوف وحساس ومراع الاحتياجات شيرا ورغباتها.

وفى رواية "ترابل وأصدقاؤها Trouble and Her Friends" ليليساسكوت (١٩٩٤) تحس الشخصيات الرواية بالمتعة لتحررها من هوية محددة، تلك المتعة التى تتيحها شبكة المعلومات. وهذا التحرر من السلالة والجنس وكل العلامات البدنية التى تيسر التعرف على شخص ما، يخدم كتناقض ملحوظ مع التهميش الذى تعانيه ترابل ورفقاؤها خبراء الحاسوب فى عالم الجسد، ويعود هذا – فى جزء منه – إلى حالتهم غير المألوفة، والهوية المائعة لشخصيات الرواية محيرة ومربكة بالمثل. "فسيريز" معشوقة "ترابل" السابقة تعاشر شخصًا ما – معاشرة افتراضية على شبكة المعلومات – معتقدة أنه امرأة، وهو فى الواقع تجسيد لفتى مراهق. وتؤكد سكوت على خطورة تجسد موضوع كان فى الأصل افتراضيًا، فلذلك تبعات متحررة وخطيرة وهى كذلك تجسد موضوع كان فى الأصل افتراضيًا، فلذلك تبعات متحررة وخطيرة وهى كذلك المجتمعات المستقبلية، وفى هذا تنضم قصة "ترابل وأصدقائها إلى رواية لورا ميكسون" المجتمعات المستقبلية مارى روزنبلوم "تشيميرا Chimera" (١٩٩٣) فى ارتيادها لمواضيع الشخصيات اللواطية والسحاقية فى قصص المجتمعات المستقبلية ارتيادها لمواضيع الشخصيات اللواطية والسحاقية فى قصص المجتمعات المستقبلية المؤلفات إناث.

وتحفل روايات الخيال العلمى – وبأعداد متزايدة – بالشخصيات اللواطية والسحاقية وذات الجنسين، مما يدلل على إمكانية هذا المجال لتناول قضايا الجنس وتقاطعها مع الدراسات التى أجريت عن اللواط والسحاق ونظرية الشذوذ. وقد قوض كل من صامويل ديلانى وجون فارلى في أعمالهما جذريًا فكرة اختلاف نوع الفرد وتمايز الجنسين. ولهما تاريخ ممتد في ارتياد بدائل الشذوذ الجنسي في الخيال العلمي. وتضم الأعمال الحديثة التي تضع صدور الشذوذ الجنسي المتعددة قيد الدراسة، قصصاً كثيرة من ضمنها رواية ديلاني "النجوم في جيبي مثل حبات الرمال"

(۱۹۸۶) ورواية فارلى "الشاطئ الفولاذى" (۱۹۹۲). ومن الأعمال التى تدور حول محور تهميش الشخصيات اللواطية والسحاقية رواية "حديقة الطفل" لجوف ريمان (۱۹۸۹)، والتى ترسم ملامح عالم تقوم فيه الفيروسات "المهندسة جينيا" بتعليم عامة الجهور كيف تُستأصل المثلية فى الجنس، مثلما تُستأصل الأخطاء اللغوية والنحوية من النصوص. ويتبين فى النهاية أن بطلة القصة السحاقية ميلينا محصنة ضد الفيروسات. على أن طاقة حبها الدافق المرأة المهندسة جينيا "رولفا Polar Bear تحت رحمة الفيروسات التى تستأصل الميول السحاقية لدى رولفا. ورواية إليانور أرناسون "حلقة السيوف The Ring of Swards (١٩٩٣) ترسم هى الأخرى قصة حب مثلى بين الأنواع المختلفة. فجنس الهوارهاث Hwarhath جنس غريب ذو ميول عسكرية وأبدان مكسوة بالفراء، ويرى أن المثلية هى العلاقة السوية، في حين يرى أن العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى شذوذ مطبق.

ومن ثم فجنس "الهوارهاث" يرى من الطبيعى تمامًا أن يعشق قائدهم العسكرى "جوارها" ذكرًا آخر أما ما هو في حكم الشذوذ فهو أن شعب معشوقه تيكولاس ساندرز (وهو من البشر) يعدونه خائنًا.

ويضلاف ساندرز، فإن البطل فى قصة مورين ماكهفس "جبل الصين جانج (١٩٩٢) "China Mountain Zhang" (١٩٩٢) لواطى، ولكنه يغلف ميوله الجنسية، فهو يعيش فى المستقبل القريب فى أمريكا التى تسيطر عليها جمهورية الصين الشعبية والتى لا تتسامح مع أية مخالفات.

وفى قصة "الحياة" لجوينيث جونز (٢٠٠٤) نجد أن النشاط الجنسى لدى البشر قابل للتحول بواسطة فيروس، على أن دلالات هذا التحول لا تحمل بالضرورة معنى الثورة. "فأناسينور" وهي عالمة تبحث في علم الجينات، تكتشف أن شبه الفيروس Viroid المتحول ٢ هو محفز جيني كامن في الحمض النووي للإنسان يقود في النهاية إلى اختفاء الكروموزوم (الجسيم الخيطي) ٢. ولا يعني هذا – على أية حال –

بيولوجيًا اختفاء الذكور، ولكنه يشير إلى أن ثنائية الجنس البشرى – وكما نعهدها – ان يعود لها وجود. وظهور هذا التحول الجوهرى فى الأفق يطرح احتمالات يوتوبية. على أن أنا التى تناضل – بما تعانى من كبت جنسى والسقف الزجاجى(*) ومسيرتها المهنية التلاعبية المزدوجة، والعائلة، متشائمة حيال ما إذا كانت تحولات جوهرية فى الواقع المادى فى حياة النساء اليومية ستحدث أم لا. وتطرح الرواية مسألة أن التركيبة الاجتماعية فيما يختص بنوع الفرد ربما يثبت أنها أكثر استعصاء على الاستئصال من الكروموزوم ٧.

وباستقراء الاكتشافات المعاصرة في علم الجينات، تتسائل "جونز" التي تستعرض أيضًا مدى الطواعية للتحول في الجنس في ثلاثيتها "أليوتيان Aleutian" – التي حازت إطراء النقاد – تتسائل عن مسلماتنا التي نعتنقها عن مسائل الجنس ونوع الفرد، وتتأمل في مستقبل البشرية: ألا يقع على عاتقنا نحن عبء تحديد كيفية هذا المستقبل ؟

كان ما قدمته أفلام الخيال العلمى وبرامج التليفزيون في مجال ارتياد موضوع نوع الفرد والتساؤلات الفكرية المثارة حوله، أقل بكثير مما قدمته الروايات والأقاصيص. ومهما يكن فإنها عبدت الطريق لتشكل تيارًا رئيسيًا في الثقافة الشائعة المعاصرة: وهو البطلة النسائية في أفلام الحركة: مثل إيلين ريبلي في فيلم "الغزاة "Terminator 2 - ۲ مثل إليين ريبلي في فيلم "الغزاة وتسمته، حتى "سارة كونور" في فيلم "المهلك ٢ - ٢ (١٩٧٩) Alien (١٩٩٩)، وترينيني في فيلم المصفوفة The Matrix (١٩٩٩) وتتمته. وقد صارت البطولة النسائية في الأفلام ظاهرة جوهرية، بل امتدت إلى المسلسلات التليفزيونية مثل "الملاك المطلم المقادة (٢٠٠٧)"، "جالاكتيكا نجمة المعارك Dark Angel النسائية النسائية الخارقة الخارقة Battlestar Galactica (٢٠٠٧)، وتشير وفرة البطولات النسائية

^(*) كان لبطلة القصة معمل ذو سقف زجاجي يعيقها عن العمل في خصوصية بعيدًا عن المتطفلين. (المترجم)

إلى رحابة مجال الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرأة في الثقافة الشائعة بالمجتمع، حتى وإن شابت ذلك بعض المشاكل المتمثلة في تمجيد العنف والذي يُنسب عادة للرجال.

وتشمل نماذج النساء اللائى يلعبن فى أدوارًا خصصت للرجال: كابتن جينواى فى مسلسل رحلة النجوم Star Trek: فويدجر Voyager (١٠٠١-١٩٩٥) والعميلة الخاصة داناسكالى العالمة والمتشككة فى "الملفات س The X - Files (٢٠٠٢-١٩٩٣)".

وإجمالا، كان للخيال العلمى أهميته فى توضيح أن التحديات للدور التقليدى لكل من الجنسين تمثل مسألة عاجلة وملحة سياسيًا. وقدرة هذا الفرع من الأدب على اقتحام هذه المسألة بتقديمه تعليقات عميقة على قضايا نوع الفرد التى تشكل وتغذى الوجود المعاصر هو ما يجعل منه أدبًا فرعًا جذابًا ومجالاً لاهتمام المرأة، وكذلك فى ارتياده لمناطق تخدم فى كشف طبيعة الفرد طبقًا لتركيبه. ويتيح الخيال العلمى لنا أن نعيد تعريف مفهوم نوع الفرد والجنس بوسائل ممتدة أكثر منها محدودة. وأثبت أنه تربة خصبة لتجريب البدائل المتعددة فى مجال النشاط الجنسى. ولعل أكثر الأدلة تشابكا على أن بحث مسألة نوع الفرد يكون اهتمامًا رئيسيًا فى الخيال العلمى هو استحداث جائزة "تيبترى Tiptree" التى تقر بالخيال العلمى والفانتازيا التى تستكشف وتوسع من أفاق مفاهيمنا عن نوع الفرد. وقد أنشئت هذه الجائزة عام ١٩٩١ وسميت بإسم جيمس تيبترى الأصغر وهو الاسم القلمى المستعار لأليس شيلدون، المرأة التى ساعدت أعمالها والكشف عن هويتها النسائية للجمهور على تحطيم الحواجز الزائفة فى التمييز بين مؤلفات الرجال ومؤلفات النساء فى مجال الخيال العلمى.

قراءات إضافية مقترحة حول نفس الموضوع:

- * Attebery, Brian. Decoding Gender in Science fiction. NY: Roucledge, 2002.
- * Barr, Marleen. Lost in Space: Probing Feminist Science Fiction and Beyond. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1993.
- * Barr, Marleen. ed. Future Females, The Next Generation: New Voices and Velocities in Feminist Science Fiction Criticism. Lanham, Maryland: Rowman & Little-field Publishers, 2000.
- * Bartkowski, Frances. Feminist Utopias. Lincoln: University of Nebraska Press, 1989.
- * Donawerth, Jane L. Frankenstein's Daughters: Women Writing Science Fiction. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997.
- * Hollinger, Veronica. "Feminist Theory and Science Fiction." The Cambridge Companion to Science Fiction. Eds. Edward James and Farah Mendelsohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 125-136.
- * Larbalestier, Justine. The Battle of the Sexes in Science Fiction.

 Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2002.

- * Lefanu, Sarah. In the Chinks of the World Machine: Feminism and Science Fiction. London: Women's Press, 1988.
- * Merrick, Helen. "Gender in Science Fiction." The Cambridge Companion to Science Fiction. Eds. Edward James and Farah Mendelsohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 241-252.
- * Pearson, Wendy. "Science Fiction and Queer Theory." The Cambridge Companion to Science Fiction. Eds. Edward James and Farah Mendelsohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 149-160.
- * Roberts, Robin. A New Species: Gender and Science in Science Fiction. Urbana: University of Illinois Press, 1993.
- * Wolmark, Jenny. Aliens and Others. Iowa City: University of Iowa Press, 1994.

أهم روايات الخيال العلمى عن الحركة النسائية ونوع الفرد:

- * Eleanor Arnason, A Woman of the Iron People (1991), and Ring of Swords (1993),
- * Margaret Atwood, The Handmaid's Tale (1985).
- * Octavia Butler, "Bloodchild" (1984), "Xenogenesis" trilogy: Dawn (1987), Adulthood Rites (1987), and Imago (1989).
- * Pat Cadigan, Synners (1991).

- * Suzy McKee Charnas, Holdfast Chronicles: Walk to the End of the World (1974), Motherlines (1978), The Furies, (1994), and The Conqueror's Child (1999).
- * Samuel R. Delany, Trouble on Triton (1976) and Stars in My Pocket Like Grains of Sand (1984).
- * Suzette Haden Elgin, Native Tongue (1984).
- * Sally Miller Gearhean, The Wanderground: Stones of the Hill Women (1978).
- * Charlotte Perkins Gilman, Herland (1915).
- * Nicola Griffith, Ammonite (1994).
- * Gwyneth Jones, Life (2004), "Aleutian" trilogy: White Queen (1991), North Wind (1996). and Phoenix Cafe (1998).
- * Ursula K. Le Guin, The Left Hand of Darkness (1969) and The Dispossessed (1974).
- * Maureen McHugh, China Mountain Zhang (1992).
- * Laura Mixon, Glass House (1992).
- * C. L. Moore, "No Woman Born" (1944).
- * Mary Rosenblum, Chimera (1993).
- * Marge Piercy, Woman on the Edge of Time (1976) and He, She, and It (1991).

- * Joanna Russ, "When It Changed," (1972), The Female Man (1975), and The Two of Them (1978).
- * Geoff Ryman, The Child Garden (1989).
- * Mary Shelley, Frankenstein, or. The Modern Prometheus (1818).
- * Melissa Scott, Trouble and Her Friends (1994).
- * Joan Slonczewski, A Door into Ocean (1986).
- * Sheri S. Tepper, The Gate to Women's Country (1988).
- * James Tiptree Jr. (Alice Sheldon), "The Girl Who Was Plugged In" (1973) and Houston, Houston, Do You Read?" (1976).
- * John Varley, Steel Beach (1992).
- * Joan Vinge, The Snow Queen (1980), World's End (1984), and The Summer Queen (1991).

أهم العروض السينمائية عن الحركة النسائية ونوع الفرد في الخيال العلمي:

- * Alien. Dir. Ridley Scott, 1979.
- * Alien: Resurrection. Dir. Jean-Pierre Jeunet, 1997.
- * Alien3. Dir. David Fincher, 1992.
- * Aliens. Dir. James Cameron, 1986.
- * Born in Flames. Dir. Lizzie Borden, 1983.

- * Contact. Dir. Robert Zemeckis, 1997.
- * The Handmaid's Tale. Dir. Volker Schlondorff, 1990.
- * The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003), and The Matrix Revolutions (2003). Dirs. Andy Wachowski and Larry Wachowski, 1999.
- * Terminator 2: Judgment Day. Dir. James Cameron, 1991.

٢-٨ الخيال العلمي والنقد الساخر:

النقد الساخر طراز قديم ومتميز في الأدب، يستخدم الفكاهة بصورة نمطية ليفضح وينقد حماقات البشر في ممارساتهم الاجتماعية والسياسية أو عادات وسلوكيات معينة فيهم. ورغم استخدامه للفكاهة، فإن النقد الساخر غالبًا ما يثير أسئلة جدية ذات أهمية في قضايا لها وزنها. وبحكم طبيعته يبالغ النقد الساخر عادة في الظواهر التي يتناولها بالنقد كي يستحدث زاوية جديدة غير مسبوقة في النظر إليها ولكي يكشف جوانب في هذه الظواهر ما كانت لتلاحظ بغير هذه المبالغة. وفي إيجاز، يعتمد النقد الساخر على ظاهرة "الإغراب في الوعيي العيال العلمي. ومن ثم كي يحدث تأثيره وهذا الإغراب هو القاسم المشترك له مع الخيال العلمي. ومن ثم فليس من الغريب أن احتوت معظم روايات الخيال العلمي ذات الأهمية على مر التاريخ على توجه نقدى ساخر صريح.

وهناك تاريخ طويل من أعمال النقد الساخر التي تناولت عوالم تختلف عن عالمنا الواقعي نحن في نواح أساسية، ومن ثم فإنها تنتمي إلى عالم "الخيال التأملي". Speculative Fiction ولعل أوضح الأمثلة هنا "رحلات جليفر" لجوناتان سويفت (١٧٢٦) التي تحتوي – ضمن ما تحتوي – على نقد لاذع لما عدّه سويفت حماقات في علم القرن الثامن عشر الجديد والذي كان آخذًا في البروز آنذاك. وتُعدّ "رحلات جليفر" في بعض الأحيان عملاً مبكرًا وحقيقيًا من أعمال الخيال العلمي، وإن كان الأرجح وضعها في فئة النقد الساخر "المينيبياني" كنموذج له، وهو لون متفرع عنه يعود

تاريخيًا إلى الناقد "لوسيان^(*)" الذى عاش فى القرن الثانى للميلاد، والذى كان يستوحى أفكاره – افتراضًا – من مينيبوس^(**) الذى ينسب إليه هذا الفرع الأدبى. وقد شملت أعمال لوسيان أفكارًا من قبيل الخيال العلمى كالرحلة إلى القمر وإلى كوكب فينوس. وحتى الأعمال الأكثر تبكيرًا فى النقد الساخر مثل "السحب" (٤٢٣ ق م) لأريستوفان (***) تحتوى على عناصر تتسق مع خط الخيال العلمى.

والكثير من أعمال الخيال العلمى – بمعناه الضيق – يتضمن عناصر من النقد الساخر، بما فى ذلك – من الناحية العملية – كل أعمال الخيال العلمى لـ هـ. ج. ويلز، كما كانت معظم أعمال المؤلف التشيكى كارل شابيك (ولعل شهرته تعود إلى صياغته لأول مرة لمصطلح روبوت RObot فى مسرحية R.U.P (*****) عام ١٩٢١)، ذات مسحة من النقد الساخر بما فى ذلك رواياته فى وصف المجتمع الفاسد "المطلق مكبرًا The War With The Newts الماء الحرب مع سـمندل الماء The War With The Newts (الديستوبيا) تحتوى بطبيعتها على نقد ساخر على وجه العموم، ومن ثم فإن معظم الأعمال فى هذا الفرع من الأدب مثل "نحن" ليفجينى زامياتين (١٩٢٤)، "عالم جديد شجاع" لألدوس هاكسلى

^(*) لوسيان (١٢٥–١٨٠) أديب وناقد أشورى – كتب رواية خيالية بعنوان قصة خيالية وتنبأ بوجود حياة خارج الأرض. (المترجم)

^(**) ناقد وفيلسوف عاش في القرن الأول قبل الميلاد - كان ينتقد حماقات البشر وخصوصًا الفلاسفة - ألف كتبًا كثيرة فقدت كلها. (المترجم)

^(***) أريستوفان (نحو ٤٤٨-٣٨٠ ق. م) من أعظم كتاب الملهاة اليونانية القديمة وأعماله مليئة بالنوادر والنقد السياسي اللاذع. (المترجم)

^(****) اختصار لعبارة Rosums Universal Robots وهي عنوان مسرحية من الفانتازيا باللغة التشيكية أخرجت كفيلم بنفس الاسم، وكلمة Rosum هو تحوير لكلمة Rozum التي تعنى بالتشيكية (السبب) أو (العقل). (المترجم)

(١٩٢٢)، "عام ١٩٨٤" لجورج أورويل (١٩٤٩)، من بين الأعمال الرائدة فى النقد الساخر للقرن العشرين. وعلاوة على ذلك فمؤلفو روايات الخيال لوصف المدن الفاضلة (اليوتوبيا) اعتبارًا من رواية توماس مور "اليوتوبيا" (١٥١٦)، يقيمون بناء مجتمعاتهم البديلة غالبًا كي ينتقدوا بصورة كبيرة مجتمعاتهم الواقعية.

لقد احتل الخيال العلمى الذى يحتوى معظمه على نقد ساخر، محلاً بارزًا فى الخمسينيات بفضل أعمال روائيين مثل فريدريك بول، الذى انتقد التوجهات الرأسمالية الاستهلاكية، تلك التى تعاظمت عقب الحرب العالمية الثانية، فى سلسلة من الأقاصيص الكثيرة والروايات، متعاونًا فى تأليفها غالبًا مع سيريل إم. كورمبلوث. فمثلاً رسمت رواية بول وكورمبلوث الساخرة "تجار الفضاء" (١٩٥٢)، صورة لمستقبل ديستوبى للأرض تهيمن عليه بالكامل مؤسسات عديمة الروحانية (وبصفة خاصة شركات الإعلانات). وهى عمل كلاسيكى فى هذا اللون. وتحمل روايتا بول "النفق تحت العالم" (١٩٥٤)، "حرب يشنها السلام Waging of the Peace (١٩٥٥)" بالمثل تعليقات على أثر النظام الرأسمالي في تجريد البشر من إنسانيتهم مع معالجة مهمة للتوترات على أثر النظام الرأسمالي في تجريد البشر من إنسانيتهم مع معالجة مهمة للتوترات هو مرتقب مستقبلاً من هذا التجريد من الإنسانية الكامن في انتشار نظم التحكم الألى المتقام.

ونظم التحكم الآلى هى الخط المحورى فى رواية "البيانو العازف" (١٩٥٢)، وهى رواية نقد ساخر مبكرة ألفها كورث فونيجوت الأصغر. وتردد "البيانو العازف" أصداء عدد من ألوان القلق التى اعترت الحياة فى أمريكا فى بواكير الخمسينيات، إذ رسمت صورة لمجتمع مسيَّر اضمحلت فيه مهارة العمالة البشرية بسبب انتشار التقنية المتقدمة، حتى ساد بين جمهور العامة شعور بالضحالة والتسطيح واللاجدوى، وتشير "البيانو العازف" إلى الخوف المتعاظم لدى العمال الأمريكيين فى أوائل خمسينيات القرن العشرين من أنهم قد صاروا عرضة لخطر إحلال نظم التحكم الآلى محلهم. ففى

أمريكا المستقبل – كما صورها فونيجوت – حلت الآلات محل جل العمالة البشرية تقريبًا، فيما عدا نخبة ضئيلة من المديرين المهندسين الذين ما زالت الحاجة إليهم قائمة لضمان سلاسة أداء النظام، بيد أن سلطة هؤلاء المديرين المهندسين السياسية الحقيقية – لدى فونيجوت – جد محدودة، فقرارات التخطيط النهائية في هذا المجتمع الشبيه بالآلات في يد حاسب آلى عملاق هو إيبيكاك١٤ (EPICAC XIV)، وبهذا كانت البيانو العازف" واحدة من روايات الخيال العلمي القليلة في الخمسينيات التي اتخذت من التعامل مع تكنولوجيا الحاسب الآلي المتقدمة، خطًا أساسيًا لها.

وقد مضى فونيجوت في طريقه ليصبح أحد أهم الكتاب الأمريكيين في حيله في ميدان النقد الساخر، وغالبًا ما كان يرجع إلى أفكار الخيال العلمي الأساسية. ورواية "صفارات الإنذار من تيتان" (١٩٥٩) خليط خفيف من أفكار الخيال العلمي المتنوعة، وإن احتوت على أمور أخرى، فهي تنتقد الدين بعنف باعتباره شعوذة وتزييفًا، وتغييبًا لقوى العقل بجعل الأفراد عرضة للتلاعب بهم من قبل الأشخاص عديمي الضمير المجردين من المبادئ. وقصة "مهد الهرة Cat's Cradle" تحكى عن كارثة تعم العالم، وهى بالمثل تثلب الدين، كما تتلب سباق التسلح في حقبة الحرب الباردة، و "الليل... الأم Mother Night (١٩٦١)" تروى عن أمريكي أسمه هوارد و. كامبل الأصغر (وهو كما يبدو إشارة إلى محرر قصص الخيال العلمي الأسطوري جون و. كامبل الأصغر) يصبح - فرضًا - من دعاة النازية خلال الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أنه يعمل بالفعل جاسوساً للولايات المتحدة. ورواية "المجزر رقم ه" (١٩٦٩) مي نقد ساخر معاد للحرب، وتتناول هي الأخرى الحرب العالمية الثانية (مع التركيز على ضرب مدينة دريسدن بالقنابل). يبدأنها تحوى أفكارًا أساسية من الخيال العلمي كالسفر عبر الزمن وملاقاة الكائنات الفضائية. وتعلق الكثير من روايات "فونيجوت" على الخيال العلمي من خلال السمات الخارجية لمؤلف وهمى لقصص خيال علمي اسمه كيلجور تروت، ربما استوحيت شخصيته من شخصية كاتب الخيال العلمي الحقيقي تيودور ستورجيون – وإن كانت على نحو جزئى - صورة بديلة اشخصية فونيجوت ذاته، أما رواية "ليمبو البرزخ Limbo" لبرنارد وولف (١٩٥٢) فقد كانت واحدة من أكبر الروايات اللافتة للانتباه فى مجال الخيال العلمى النقدى الساخر فى عقد الخمسينيات، ويمثابة انتقاد صارخ لسباق التسلح فى أثناء الحرب الباردة، وتدور أحداثها فى عالم ما بعد حرب كارثية مدمرة، حيث يعرب المواطنون – رغبة منهم فى عدم تكرار أخطاء الماضى – عن تأييدهم لنزع السلاح بمعناه الحرفى.. وذلك ببتر أذرعهم (أو أطرافهم الأخرى). وقد وصف كلوت ونيكولس فى كتابهما "موسوعة الخيال العلمى" تلك الرواية بقولهما: "لعلها أدق رواية خيال علمى حافلة بالأفكار نشرت فى الخمسينات". والرواية تعرض لعدد متنوع من القضايا الجادة، على الرغم من بنائها العنيف (الموسوعة – ص١٣٦٧)، وتنتقد على نحو خاص مجتمع المؤسسات الممتثل للأعراف التى عمت أمريكا فى الخمسينيات بوصفها قوة تجرد البشر من إنسانيتهم وتساهم فى سباق التسلح الأحمق.

وكان "روبرت شيكلي" أحد كتاب "النقد الساخر" البارزين خلال الخمسينيات. وترسم قصته "جائزة بيريل "الم (١٩٥٨) المورة شخص يتسابق في برنامج ألعاب استعراضي، وعليه أن يتحاشى - كي يربح - مغتاليه لمدة أسبوع، في تهكم لاذع على بدعة برامج المسابقات الاستعراضية التي راجت في الخمسينيات، وكذلك في تنبؤ ببدعة مسابقات التليفزيون التي ظهرت فعلاً فيما بعد إلى جانب أفلام الخيال العلمي الناقدة عبر وسائل الإعلام كما في فيلم "الرجل الراكض The Running الخيال العلمي الناقدة عبر وسائل الإعلام كما في فيلم "الرجل الراكض (شركة الخلود المحدودة المداخرة رواية (شركة الخلود المحدودة أما رواية "حضارة المنزلة الرفيعة الأساس لفيلم الرجل الحر ١٩٩٢)(١٩٩٢). فهي نقد أكثر قتامة، إذ ترسم صورة لمجتمع كابوسي على سطح كوكب يتخذ كسجن، وهو مجتمع ذو نظام هرمي صارم، وهو ما يشكك في أنه يصور مجتمع أمريكا الحديث.

وفى رواية "غزاة من الأرض" لروبرت سيلفربرج (١٩٥٨)، تسعى مؤسسة معدومة الضمير من الأرض إلى التلاعب بسلطات حكومية وخداعها لتعاونها فى احتلال قمر جانميد واستغلاله. (وهو أضخم أقمار المشترى)، والذى يتبين أنه مسكون بحياة ذكية (ولكنها بدائية فى ظاهرها) ومن ثم فإن رواية سيلفر برج مثال لرواية الخيال العلمى الذى يناظر فيه استعمار كواكب أخرى ظاهرة الاستعمار على الأرض. واقتفاءً لخطوات رواية "تجار الفضاء" تركنز رواية سيلفر برج على شركة إعلانات تم استئجارها ليقوم جهاز علاقاتها العامة بالترويج لعملية الاستعمار. وتتميز "غزاة من الأرض" عن روايات الخمسينيات الأخرى بتناولها المشوب بالتعاطف (وهو نمط سائد) مع أهل جانيميد الدمثين إزاء المعاملة السيئة لهم واستغلالهم بل واحتمال افنائهم، فى سبيل أن تجنى المؤسسة المزيد من الأرباح.

ورواية "غزاة من الأرض" من بواكير إنتاج سيلفر برج في خلال مسيرته الأدبية الغزيرة، ولكنها ليست من رواياته المعتنى بإخراجها، وبالذات في نهايتها المفتعلة نوعًا، وهي تظهر تأثرًا كبيرًا بالأعمال المبكرة لفيليب كي ديك والتي تحوى بدورها كلها تقريبًا عنصر نقد ساخر وقوى، وأعمال ديك – بطريقة أو أخرى – بما فيها من مزيج متميز من الإضحاك والإيلام، تنتقد – عمليًا كل مناحي المجتمع الأمريكي (ومناحي الحقيقة ذاتها) من الخمسينيات وحتى السبعينيات. وعلى سبيل المثال، في رواية "الرجل في القلعة العالية العالية المالية الثانية. ويرسم ديك ملامح التاريخ يعتمد على انتصار دول المحور في الحرب العالمية الثانية. ويرسم ديك ملامح التناظر بين انتصار النازيين الألمان والاتجاهات العسكرية الإمبريالية في أمريكا الحديثة كما رأها، والتي كانت وقتئذ تعد العدة لكارثة الحرب في فييتنام. وببصيرة نافذة يرصد ديك تسلط وسائل الإعلام المتعاظم على الحياة الأمريكية والذي نلتقطه من نقاط عديدة في أعماله، لعل أوضحها وأنفذها تأثيراً رواية "هل تحلم كائنات

الأندرويد^(*) بالضراف الكهربائية (١٩٦٨)، والتى نرى فيها ازدياد تأثير التليفزيون نتيجة الخواء الروحى فى حياة العالم الواقعى.

وديك – ككاتب – نسيج وحده، رغم أن نقده الساخر وتناوله لنواحى الحياة المختلفة فى المجتمع الأمريكى فى عقد الستينيات يوضع – مع التجاوز – فى صف اهتمامات ما يطلق عليه بالموجة الجديدة من كتاب الخيال العلمى فى نفس العقد. وربما يقول المرء نفس الشيء عن المؤلف البريطانى جى. جي. بالارد، الذى تتلاءم مسيرته الفريدة – بصورة عامة فقط – مع تصنيفه ضمن حدود الخيال العلمى، وإن ساهمت قصصه القصيرة بما فيها من نقد ساخر مساهمة جوهرية فى نجاح مجلة موركوك، "العوالم الجديدة New Worlds" وهى المطبوعة الرائدة لكتّاب الموجه الجديد. ولروايات بالارد ذات النقد الساخر مثل رواية "انهيار Crash (۱۹۷۲)" ، أهميتها وبصفة خاصة فى معالجتها القاتمة للعواقب الصارخة للتوجهات التى تتخذها رأسمالية المؤسسات فى معالجتها القاتمة العواقب الصارخة للتوجهات التى تتخذها رأسمالية المؤسسات فى معالجتها القاتمة العواقب الصارخة الروايات إرهاص مهم بفرع المجتمعات المستقبلية من فروع الخيال العلمي.

كان كُتاب الموجة الجديدة (الذين يضمون أيضًا شيكلى وسيلفر برج) ناقدين حادين في الغالب للمجتمعين البريطاني والأمريكي كما عاصروهما. وقصة هارلان إليسون القصيرة "قال حارس الزمن: تُب ياهارلكين Ticktockmen" نقد ساخر ديستوبي للنظام العسكري الصارم الذي تنامي في الحياة الحديثة، وهي نموذج لنقد الموجة الجديدة الساخر. ومن الأعمال التي يصل طولها لحجم الرواية "تأثير مولل - فوكر The Muler - Fokker Effect" لجون سالاديك (١٩٧٠). وهي خيال علمي عن المجتمعات المستقبلية، وترسم صورة لمحاولة تدوين

^(*) الأندرويد Android هو إنسان ألى مصنوع من مواد بيواوجية وله هيئة الكائن الإنسان البشرى. (المترجم)

شخصيات البشر على شكل شرائط تسجيل، وهى المحاولة التى تنحرف – لسوء الطالع – عن مسارها القويم (وهو ما تؤدى إليه التكنولوجيا غالبًا فى مؤلفات سلاديك). ومن خلال ذلك يهجو سلاديك هجاءً لانعًا الظواهر الرئيسية المختلفة فى الحياة الأمريكية الحديثة، بما فى ذلك موجة الرعب المتهوس من الشيوعية، وسيطرة المؤسسات.. والدين.

ورواية "حشرة البق جاك بارون Bug Jack Barron النورمان سبينراد (١٩٦٩) واحدة من أشهر روايات الموجة النقدية الجديدة. وأنفذها تأثيرًا. وسبينراد يتناول دون مواربة أفكارًا ذات علاقة بقضايا العقاقير والجنس. وهذا التقصى والتمحيص ملمح مميز الموجة الجديدة، على أنه حمل كثيرًا من المراجعين المبكرين على وصم هذه الموجة بالبذاءة والفحش. والشخصية التي يحمل الكتاب اسمها هو طالب راديكالي سابق في بيركلي في الستينيات، انطلق ليعاون في تأسيس حزب سياسي قومي كبير ومن ثم ليصبح مضيفًا في حديث تليفزيوني استعراضي سمى باسمه، وفيه يتصل المشاهدون اليصبح مضيفًا في حديث تليفزيوني استعراضي سمى باسمه، وفيه يتصل المشاهدون الرواية بعد عشرين سنة تقريبًا من وقت كتابتها، فتبدو ذات بصيرة نافذة في رؤيتها التعاظم سطوة الإعلام على المجتمع الأمريكي إذ أن إدخال برنامج التليفزيون في محور الرواية وبطرق كثيرة يتنبأ بظاهرة تنامي الأحاديث الإذاعية والتليفزيونية.

ويمكن اتخاذ رواية "حشرة البق جاك بارون" على أنها داعمة لحركة الثقافة المضادة التي برزت في الستينيات، وهي تثلب بشدة تركيبة القوى الرئيسية التي تحرك المجتمع الأمريكي، مصورة إياه فسادًا كاملاً تسيطر عليه وتسيره المصالح المالية، ضاربة عرض الحائط بالإنسان كإنسان، والشخصية الشريرة الرئيسية في الرواية هي القطب "بنيدكت هووارد" أغنى الأغنياء وأعظم الرجال نفوذًا في أمريكا، ويدور الخط الروائي في معظمه حول قيام بارون بفضح ما اكتشفه من أن المشروع الذي روج له

هوارد ومؤسسته عن "تحقيق الخلود للبشر" يتضمن إطالة عمر الإنسان عن طريق معالجة لا يقوى على تحمل نفقاتها إلا الأثرياء، بل إن ذلك يتطلب تضحية بشعة بالأطفال الصغار.

أما رواية سبينراد "الحلم الحديدي The Iron Dream (١٩٧٢)" فهي تعتمد في بنائها على فكرة التاريخ البديل أي تغير مسار التاريخ الماضي. فنجد أن "أبولف هتار" قد هاجر في عام ١٩١٩ إلى نيويورك، ومن ثم فلم يقفز أبدًا إلى قمة السلطة في ألمانيا. وفيما عدا نبذة موجزة عن المؤلف في البداية وتعليقًا انتقاديًا ساخرًا في خاتمة الكتاب، تتكون الرواية برمتها وبالنص من رواية "سيد الصليب المعقوف Lord of the Swastika" تلك الرواية الخرافية العنيفة التي تمثل بوضوح أحلام هتلر وتهيؤاته الخرافية. وفي هذه الرواية يتلوث معظم أفراد الجنس البشري بإشعاعات خلفتها حرب نووية سابقة ويتعرضون من جراء ذلك لتبدلات. ولكن ذات هتلر البديلة العظيم "فيريك ياجار"، وهو إنسان نقى "جينيا" يرقى للسلطة ويتمكن من إعادة اتحاد بين مجموعة دول من الناس "الأنقياء" على الأرض، ويدحر قوى الشر التابعة للقلعة المتمردة "زند Zind" وهي التي تقوم بوضوح مقام الاتحاد السوفيتي. وفي النهاية يبدأ ياجار مخططًا لغزو النجوم بكائنات مستنسخة من "فرقة العاصفة" المكونة من جنوده الأدميين "الأنقياء". ورواية "سيد الصليب المعقوف" (التي تحرز - لو تحقق هذا التاريخ البديل - جائزة هوجو) تهاجم بقسوة - سواء كرواية للخيال العلمي أو كفانتازيا - اتجاهات بعينها في الجناح اليميني، ولكنها تفعل ذلك عن طريق النقد الساخر لظواهر معينة (مثل الروح العسكرية) في العالم الواقعي، التي صيغت مثل هذه الروايات لنقدها. (فهذه الروح هي التي يسرت لهتلر العالم الحقيقي الارتقاء إلى قمة السلطة).

وهناك بطبيعة الحال تراث غنى من الضيال العلمى فى المجال العسكرى، ولعل أشهر نموذج لذلك رواية "فرسان مركبة النجوم" لروبرت أ. هاينلاين (١٩٥٩). كذلك هناك عدد كبير من روايات الخيال العلمى الساخرة التى تتناول العسكرية بالانتقاد.

وبصفة عامة يمكن قراءة رواية "بيل.. بطل المجرة" لهارى هاريسون (١٩٦٥) على أنها رد فعل مباشر له (فرسان مركبة النجوم). Starship Troopers وهي نموذج رائد لهذا النقد التهكمي بما فيها من تصوير يبعث على الضحك للحماس الجنوني المتهوس الذي يقود إلى حرب كونية طاحنة.

ورواية جوهالدمان التالية "الحرب الأزلية" (١٩٧٤) هي الأخرى - بصورة جزئية - رد فعل لرواية هاينلاين. على أنها - في المقام الأول ، تعد نقداً ساخراً لحرب في فييتنام، ولقد كانت تلك الحرب بالمثل موضوعًا لانتقادات لاذعة أخرى، أفضلها رواية أورسولا كي لي جوين "الكلمة الملائمة لوصف العالم هي: غابة The world for world is المرح التي forest (١٩٧٢)"، رغم أن هذه الرواية - لجديتها البالغة - تفتقد روح المرح التي يفترض أن تتحلى بها - تقليديًا - روايات النقد الساخر.

وإذا كان كتاب لى جوين قد إتخذ – على نطاق واسع – كرمز الممارسات الأمريكية فى فييتنام، فإنه يشير أيضًا – بصورة أعم – إلى الموقف الاستعمارى، كما يتناول قضايا متعلقة بنوع الفرد وحركة حماية البيئة. فالبشر المستعمرون – فى الكتاب – يعكفون على محاولة "ترويض" أو بمعنى أدق "إتلاف" الكوكب ذى الغابات الكثيفة "أث شى Athshe" (والمعروف أيضًا بتاهيتى الجديدة الكوكب)، والذى يتميز بقيمته العالية كمصدر للأخشاب التى يعاد إرسالها إلى الأرض التى اختفت الغابات من على سطحها، بحيث صار الخشب بها سلعة ثمينة شديدة الندرة. وما من بشر يحيون على الكوكب "أث شى" لدى وصول المستعمرين، وإن عاش على سطح الكوكب بعض السكان ذوى الشعور المرهف الذين يشير إليهم البشر المستعمرون بالمصطلح بعض السكان ذوى الشعور المرهف الذين يشير إليهم البشر المستعمرون بالمصطلح من الازدراء "الكرتشيز(*) Creechies"، ناظرين إليهم على أنهم بالتأكيد أدنى من البشر. وفى تكرير واضح وضوحًا خاصًا لتاريخ التقاء الأوروبيين بأفريقيا، فإن

^(*) الكرتشيز Creechies هي حشرات بق في حجم النملة والكلمة تستعمل للازدراء. (المترجم)

أهالى "أن شى" يُحشدون كالماشية ويُستخدمون كعمال أرقاء. وفي نفس الوقت فإن الغابات – وهي الغالية عليهم طبقًا لثقافتهم – تُدمر بانتظام وتحول إلى كتل من الأخشاب، على كل حال، نتبين أن أهالى "أن شى" أكثر ذكاء مما يعتقد الآدميون. إنهم يملكون في الواقع تراتًا عريقا، لا يستطيع هؤلاء الغزاة من الأرض أن يستوعبوه لاختلافه عن تراثهم هم. وتسفر المعاملة المؤذية من أهل الأرض لسكان "أن شي" عن انتفاض الأخيرين. وتزود الممارسات العنصرية والجنسية للغزاة، جوين بفرصة التعليق على مماثلة تلك الممارسات لممارسة المستعمرين في عالمنا بصفة عامة وفي الغزو الأمريكي لفيتنام بصفة خاصة.

ويشير طرح لى جوين إلى الأسس الذكرية فى الاستعمار إلى جوانب النقد الساخر فى يوتوبيات النساء العديدة التى ظهرت فى السبعينيات والثمانينيات، بما فى تلك الأعمال مثل "سر إلى نهاية العالم" (١٩٧٤)، "خطوط الأم" (١٩٧٨)، لسوزى ماكى تشارناس، "الرجل الأنثى" لجواناروس (١٩٧٥)، "امرأة على حافة الزمن" لمارج بيرسى (١٩٧٦). ورواية "حكاية أمة رهن الطلب" لمارجريت أتوود (١٩٨٨) تحتوى هى الأخرى على الكثير من النقد الساخر مثل معظم الروايات الديستوبية. وهذه القصص على امتلائها بالحيوية تنحو نحو القتامة فى نقدها اللاذع السلطة الذكورية.

أما الروايات التى تحتوى على نقد مرح فى السبعينيات والثمانينات فتشمل "عالم هيروفيت" لبارى مالزبيرج (١٩٧٣)، والتى تنتقد ضغوط السوق، فهى تصلح مادة لكتابة الخيال العلمى عن عالم رجال الأعمال، رغم أن هذا – على نحو ما – يعلق على الحالة المحزنة التى وصل إليها الفرد فى المجتمع الاستهلاكي الحديث بشكل عام.

فى ذات الوقت فإن قصة سوموتوف سوتشاريتكول "عالم المراكز التجارية فى ذات الوقت فإن قصة سوموتوف سوتشاريتكول "عالم المراكز التجارية الاستهلاكية فى تصويرها لمركز تسوق (فى حجم الكوكب) تزوره - كزبائن مستديمين - سلالات متنوعة من الكائنات الفضائية، وأبرز أعمال النقد الساخر فى هذه المرحلة - على كل حال - هى رواية "دليل المسافر مجانًا

إلى المجرة (١٩٧٩) The Hitchniker's Guide to the Galaxy)"، وتتماتها لدوجلاس آدمز، والروايات في مجموعها تهجو هجاءً لانعًا الحياة، والكون، وكل شيء (ولعلها تأثرت في ذلك برواية شيكلي "مدى المعجزات The Dimension of Miracles") وقد بدأت سلسلة روايات آدمز كمسلسل إذاعي بمحطة الإذاعة البريطانية بي بي سي BBC عام ١٩٧٨، تحول إلى مسلسل مصغر لتليفزيون اله بي بي يس في ١٩٨٨، ثم إلى إنتاج سينمائي مسرحي في ٢٠٠٥، وإن جاء في مختلف وسائل الإعلام عملاً حافلاً بالسخف، يمثل جرعة ثقيلة من نفاية الفكاهة. ومهما يكن فإنه يحتوي على قدر كبير من النقد الاجتماعي الساخر رغم أن الطريقة العابثة تمامًا التي يهاجم بها نقاط الضعف المتعددة في البشر تجعل منه عملاً هزليًا من أعمال النقد الاجتماعي أكثر من كونه نقدًا الجتماعيًا صميمًا. وهو أيضًا عمل هزلي من الخيال العلمي أكثر من كونه خيالاً علميًا الجتماعيًا من يطله كان يصلح كمادة أولية لعناصر الفروع الأدبية الأخرى (السفر في صميمًا، ولعله كان يصلح كمادة أولية لعناصر الفروع الأدبية الأخرى (السفر في الفضاء، السفر عبر الزمن، الإمبراطوريات المجرية، مخاطر التقدم التكنولوجي الواقعية، الكوارث الكوكبية، وما إلى ذلك) لو تم تناولها بأقل قدر من الاحترام والجدية.

وتصور الإخراجات المختلفة لـ "دليل المسافر مجانًا" قدرات وسائل الإعلام المتعددة في مجال الخيال العلمي النقدي الساخر. وفي واقع الحال، في حين أن المسلسلات التليفزيونية المكرسة بكاملها النقد الساخر كانت نسبيًا نادرة فهناك العديد من المسلسلات المهمة التي احتوت عناصر نقد ساخر قوية، ابتداءً من "منطقة الشفق من المسلسلات المهمة التي احتوت عناصر نقد ساخر قوية، ابتداءً من "منطقة الشفق الشافق Twilight Zone (١٩٦٧–١٩٦٤)" وحتى "الملفات س The X Files)". وغالبًا ما تضمن المسلسل البريطاني الكلاسيكي الذي تطاول عرضه "الدكتور من وغالبًا ما تضمن المسلسل البريطاني الكلاسيكي الذي تطاول عرضه "الدكتور من وغالبًا ما تضمن المسلسل البريطاني الكلاسيكي الذي تطاول عرضه "الدكتور من كبيرة، في حين أن الإنتاج الألماني – الكندي "ليكس Lexx (٢٠٠١–٢٠٠١)(*)" ارتقي

^(*) ليكس Lexx: مسلسل تليفزيوني كوميدى من نوع الفانتازيا يحكى عن مغامرات مجموعة غير متالفة من الإفراد على سفينة الفضاء Lexx في رحلة خيالية عبر أكثر من كون. (المترجم)

بالنقد الساخر من خلال الخيال العلمى إلى مستوى جديد من العنف، و "ليكس" مثل كوميديا الموقف في مسلسل الخيال العلمي البريطاني "القزم الأحمر Red Dwarf" (الذي استمر عرضه من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٩)، يهدف إلى توجيه معظم نقده الساخر إلى جدية الخيال العلمي ذاته في حين يعرض لعدد آخر من القضايا الاجتماعية والسياسية كذلك.

وفى عالم السينما، ربما يبقى فيلم ستانلى كيوبريك "دكتور سترينج لوف Thow I Learned to أحب القنبلة وأحب القنبلة Stop Worrying and Love The Bomb (١٩٦٤) أكثر أفلام الخيال العلمى ذات النقد الساخر تأثيرًا على مدى التاريخ. وفى هذا الفيلم يلعب بيتر سيلرز دور الشخصية المذكورة فى عنوان الفيلم إلى جانب أدوار أخرى، وقد جسد هذا العمل – أكثر مما فعل أى عمل أخر – التهوس فى عقليات المتعاملين مع الحرب الباردة، وهو نفس الوقت يطرح أن توجهات أمريكية بعينها إزاء الحرب الباردة ربما تكون ميراتًا من النازيين الألمان. وفى الفيلم تشتعل الأزمة بسبب تهوس أعمى من اللواء جاك دى ريبر (لعب الدور ستيرلنج هايدن مجسدًا التهوس الكثيب الحقيقى) وهو قائد القوات الجوية بقاعدة بيربيلسون، وجناح قائد أسطول الجو الاستراتيجي لقاذفات القنابل النووية وانطلاقًا من توجهه الهيستيرى والمتطرف كمعاد الشيوعية، يأمر ريبر قاذفات قنابله بمهاجمة الاتحاد السوفيتي، مشعلاً بذلك متاهة من الإجراءات الأمنية التى تجعل من المستحيل العودة في هذا القرار ومفضيًا بالعالم إلى كارثة نووية،

والفيلم يعتمد (بصورة عامة) على رواية "التأهب الأحمر Red Alert" لبيتر جورج (بعد كثيرًا من القصة في نقده الساخر للأيديولوجية العبثية وراء سباق التسلح خلال الحرب الباردة،

وقد أصبح فيلم "دكتور سترينج لوف" أيقونة مفضلة ومعبود الحركة الشبابية في الستينيات، وكان واحدًا من كلاسيكيات ثقافة المجتمع الأمريكي في الستينيات،

رغم أنه - بالتحديد القاطع - فيلم بريطانى أنتج فى استوديوهات هوك بلندن، وقد عنونت "مارجوت هنريكسين" دراستها هى عن أيديولوجية أمريكا فى الحرب الباردة بعنوان "أمريكا دكتور سترينج لوف"، وهو ما يشير إلى أى مدى كان هذا الفيلم صادقًا فى تصويره.

هذا وقد احتوت أفلام خيال علمى أخرى كثيرة على عنصر النقد الساخر الفعال هذا. ففيلم "كوكب القردة لفرانكلين شافنر (١٩٦٨)" يعلق على مسائة العنصرية، وفيلم بول هوفن "استعادة الذاكرة Total Recall" (أنتج عام ١٩٩٠، وهو مبنى على قصة لديك عام ١٩٦٦ بعنوان "بوسعنا أن نتذكرها لأجلك يا تجارة الجملة" We can لديك عام ١٩٦٦ بعنوان "بوسعنا أن نتذكرها لأجلك يا تجارة الجملة الرأسمالية. ومن أفلام الخيال العلمى الصرفة في نقدها الساخر فيلم وودى آلن "النائم" (١٩٧٣) وفيلم بريان فوربس "زوجات ستيبفورد (١٩٧٥ The Stepford Wives)، وفيلم تيرى جيليام برازيل العلمى الربنتر "إنهم يعيشون" (١٩٨٨) وفيلم ستيوارت جوردن "سائقو شاحنات الفضاء Space Truckers (١٩٨٨)، وفيلم تيم بورتون "هجمات المريخ" شاحنات الفضاء Space Truckers (١٩٩٨)"، وفيلم تيم بورتون "هجمات المريخ"

ولقد تبوأ بيسون مكانة متميزة كصوت جديد بين كاتبى الخيال العلمى الساخر الجدد بروايته "رحلة إلى الكوكب الأحمر"، وهى رواية غريبة حافلة بالأحداث الصاخبة عن أول رحلة للإنسان إلى المريخ، ليس البحث العلمى، ولا للاستعمار، بل كدعاية باهرة تعين على الترويج لفيلم سينمائى يتم تصويره فى أثناء البعثة. (وتوضح الرواية بجلاء سهولة تلفيق مثل هذا الفيلم من خلال الصور المخلّقة بالصاسب الآلى، دونما سفر حقيقى إلى المريخ). وتيسر هذه الفكرة الرئيسية قدرًا كبيرًا من النقد اللاذع للصناعة

الترفيهية، عندما يضمن بيسون قدرًا هائلاً فعلاً من أفكار الخيال العلمي بقدر كاف من الإقناع، رغم ما يعاب عليه من عدم معقولية بعض التكنولوجيات الواردة بها مثل وصفه لجهاز يتيح تحويل الطاقة (ومنها ضوء الشمس) إلى صورة رقمية وتخزينها على أقراص مدمجة ثم إعادة تشغيلها فيما بعد. على أن أبقى نواحى فيلم "رحلة إلى الكوك الأحمر" في الذاكرة هو استعراضها التهكمي لمستقبل الأرض القريب، وهي تحت هيمنة المؤسسات. وفي تصور بيسون لمستقبل أمريكا القريب، ستصل الخصخصة إلى آفاق أبعد وتوضع المنظمات الحكومية سابقًا (مثل البحرية الأمريكية)، والهيئة المشرفة على المنتزهات الوطنية، والأمم المتحدة، في حيازة المؤسسات، وهي رؤية لاكتساح سياسة الخصخصة التي ستغدو مصطلحًا دارجًا في الخيال العلمي في المستقبل القريب بعد التسعينيات. وفي نفس التوقيت الذي يتم فيه تصوير الفيلم، والذي يحمل نفس عنوان رواية بيسون، وتتم فيه الرحلة تكون المؤسسات قد تركت المشروع برمته تحت ملكية مؤسسة عملاقة تسمى ديزني- جيربر، تتناول الفيلم بتطويرات ثقيلة، وعينها على كسب أكبر كمية ممكنة من جوائز الأوسكار له مع ما يدره ذلك من أرباح. وفي الحقيقة يتضح أن الرحلة إلى المريخ تقتضيها فقط أهداف الترويج للفيلم: وتكون محصلة التعليق على سياسة تسويق صناعة الفيلم أن يمنح جائزة (أفضل ترويج) في حفل توزيع جوائز الأكاديمية.

وهذه العبارة التى يختتم بها الكتاب فيها ما يكفى من اللمز، وفى هذا إرهاص بالمدى الذى سيصل إليه تأثير إدخال الصور المتحركة المخلقة بالحاسب الآلى على صناعة الأفلام.

أما رواية "قراصنة الكون" لبيسون (١٩٩٦) فتتبع فرع أدب وصف ما بعد الكارثة"، وهي تتهكم على الميول البيروقراطية سواء في مجال الأعمال أو الحكومة، في حين تنتقد رواية "الفنان طالب النقلة المجانية" "The Pickup Artist" افتقاد

الأمريكى المعاصر للحس التاريخى. وكتنويع موجز على فكرة رواية راى برادبورى "٥٥١ فهرنهايت" (١٩٥١)، ترسم هذه الرواية لوحة لمغامرات فنان جوال يطلب النقلة المجانية خلال تجواله، وهو عميل حكومى موكل إليه أن يجمع نسخًا من كل ما يتقرر إلغاؤه من الكتب والأفلام والتسجيلات وكل لون أخر من ألوان الفنون ليتم إعدامها لتخلى مكانًا لأعمال جديدة في عالم قد اكتظ بالسكان والأشياء والثقافة، والمعلومات.

وقد ظهر الكثير من أهم كتابات بيسون في مجال النقد الساخر في قصصه القصيرة وأشهرها رواية "الدببة تكتشف النيران Bears Discover Fire" والتي حازت جائزتي "هوجو" و "نبيولا" على غرابتها وإثارتها للألم، وقد نشرت لأول مرة عام ١٩٩٠ وأعيد نشرها عام ١٩٩٣ في مجموعة قصص بعنوان الدببة تكتشف النيران وقصص أخرى.

وقد ركز النقد الساخر في روايات الخيال العلمي الحديثة بشكل نمطي على الجوانب المختلفة لرأسمالية الاستهلاك المعاصرة. وكمثال فالصورة المرسومة لمنح حقوق امتياز الخدمات الحكومية التقليدية في رواية "الانهيار الجليدي" لنيل ستيفنسون (١٩٩٢) – وهي رواية كلاسيكية "لما بعد المجتمعات الحاسوبية" – يومئ إلى التدخل المتعاظم لمؤسسات القطاع الخاص في جميع جوانب الحياة الأمريكية. وفي الواقع غالبًا ما تكون روايات المجتمعات المستقبلية انتقادية رغم أن بروس ستيرلينج المعلم الروحي لاتجاه المجتمعات المستقبلية – سابقًا – قد حاد عن نمط المجتمعات المستقبلية تمامًا في روايته "التشتت Distraction" في تصويره لرؤية فكاهية – وإن قاتمة – لأمريكا عام ٢٠٤٤، وقد اعتراها التفكك نتيجة لاضمحلال البيئة. وفي نفس الوقت، ينتقد الكاتب الكندي كوري دوكتوروف في روايته النابضة بالحياة "إلى الأسفل وإلى ينتقد الكاتب الكندي كوري دوكتوروف في روايته النابضة بالحياة "إلى الأسفل وإلى الخارج"في الملكة السحرية Down and out in the Magic Kingdom خواء الحياة في

أمريكا وإلهاء الناس بديزنى وما شابه بحيث يبدو المجتمع الاستهلاكسى بالنسبة لما عداه فردوسيًا.

وتتضمن روايات كوني وبليس عنصرًا قوبًا من النقد الساخر، فرواية "إصنع ثانية Remake (١٩٩٥) تتهكم على الصناعة السينمائية الهوليودية التي تعدل في أفلام الماضي لصالح الرؤى الرجعية باعتبار ذلك محاولة سياسية صحيحة، وفي نفس الوقت الذي تنتج فيه في الحاضر أفلامًا مبتذلة خاوية مثل "رحلة إلى الكوكب الأحمر" كلها عن طريق الصور المخلقة بالحاسب الآلي دونما ممثلين. وفي رواية "الزعيم Bellwether (١٩٩٦)" تلمـز ويليس في رواية مـرحة خفيفة الظل نسبيًا كيف يمكن أن تأتي الاكتشافات العلمية وليدة نزوة أو صدفة (أو كيف أنها عشوائية تمامًا بقدر ما يروق لنا أن نتظاهر بأنها اكتشافات تسير وفقًا لنسق مرتب). ورواية "الزعيم " مثال نمطى للنقد الساخر الحديث على ظاهرة تسلط المؤسسات Corporatism. فعلى سبيل المثال تجسد روايات جاك ووماك الدسيتوبية دسائس مؤسسة دريكو الشريرة بما تحتويه من عنصر نقد ساخر قوى. كما أن "إلفسى Elvissey)" واحدة من أكثر الروايات امتلاء بمثل هذا النقد اللاذع، وفيها تسترجع مؤسسة ما بديلاً لإلفيس من كون مواز في محاولة لاستعماله في مجابهة السلطة المتعاظمة لكنيسة إلفيس Church of Elvis (وهي المنافس الحقيقي الوحيد على السلطة في عالم الغد). وتبرز رواية "حكومة جينفر" (٢٠٠٣) للمؤلف الاسترالي ماكس باري، كواحدة من أشد الانتقادات لرأسمالية المؤسسات في الروايات الحديثة، وكذلك في رؤيتها لعالم في المستقبل القريب خانع لهيمنة المؤسسات الأمريكية، أما وصف بارى التفصيلي لما يجرى في مؤسسة "زيفرهولدنجز" في روايته "الشركة" (٢٠٠٦) فليس من باب الخيال العلمي الصريح. ولكنه يقرن ما بين ديليرت Dilbert وكافكا Kafka، ليخلق رؤية للشركة كصورة مصغرة ديستوبية لأمريكا الحديثة.

وشأنها شأن رواية "الشركة" تحتوى كثير من روايات النقد الحاد للرأسمالية على عناصر الخيال العلمي حتى وإن لم تكن هذه الروايات من نوعية الخيال العلمي المحض. وبوسع المرء أن يذكر روايات على حافة نوعية الخيال العلمي لتشاك بالاهنيوك (الذي يقارن في بعض الأحيان ببالارد) ابتداءً من رواية "نادى الصراع Fight Club (١٩٩٦)". ولأقاصيص "بول دى فيليبو" القصيرة أهميتها الخاصة في نقد الرأسمالية الساخر، وإن كانت من نوعية أقرب إلى الخيال العلمي الصرف. وقد جاءت بعض أفضل أعمال النقد الحديثة للعولمة الرأسمالية من كاتبى فترة الريادة البريطانية British Boom لأدب الخيال العلمي. فرواية "قوى السوق" لريتشارد كي مورجان (٢٠٠٥) مثلاً حالة نموذجية للخيال العلمي التأملي النقدي التي تطلعنا - برؤيتها التخيلية المغالى فيها - على رأسمالية المستقبل ككابوس مزعج، كثير من الاتجاهات الرئيسية فيها موجودة سلفًا في رأسمالية الوقت الراهن. وإذ تقع أحداثها في عام ٢٠٤٩، تقدم رواية مورجان لوحة للندن التي رسخت فيها الفواصل المادية، والفوارق بين الطبقات، فالفقراء والمهمشون في لندن - طبقًا لرواية مورجان - يعيشون في مناطق مطوقة، تحكمها الفوضى التي قلّما تتدخل فيها الشرطة. وعلى كل حال فيحرس حدود هذه المناطق حراس مدججون بالسلاح لمنع هذه الفوضى والعنف من الانتشار في المناطق الأوفر ثراءً من المدينة، حيث بمقدور أهل الطبقة المتوسطة من أرباب المهن أن يمارسوا حياتهم المعتادة في هدوء وأمان نسبيين. وحياتهم المهنية - رغم ذلك -هى أمر آخر تمامًا. ويقدم مورجان لنا صورة للرأسمالية المتوترة العصابية، بمقدور الأفراد فيها أن يتقدموا - من خلال مؤسساتهم - عن طريق قتل منافسيهم في صراع له طقوسه وشعائره، في حين تتنافس المؤسسات المتطاحنة على الظفر بالتعاقدات من خلال معارك الشوارع العنيفة التي تستخدم فيها المركبات المدرعة. وتتضمن هذه التعاقدات - بالمناسبة - استثمارات في الحروب المحلية والأهلية العديدة ومناطق الثورات التي تنتشر كالوباء في العالم الثالث مستقبلاً – كما بالكتاب – وإلتي تخطط لها مؤسسات الغرب من أجل مزيد من المكاسب. ورواية "قوى السوق" من أفضل النماذج التقليدية لروايات الخيال العلمى ذى النقد الساخر أو النقد الساخر عموماً. فهى تمثل ما يبدو كمبالغة صارخة للظروف الراهنة، إلا أنه ما يلبث أن يظهر أدنى إلى الواقع مما يبدو لأول وهلة. وهى أيضًا تنضم إلى رواية "تجار الفضاء" وما بعدها فى استعراضها لمخزون النقد الساخر الخاص الموجود فى "الإغراب فى الوعى" الذى تولده أفضل أعمال الخيال العلمى. وإجمالاً تزودنا الأعمال المهمة فى ميدان الخيال العلمى ذى النقد التهكمى بواحد من أفضل التصورات لقدرة الخيال العلمى على استثارة تعليقات اجتماعية وسياسية مقنعة.

قراءات إضافية مقترحة حول نفس الموضوع:

- * Booker, M. Keith. Monsters, Mushroom Clouds, and the Cold War: American Science Fiction and the Roots of Postmodernism, 1946-1964. Westport, CT: Greenwood, 2001.
- * Clute, John and Peter Nicholls, eds. The Encyclopedia of Science Fiction. New York: St. Martin's, 1995.
- * Freedman, Carl. Critical Theory and Science fiction. Hanover, NH: Wesleyan University Press, 2000.
- * Seed, David. American Science Fiction and the Cold War: Literature and Film. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

أهم روايات الخيال العلمي في مجال النقد الساخر:

- * Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1979).
- * Margaret Atwood, The Handmaid's Tale (1985).
- * J. G. Ballard, Crash (1973).
- * Max Barry, Jennifer Government (2003) and Company (2006).

- * Terry Bisson, "Bears Discover Fire" (1990), Voyage to the Red Planet (1990), Pirates of the Universe (1996), and The Pickup Artist (2001).
- * Suzy McKee Charnas, Walk to the End of the World (1974) and Motherlines (1978).
- * Philip K. Dick, Time Out of Joint (1959), The Man in the High Castle (1962), Martian Time-Slip (1964), The Three Stigmata of Palmer Eldritch (1965); The Zap Gun (1967), Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968), Ubik (1969), and A Scanner Darkly (1977).
- * Cory Doctorow, Down and Out in the Magic Kingdom (2003).
- * Harlan Ellison, "'Repent, Harlequin!' Said the Ticktockman" (1965).
- * Joe Haldeman, The Forever War (1974).
- * Harry Harrison, Bill the Galactic Hero (1965).
- * Robert A. Heinlein, Starship Troopers (1959) and Stranger in a Strange Land (1961).
- * Ursula K. Le Guin, The Word for World is Forest (1972).
- * Barry Malzberg, Herovit's World (1973).
- * Edson McCann (Pohl and Lester Del Rey), Preferred Risk (1955).
- * Ward Moore, Greener Than You Think (1947).
- * Richard K. Morgan, Market Forces (2005).

- * Lance Olsen, Time Famine (1996).
- * Chuck Palahniuk, Fight Club (1996).
- * Marge Piercy, Woman at the Edge of Time (1976).
- * Frederik Pohl and C. M. Kormbluth, The Space Merchants (1952) and Gladiator-at-Law (1955).
- * Joanna Russ, The Female Man (1975).
- * Robert Sheckley, Immortality, Inc. (1958), "The Prize of Peril" (1958), and The Dimension of Miracles (1968).
- * Robert Silverberg, Invaders from Earth (1958).
- * John Sladek, The Muller-Fokker Effect (1970).
- * Norman Spinrad, Bug Jack Barron (1969) and The Iron Dream (1972).
- * Neal Stephenson, Snow Crash (1992).
- * Bruce Sterling, Distraction (1998).
- * Somtow Sucharitkul (S. P. Somtow), Mallworld (1981).
- * Kurt Vonnegut Jr., Player Piano (1952), The Sirens of Titan (1959), Mother Night (1961), and Cat's Cradle (1963).
- * Connie Willis, Remake (1995) and Bellwether (1996).
- * Bernard Wolfe, Limbo (1952).

* Jack Womack, Elvissey (1993).

أهم أفلام الخيال العلمي في النقد الساخر:

- * Brazil. Dir. Terry Gilliam, 1985.
- * Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Dir. Stanley Kubrick, 1964.
- * The Fifth Element, Dir. Luc Besson, 1997.
- * The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Dir. Garth Jennings, 2005.
- * Mars Attacks! Tim Burton, 1995.
- * Planet of the Apes. Dir. Franklin Schaffner, 1968.
- * Robocop. Dir. Paul Verhoeven, 1987.
- * The Running Man. Dir. Paul Michael Glaser, 1987.
- * Sleeper. Dir. Woody Alien, 1973.
- * Space Truckers. Dir. Stuart Gordon, 1996.
- * The Stepford Wives. Dir. Brian Forbes, 1975.
- * They Live. Dir. John Carpenter, 1988.
- * Total Recall. Dir. Paul Verhoeven, 1990.

٧-٩ المجتمعات المستقبلية وما بعد الإنسان في الخيال العلمي:

ظهر فرع المجتمعات المستقبلية (أو الأجبال السبيرانية) في عقد الثمانينيات كحركة أدبية متميزة برفضها لفكرة المدينة الفاضلة القائمة على التكنولوجيا والتي صارت تقليدية في الخيال العلمي، ويستعرض هذا الفرع العلاقة التي باتت وثيقة بين البشر والتكنولوجيا، وهي العلاقة الني كثيرًا ما يُنظر لها بعدم ارتياح. ويجسد خيال هذه المجتمعات مستقبلاً قريبًا تدخل على الجسم البشرى فيه، تعديلات حيوية وطبية والكترونية، كما سيتواجد كائن وسيط بين المخ البشرى، والحاسب الألى وكيانات ذات ذكاء اصطناعي مجهزة بكل الخصائص البشرية، والرقى الإلكتروني الفائق الذي تتيجه مجالات التطور الإلكتروني الرحبة. ولا تثير المحتمعات المستقبلية التساؤل عن هوية الكائن البشرى فحسب، ولكنها تطرح بالمثل قضية أن "ما بعد الإنسان" هو نتيجة حتمية لتقوّض الحدود المتعارف عليها بين الإنسان والآلة. وتعكس الخلفية النمطية المجتمعات السيبرانية تحديًّا حقيقيًّا النموذج التقليدي للكيان البشري، فهو مجتمع ديستوبي في عالم "ما بعد الصناعة" تحكمه بدرجة كبيرة مؤسسات متعددة الجنسيات ستحل محل الدول الأممية، وتهيمن عليه مناطق حضرية ممتدة في غير ما اتساق بها مجتمعات صغيرة انقسم إليها المجتمع، يظهر فيها الأشخاص الخارجون على القانون وغير المتوائمين. وخلاصة القول، إن "مجتمعات المستقبل" هي محاولة تخيلية للإلمام الكامل بصورة الواقع في ظروف "ما بعد الحداثة".

وبادئ ذى بدء، فإن الاستجابة للثورة التكنولوجية وثقافة ما بعد الحداثة فى عقد الثمانينيات ولأهم توجهات للخيال العلمى فى تلك الحقبة وأثره، قد انتشرت خارج حدود الخيال العلمى بكثير بما يتخطى حركة المجتمعات المستقبلية ذاتها.

ولقد أدخل مصطلح المجتمعات المستقبلية Cyberpunk^{*}) في عام ١٩٨٢ من قبل بروس بيثكي Bruce Bethke في أقصوصة قصيرة تحمل نفس العنوان نُشرت في مجلة "قصص الخيال العلمي المدهش"، واستعمله لأول مرة المحرر والناقد جاردنر دوزوا في مقال بجريدة الواشنطن يوست نشر في عام ١٩٨٤، وذلك ليصف الروايات الخيالية التي وضعها مؤلفون طموحون ومبشرون على شاكلة ويليام جيبسون، وبروس ستيرلنج، وبات كاديجان، وجريج بير.

وبناءً عليه فإن لفظ Cyberpunk يرمز إلى وضع اتجاهات الثقافة المضادة المتمردة جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المتطورة (متضمنة في المعتاد الحاسب الآلي). وسرعان ما ترسخ استعمال المصطلح كوصف ملائم بل استعمل كأداة التسويق. ومهما يكن فالأعمال التي انضوت تحت عباءة مصطلح المجتمعات المستقبلية لم تقع بالضرورة ضمن رؤية موحدة، تمثل هذا الفرع من الأدب. وهذا هو ما وضحه كتاب "ظل المرآة: مقتطفات مختارة من أدب المجتمعات المستقبلية -Mirrorshades. The Cyberpunk An-مقتطفات مختارة من أدب المجتمعات المستقبلية الكتاب الذين سبقت الإشارة إليهم. بالإضافة إلى قصص لمؤلفين أخرين مثل رودي روكر، وجون شيرلي، وتوم مادوكس، ولويس شينر. وقد وصف هذه الرؤية الموحدة لفرع المجتمعات المستقبلية بروس ستيرلنج المحرر الذي اتخذ لنفسه صفة الناطق بلسان الحركة. ففي مقدمة كتاب "ظل المرآة" يبسط ستيرلينج مبادئ الحركة: فيؤكد على التكامل الذي ابتكرته الحركة بالدمج ما بين التكنولوجيا وبين ثورة الثمانينيات الثقافية المضادة باعتبار هذا الدمج شرة في الخيال العلمي، على حين يزعم وجود صلة قربي بين تقاليد العلوم الرصينة (***)

^(*) تعنى كلمة Punk الشاب العضو في جماعة متمردة تتبنى ثقافة مضادة للثقافة السائدة. (المترجم)

^(**) يقصد بالعلوم الرصينة Hard Science العلوم التطبيقية المرتبطة بالتكنولوجيا كالهندسة والطب والفيزياء وما شاكل، في مقابل مصطلح العلوم الرهيفة Soft Science التي تضم العلوم الإنسانية والاجتماعية. (المترجم)

وكتّاب الموجة الجديدة من أمثال صامويل ديلانى، ج. ج. باللارد. وينظر ستيرانج أيضًا إلى مؤلفى ما بعد الحداثة، توماس بينشون وويليام إس. باروفز، كرواد سباقين فى حركة المجتمعات المستقبلية (أوجبل السيبرانية).

والكاتب الذي يمكن أن يظهر ارتباطه – أكثر من غيره – بحركة المجتمعات المستقبلية الأدبية هو ويليام جيبسون. تضم أعمال جيبسون المبكرة ثلاثية "منطقة سبراول(*) "Neuromancer": "ذو البناء العصبي الصناعي Sprawl" (١٩٨٢)، "أعد "Mona Lisa Overdrive" العداد إلى الصفر Count Zero (١٩٨٨)، "حيوية الموناليزا المحقوم المحترق العداد إلى الصفر عبانب مجموعة من القصيص القصيرة تحت اسم "الكروم المحترق المستقبلية، ويصطلح الكثيرون على أن رواية "ذو الجهاز العصبي الصناعي" هي باكورة المستقبلية، ويصطلح الكثيرون على أن رواية "ذو الجهاز العصبي الصناعي" هي باكورة السيبراني عن المجتمعات المستقبلية، وقد اكتسب مفهوم (الواقع البديل الفضاء السيبراني عن المجتمعات المستقبلية بؤءًا رئيسيًا في التيار العام لثقافة المجتمع. وفي الرواية يخترق البطل الشرير وخبير الحاسوب "كاس" الفضاء السيبراني عن طريق الرواية يخترق البطل الشرير وخبير الحاسوب "كاس" الفضاء السيبراني عن طريق في هذا العالم الافتراضي الذي يؤثره، في حين يزدري البدن المادي.. ذلك "السجن من في هذا العالم الافتراضي الذي يؤثره، في حين يزدري البدن المادي.. ذلك "السجن من اللحم" كما يطلق هو عليه. وكلمة "اللحم" في عالم المستقبل القريب لدى جيبسون تعني سهولة إعادة تشكيل البدن وإضافة كل ما يلزم إليه، وكما تدلل على ذلك "موالي

^(*) Sprawl هي منطقة بشرق الولايات المتحدة بين بوسطون وأطلانطا يتخذها الكاتب مسرحًا الحداث روايته والمعنى الأصلى للكلمة هو الامتداد بدون نسق محدد. (المترجم)

^(**) مصطلح في علوم الحاسب الآلي يعني الأمر بإعادة مؤشر الجهاز إلى علامة الصفر. (المترجم)

مليوبن(**) وهى شخصية متخصصة فى تعقب أشباه الإنسان (السيبورج) واغتيالها كما أنها شريكة كاس فى أعمال سطو على الحاسب الآلى ذات تقنية عالية، وينسقها الكائن ذو الذكاء الاصطناعي المسمى وينترميوت Wintermute.

وهذه التعديلات العارضة في الأبدان تشوش الحدود بين ما هو عضوى وما هو صناعي، بطريقة تجعلنا نتنبأ بأن مرحلة "ما بعد الإنسان" هي ضرورة حتمية. على أنه ليس من الواضح ما إذا كان "ما بعد الإنسان"، ذلك الكائن المهجن يمثل تحسنا وارتقاء فوق الإنسان الحالي (الذي سيغدو طرازًا قد عفي عليه الزمان). ومن المؤكد أن إغراق العالم في التكنولوجيا لا يفضى – لدى جيبسون – إلى حل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على شاكلة تلك التي سادت فترة الثمانينيات.. وفي الواقع فإن هذه المشاكل في الرواية قد ضُخُمت في مستقبل ديستوبي حيث تقع غالبية السلطة في قبضة مؤسسات متعددة الجنسيات تنعدم لديها الرحمة، بينما يعتري الطبيعة الجميلة اضم حالال مزر بالبيئة التي تعجّ بالنفايات. وفي رواية "حيوية الموناليزا" تختار الشخصيتان الرئيسيتان "بوبي نيومارك"، و"أنجي ميتشيل" الخلود في الفضاء السيبراني(**) بوسائل إلكترونية بدلاً من وجودهما الحقيقي في عالم الواقع، مؤثرين الموت "في الخارج"، في نموذج متناه لتفضيل العقل على الجسد.. تلك الفكرة الشائعة في أدب المجتمعات المستقبلة.

وفى رأى بعض النقاد تتركز مساهمة أدب المجتمعات المستقبلية – فى المقام الأول – فى المعلومات – فى أسلوبها المميز ونسيجها الخارجى الذى يستثير ذلك الكم الهائل من المعلومات الذى يميز ثقافة "ما بعد الإنسان" المعاصرة.

^(*) موالى مليونز Molly Millions (أو سالى شيرز) شخصية نسائية خيالية فى قصص ويليام جيبسون تتميز بانعدام الرحمة وأهم ملامحها عينان كالمرأتين وأظافر حادة كالموسى. (المترجم)

^(**) فضاء تخيلى حيث تمثل البيانات في رموز هندسية ذات ثلاثة أبعاد ويتناول تكنواوجيا المعلومات وبالذات شبكة الإنترنت. (المترجم)

ويستعمل جيبسون – وهو أستاذ في صياغته وأسلوبه – قدرًا كثيفًا من النثي فيحشد في جمله تعبيرات رجل الشارع الدارجة، وأسماء العلامات التحارية والفنون الراقية والثقافات الشعبية إلى جانب مصطلحات التقنية الراقية المبهمة التي غالبًا ما تخلق شعورًا بعدم التوازن لدى القارئ الذي يجد في كثافتها تحفيزًا وإربّاكا في ذات الوقت، ويذكرنا جيبسون في ذلك بغيره من كتاب فترة ما بعد الحداثة الذي يخلقون مزيجًا من مستعاراتهم من أدب غيرهم ويصوغونها هم بأسلوبهم الميز، فهو يستعير الكثير من صنوف الأدب الأخرى، ويمزج - مثلاً - الخيال العلمي بالإيقاع الخاطف الذي يميز الروايات البوليسية ويبلغ قمته في أسلوب رايموند تشاندار وداشييل هاميت. ومثله مثل الفنانين المتشردين الذين يصورهم في رواياته الخيالية والذين يبدعون أعمالاً فنية بديعة وسط ما يحيط بهم من نفايات، يخلق جيبسون أدبًا أشبه بملصقة من الرسم التجريدي، من خلال إعادة تنسيق قطع ومقتطفات من أداب سابقة، مبدلاً لها .. ومتلاعبًا بها خلال هذه العملية. وبالإضافة إلى ذلك فإن جيبسون وغيره من كتاب المجتمعات المستقبلية يظهرون الولاء لأسلافهم من كتاب الخيال العلمي. فعلى سبيل المثال يمكن العثور على شخصيات أبطال سلبيين Antiheroes سبق ظهورهم في آداب المجتمعات السيبرانية في رواية ألفريد بستر "النجوم هي هدفي النهائي The Stars My Destination (١٩٥٧)" إذ يبدو بطلها المهموم "جولي فويلي" -وهو مدعم بوسائل الاتصال والتحكم الآلي - كالمعزول عن الفساد المحدق به في صورة مؤسسة عائلية تمتلكها الأسرة. والصياغة النثرية الفياضة لبيستر في هذه الرواية وفي الرواية السابقة لها "الرجل المحطم" (١٩٥٣) إرهاص بالنسبيج المعقد للواقع الظاهري في أدب المجتمعات المستقبلية.

وتعتبر رواية قيليب كى ديك "هل تحلم أشباه الإنسان بالخراف الكهربائية Do معات المجربائية المراز أدب المجتمعات (١٩٦٨) موذجًا لطراز أدب المجتمعات المستقبلية، إذ ترسم صورة لمستقبل قريب مظلم يكلف فيه القناص المتخصص ريك

ديكارد بتعقب سنة من أشباه الإنسان (الأندرويدز Androids) وتصفيتها، حيث فرت هذه الأندرويدات من مستعمرة على المريخ وتحاول أن تنفذ إلى الأرض وذلك في أعقاب كارثة مدمرة. والخط ما بين الإنسان الآدمي والأندرويد جدّ رفيع. فللأندرويدات نفس صفات البشر ورغباتهم، وقد برمج الأدميون أنفسهم في الرواية - عن طريق جهاز قادر على التحكم في المزاج وتعديله على مدى يوم كامل، إن التكنولوجيا تخترق كافة الجوانب في حياة شخصيات القصة، ويتضح اضمحلال الطبيعة في المناطق الحضرية حول "ديك" من إسرافه في وصف المهملات عديمة الفائدة مما لا يعاد تدويرها (وهي إشارة إلى رفض الكاتب للمجتمع ما بعد الصناعي) وهو نذير بالنفايات التي تتكدس بلا نظام في المدن في روايات جيبسون والتي هي محصلة رغبات المستهلكين التي لا يحكمها رابط. وهذا الإحساس بالتدهور البيئي يترجمه مظهر الشوارع القاتمة الملوثة المليئة بالنفايات في لوس أنجلوس عام ٢٠١٩ كما يصورها الفيلم الكلاسيكي النموذجي لأدب المجتمعات المستقبلية "مقتفي الأثر Blade Runner" (*) (١٩٨٢) الذي أخرجه ريدلي سكوت اقتباسًا من رواية لديك.. ويدمج فيلم مقتفى الأثر تقاليد الأفلام السوداء (***) Film Noir في ديستوبيا الخيال العلمي. والمناظر الطبيعية لمدن المستقبل فيه والتي تغلب عليها ناطحات السحاب العملاقة وأضواء مصابيح النيون توحى بتأثير أسيوى واضح. وكما في قصص مجتمعات المستقبل الخيالية لا تنقل الأحداث فقط الإحساس بأن المدن المعاصرة كهونج كونسج وطوكيس قد غدت سلفًا - وهي

^(*) Blade Runner اسم تدليل يطلق على المضبرين البوليسيين المدربين على استعمال أجهزة خاصة للتعقب. (المترجم)

^(**) الأفلام السوداء Film Noir اسم يطلق على أفلام الجريمة والأفلام البوليسية الهوليودية استعمل لأول مرة عام ١٩٤٦ ويقال إن التسمية تعكس شعور التوتر الذي ساد خلال الحرب الباردة عقب الحرب العالمية الثانية. (المترجم)

بوضعها الحالى - مدنًا مستقبلية، ولكنه أيضًا يعكس القلق المنتشر فى الثمانينيات من أن أسيا - وعلى وجه الخصوص اليابان - سوف تستولى على الاقتصاد الأمريكي.

والسلف الأدبي الذي بتنبأ بطبيعة تعامل البشير في مرحلة المحتمعات المستقبلية وعلاقاتهم بالحواسيب الآلية هو روابة "راكب الموجة الصدمية Shockwave Rider" لجون برونر (١٩٧٥)، وفيها يستعمل الهارب المطارد نيك هافلينجر مهاراته كخبير حاسب ألى في تحاشي السلطات الحكومية في المستقبل القريب، وسط مجتمع أمريكي فاسد. وفي خاتمة المطاف، ينجح في استحداث برنامج (ابتدع له المؤلف برونر لفظ دودة Worm) وهو برنامج حاسب آلى يعيد استنساخ نفسه مثل فيروس الحاسبات الألية المعاصرة) صنمم ليكشف كل أسرار الحكومة الشريرة الخبيثة سيئة السمعة لمستخدمي الحاسب الآلي على شبكة المعلومات الدولية، وبالأساس ليطمس كل معلومات تتعلق برقابتها على جموع المواطنين وكنموذج للشخص المولم بالحاسب الآلي في المجتمع المستقبلي لا تتوافق قدرات هافلينجر مع الحاسبات الآلية، ولكنه بتعرض لنوبة إعاقة نتيجة زيادة في حمل المعلومات، وهو أثر جانبي لحياته في مجتمع تفوق فيه خطوات التغير التكنولوجي المحمومة بكثير قدرات الإنسان. وبمكن التعرف على سلف أخر اشخصه "قرصان معلومات الحاسب الألى" في شخصية "بي، بيرك" في رواية "الفتاة التي وُصلَّت بالكهرباء The Girl Who Was Plugged In (١٩٧٣)" وهي رواية لأليس شيلدون التي كانت تكتب تحت اسم "جيمس تيبتري الأصغر". وإذا كان خبراء الحاسوب في قصيص جيبسون - وأغلبهم من الذكور - يمارسون من خلال توصيلهم بعالم الفضاء السيبراني التخيلي، نوعًا ممتعًا من التخلص من الجسد، فإن لي بيرك في هذه الرواية، وهي فتاة مشوهة عاطلة من الجمال، توصل إلى شبكة حاسبات آلية مملوكة لمؤسسة، مما يمكنها من أن تمارس نوعًا مختلفًا من التجسد بخلع الحياة على جسد السيبورج دلفى والمرغوبة لجمالها فى كل مكان. وهذا الجسد الجميل يصلح وعاء خاليًا لإعلانات لمؤسسة تدعى GTX(*).

وتصور قصة ستيرلنج "الطفل الاصطناعي" (١٩٨٠) أيضًا جسمًا صار وسيطًا عن طريق التقنية إذ تسكنه شخصية مستقلة – اسباسي سبق أن زُرعت شخصيته وسجلت ذكرياته قبل وفاته، ومثله مثل "دلفي" فإن الطفل، وهـو فنان قتال A Combat Artist، تصوره الكاميرات في كل مكان يذهب إليه، وتروج أفلام معاركه في الطرقات وتباع لجمهوره المفتون به. ورغم أنها لا تُعَّد - عمومًا - من أدب المجتمعات السبيرانية، فإن رواية ستيرلنج الثانية تكثف عددًا من أفكاره الأساسية التي طورها في أعماله التالية. وأبرز مساهماته في مجال السيبرانية هي رواية تشيسماتركس Schismatrix (ه١٩٨٥)، والتي تختلف عن مثبلتها عند جيبسون في البعض النواحي المحورية فهي تقع في المستقبل السحيق البعد، حين لم تعد الأرض بارزة على ساحة الأحداث والحاسبات الآلية تتراجع إلى خلفية الصورة. وتركز الرواية على "ما بعد الإنسانية" التي جلبتها التعديلات الجينية والتكنولوجية، وهو ما ببرزها كعمل متميز ضمن أدب المجتمعات السيبرانية، بما فيها من إيقاع لاهث، ونثر أدبي متخم بالمعلومات وعقلانية الجيل المتمرد، وكما يبدو في المستقبل لدى ستيرلنج فقد فقدت الإنسانية - التي عفي عليها الزمن - كل أمل، وحل محلها خطان متوازيان من تطور "ما بعد الإنسان" اسمهما المشكلون The Shapers، والأليون Mechanists، فالمشكلون هم من يعاد تشكيلهم جينيا، فيجهزون بذكاء مضاعف، ومناعة، وتحكم في العضلات، بالإضافة إلى عمر يمتد امتدادًا يفوق المألوف، والآليون -- منافسوهم - هم سيبورج (أشباه إنسان) أجسادهم تدعمها جراحات تعديلية الكترونية وميكانيكية. وإن كان الإنسان الصرف الذي لم تلم به تعديلات ما زال موجودًا دونما تعديل على الأرض.

^(*) GTX هي مؤسسة برمجيات أمريكية خاصة تأسست عام ٢٠٠٢ . (المترجم)

ويطل القصة ليندساى ابيلارد (وهو من فئة المشكلين) يشغل فى شبابه وظيفة مسئول صيانة Preservationist، متفرغ للدفاع عن نقاء المجتمع البشرى. على كل حال وفى نهاية الرواية فإن أبيلارد الذى كان فى السابق يثير حفيظة المشكلين العقلانيين لأن لديه ذراعًا مزروعة جراحيًا (وهى رمز للتهجين Crossbreeding الذى سيجرى فى الفتام بين المشكلين والآليين) ينصهر مع كيان مخلوق ما من الفضاء الخارجى، ويهجر بدنه بالكلية. وتومئ التحولات فى رواية أبيلارد – وهى فى تطور لا يتوقف أبدًا – إلى أن الإنسان ليس فئة مستقرة ثابتة، وما من شىء يقال له الطبيعة البشرية الجوهرية. كذلك يشير تفاؤل أبيلارد وانفتاحه على خبرات وأشكال جديدة من التجسد إلى أن النشري لا يشارك جيبسون الرأى فى ازدواجية مستقبل ما بعد الإنسان (ما بين الضرر والمنفعة).

كانت "المجتمعات السيبرانية" حركة أدبية اشتهرت بقصر عمرها – حتى أن جيبسون نفسه قد استخف بها وأعلن موتها بنشر مجموعة المقتطفات الأدبية المسماة ظلال المراة Mirrorshade، وهو ما يشير إلى أنه بمجرد أن يتعرف جمهور العامة على أن إنتاجاً ثقافيًا ما يُعتبر ذات أثر فعال، فإن هذا النتاج ما يلبث أن يتوقف عن ذلك التأثير. وباطراد تزايد عدد المقلدين لكتاب المجتمعات السيبرانية – وبالذات جيبسون، بدأ الكتاب المنتمون الحركة في التباعد فيما بينهم، خوفًا من انحصار أعمالهم في نطاق ضيق نتيجة تجمعهم وتكرر نفس الموقف: فأعمال أولئك الذين رُحب بهم في الأصل ككتاب في فرع المجتمعات السيبرانية أحيانًا ما يهمشون عند اعتبار العناصر التي تعد معبرة عن هذا الفرع الأدبي. وكمثال تفرض رواية الموسيقي الدموية Blood" التي تعد معبرة عن هذا الفرع الأدبي. وكمثال تفرض رواية الموسيقي الدموية الوراثية، وترسم – مثل قصة ستيرلينج – صورة "لما بعد الإنسان" يذهب فيها بعيدًا عن مفاهيمنا الراهنة عما يعنيه "إلانسان". على أن الرواية تفتقر إلى العقلانية الملحوظة مفاهيمنا الراهنة عما يعنيه "إلانسان". على أن الرواية تفتقر إلى العقلانية الملحوظة والابتكار في الأسلوب اللذين تتميز بهما أعمال المجتمعات السيبرانية. وفي الرواية،

يحقن العالم "فيرجل أولام" فى أوعيته الدموية رقائق بيولوجية (من نتاج التكنولوجيا متناهية الصغر)، محدثًا سلسلة من التفاعلات، تنتهى إلى نشوء كائنات متطورة متناهية الصغر تصيب بالعدوى معظم سكان أمريكا الشمالية، وتنيب – بالمعنى الحرفى – حدود البدن البشرى، على حين تدمج جوهر البشر المنفردين فى كيان جماعى أكبر.

وقد ساهم رودى روكر فى كتاب "ظلال المراة"، وتشمل رواياته الـ Bopper" (۱۹۹۷) "Freeware" (۱۹۸۸)، "Software "البرامج Software" (۱۹۸۸)، "Software "ويثير هو الآخر التساؤل حول الحدود التقليدية للبشر فى ملحمته النثرية التى تقع فى المستقبل القريب عن الروبوتات التى تستنسخ نفسها ذاتيًا وصور الحياة الاصطناعية التى ستخلف البشرية فى التحكم فى كوكب الأرض والقمر. وكما لوحظ غالبًا، تقترب هذه الروايات كثيرًا من خط ديك الروائى من ناحية الأسلوب والنظرة الفلسفية، أكثر من اقترابها من خط "المجتمعات السيبرانية"... خط جيبسون أو ستيرلنج. ومهما يكن، فإن معالجة روكر لموضوعات السيبورج، والهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي، واستخدام العقاقير، والتقدم الإلكتروني تتوافق بدرجة أكبر مع الاهتمامات النمطية لروايات "المجتمعات السيبرانية".

وهذا الاختراق للفواصل بين الإنسان والآلة في روايات "المجتمعات السيبرانية" لا يفضى فقط إلى التشكيك في تكامل الجسم البشرى ولكن كذلك إلى زعزعة المفاهيم التقليدية الراسخة عن (الذات). ففي كون يمكن أن تتحول فيه الشخصية والذاكرة إلى أكواد ورموز رقمية يمكن استنساخها، تصبح الذاتية والهوية جذريًا غير محددة المعالم. وقد كتب كي، و. جيتير روايته "دكتور آدر" في وقت مبكر عام ١٩٧٧ ومن ثم فهي تعدّ

^(*) Bopper: نوع تخيلي من الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي والتي تطورت -- افتراضًا بالانتخاب الطبيعي لا بالتصميمات الهندسية. (المترجم)

أحيانًا أول رواية في مجال المجتمعات السيبرانية "ولكنه فشل في العثور على ناشر لها لمدة تربو على عشرة أعوام فلم تنشر إلا عام (١٩٨٤)"، على أنه في روايته التالية "المطرقة الزجاجية" يستعرض قضية تشتت الذات الإنسانية. ويدور جزء كبير منها حول البطل "روس شوبلر" الذي يتابع حياته وهي تُعرض عليه في صورة رواية على شريط فيديو: ها هو ذا يصبح شخصية إعلامية محبوبة ومشهورة وها هو ذا يخوض مجالات متعددة، فينجح في توريد رقائق حاسب آلى من السوق السوداء إلى المشترين في أوروبا. وها هو ذا يشترك في سباق عبر صحراء أريزونا، متحاشيًا قذائف الأقمار الصناعية الحكومية التي قتلت الكثير من رفاقه السائقين المتسابقين. وتُصور سباقاته كافلام تذاع في كل أرجاء العالم، والذات التي تظهر في شكل كتابة بخط اليد، وصورة بشريط الفيديو تبدو لشويلر – وياللسخرية – أكثر صدقًا من ذاته الحقيقية والتي تبدو له وكأنها لا تخصه.

وتمشيًا مع هذه الخطوط فإن شخصية ماكس هيدروم الوضيعة، والمخلقة بالكمبيوتر وهو نجم الفيلم التليفزيونى البريطانى "عشرون دقيقة فى المستقبل 20 Minutes to the future (١٩٨٥)"، وعدد من الأفلام الأمريكية التى تفرعت منه هى نسخة إلكترونية من مذيع الأخبار أديسون كارتر، في حين يبدو كارتر نفسه كمحاكاة باهتة لذاته البديلة. فالهوية في عالم المجتمعات السيبرانية يمكن اكتسابها بتكاليف زهيدة. وفي ثلاثية "عندما تفشل الجاذبية When Gravity Fails (١٩٨٧)"، "نيران في الشمس A Fire in the Sun (١٩٩١)"، وقبلة المنفى "The Exile Kiss") الجورج الله أيفنجر، وهي فريدة بين روايات المجتمعات المستقبلية، بوقائعها التي تجرى في الشرق الأوسط، يمكن للشخصيات أن تزرع تجهيزة خاصة تحوى برنامجًا لشخص ما في أدمغتهم المعدلة فتكتسب شخصيات أخرى حقيقية أو خيالية.

وتتحدث رواية "جسر الصبى الجميل" "Pretty Boy Crossover" لبات كاديجان عن شخصية مشهورة حُوَّلت إلى صورة بالفيديو عن طريق الترجمة الرقمية Digital

Translation، وفيها أتيح للشخصيتين الرئيسيتين الفرصة لكي يعبرا إلى حالة من الوجود السرمدي الذي لا يحده عمر في هيئة بيانات تعي نفسها Self aware Data تظهر على الفيديو في صورة حية لاستنزاف الآخرين في أندية للرقص تترددان عليها كثيراً. وعلى حين يختار "بوبي" الوجود الرقمي، يرفض ذلك بطل القصة الذي لا تفصيح كاديجان عن اسمه، مؤثرًا ذاته المتجسدة. وكاديجان وهي المرأة الوحيدة الضالعة في حركة "المجتمعات السيبرانية" الأصلية، كما أنها المرأة الوحيدة التي ظهرت في كتاب "المقتطفات المختارة" "ظل المرأة"، تتساءل عن سر ميل المجتمعات السسرانية إلى تحسد التسامي في هيئة إلكترونية على التجسد المادي، فتعكس بذلك عدم الارتياح الذي تشعر به كثير من النساء حيال محو الجسد وإبطال وظيفته. ونظرًا لأن نظم المحتمع الذكوري كانت تعاملهن وكأن غير مرئيات، فطالما كافحت النساء في سبيل أن يقلن رأسًا على عقب المفهوم التقليدي عن "الإنسان" باعتباره كبانًا أقل كفاءة من كبان "الرجل". وفي رواية كاديجان "فنانو الفيديو Synners (١٩٩١)" تبدو الذات المتجسدة، خيارًا صالحًا لبطلة القصة "جينا أيساى". إنها تدرك جيدًا إمكانيات بدنها، بيد أنها ترى أن هذه الإمكانيات لا ينبغي أن تحدها، وتؤمن بالتكنولوجيا، لا كوسيلة للهروب، بل كوسيلة للتواصل ومثل الكثير من قصص "المجتمعات السيبرانية" فإن زرع التركيبات الإضافية أمر مألوف في قصة "فنانو الفيديو". واقتراب ظهور المرحلة بين الإنسان والحاسب الآلي إلى الوجود، تسهله التكنولوجيا التي تسمح لمستعملها - عن طريق زرع تركيبات دماغية في صورة جيوب مخية - مصنعة من نسيج حي -بالوصول مباشرة إلى شبكة الاتصالات العالمية المسماة في القصة بالمنظومة "The System". وفنانو الفيديو يصنعون موسيقي الروك وصورها كي يصنعوا شرائط مسجلة لموسيقي "الواقع الافتراضي"، ويستعملون هذه الجيوب المخية لينقلوا صورهم مباشرة إلى المستهلك الذي يجب عليه هو الآخر أن يكون مجهزًا بجيوب مماثلة. وهناك مؤسسة ضخمة تملك كلاً من شركة الإنتاج الموسيقي والشركة التي تبتكر الجيوب المخية. وترهن هذه المؤسسة جينا وحبيبها المسمى مارك البُصري Visual Mark ليكونا

من أوائل من تجرى لهم عملية تركيب هذه الجيوب، وما يكتشفانه فى النهاية هو أن هذه الجيوب رغم تسهيلها الوصول إلى أفاق من الإبداع لا يحلم بها أحد، فهى أيضًا غير مستقرة وتسبب لمستعمليها صدمات دماغية. وعندما يعانى مارك من صدمة – وهو عالق فى المنظومة – تأخذ الصدمة شكل فيروس حاسب آلى، وعدوى ضارة، تدمر كلاً من المنظومة وأدمغة الموصلين بها. وفى النهاية يتمكن خبراء الحاسب الآلى من دحر الفيروس، وتنتهى القصة ومارك ماض فى هذا الأمر ومتخل عن جسمه. ويومئ انسلاخ مارك عن جسده واحتفاظ جينا بجسدها إلى أن كاديجان لا تتحدى الأنماط التى وضعت بشأن نوع الفرد والتى تربط الرجال بالعقل والنساء بالجسد، وعلى كل حال فالرواية تنتقد روايات المجتمعات السيبرانية الباكرة بالتأكيد على أهمية الطبيعة المادية للأبدان وعلى ضرورة جعل التكنولوجيا قابلة للتفسير.

ولقد ثابرت كاديجان على ارتياد موضوعات المجتمعات السيبرانية الرئيسية في أعمالها، ابتداءً من رواية "اللاعب بالعقل Mind Player (١٩٨٧)" والتى تصور شخصية ديدبان ألى Deadpan Allie وهو متخصص مرموق في التواصل ما بين عقلين، وتضم رواياتها التالية الحمقي" (١٩٩٨)، "الشاى من كوب فارغ" (١٩٩٨)، "ديرفيش الرقمى رواياتها التالية الحمقي" (٢٠٠٠)". ورغم أن كاديجان كانت لفترة ما المرأة الوحيدة وسط حركة نادرًا ما كانت تعترف بالكاتبات النساء كجزء من المنتسبين للخيال العلمي، فسرعان ما لحقت بها مؤلفات أخريات منهن كانداس جين دورسي، وكاثي آكر، وليزاماسون، طبعن هنذا اللين الأدبى الفرعي بطابع الرهافة الأنثوى، وغالبًا ما انتقدن على سبيل المثال - إلحفاق حركة المجتمعات السيبرانية في ارتياد المغزى والمضامين التي يحتويها الرمز بالسيبورج فيما يخص نوع الفرد كما في أعمال دوناهاراواي. وتستعرض هاتيك الكاتبات مفاهيم نوع الفرد وهوية الكيان الوسطي، ما بين الإنسان والآلة ويتحدين السياسات التي تؤكد على نوع الفرد والتمايز الجنسي في الكثير من أعمال "المجتمعات السيبرانية" الخيالية. ومن المشوق أنه رغم تنصل

الحركة من عقد السبعينيات، باعتباره فترة ركود في تأليف الخيال العلمي، فقد كان لحركة المجتمعات المستقبلية أسلاف من أدب الخيال العلمي من النساء خلال ذلك العقد. وكما سبق أن ذكرنا فرواية تبتري "الفتاة التي وصلت...." نموذج لقصص المجتمعات السيبرانية. وهناك كذلك "جايك" المرأة محترفة الاغتيال ذات المخالب المستبدلة جراحيًا والأسنان الفولانية التي اعتادت على تقطيع أوصال الرجال وقتلهم في رواية جوانا روس "الرجل الأنثى" (١٩٧٥)، فهي إرهاص بالسيبورج "موللي ميليونز" تلك الفتاة ذات الأظافر كالموسى في روايات جيبسون. وتسبق مارج بيرسي في روايتها "امرأة على حافة الزمن" (١٩٧٦) بتصوير المدن الديستوبية، والتعديلات في روايتها "امرأة على حافة الزمن" (١٩٧٦) بتصوير المدن المجتمعات السيبرانية. ويشير نشر روايت ها "هو وهي وهذا الشيء المجله في مراجعتها لروايات المجتمعات بجيبسون، كما تنتقد بيرسي – عن وعي – عمله في مراجعتها لروايات المجتمعات المستقبلية – من منظور حركة المساواة بما في ذلك السيبورج "يود Yod" وعلاقته ببطلة المستقبلية – من منظور حركة المساواة بما في ذلك السيبورج "يود Yod" وعلاقته ببطلة القصة شيرا.

وتدين قصة "رقصة العظم Bone Dance". لإيمابل (١٩٩١) اروايات جيبسون المعدلة ذات النظرة القاتمة إلى المجتمعات السيبرانية، وهي تصور مخادعين محتالين يمارسون مهنًا وضيعة. في المستقبل القريب في أعقاب كارثة. ويرتزق بطل الرواية المخنث "سبارو" من العثور على طائرات ذات تكنولوجيا فائقة وبيعها. وعبر مسار القصة يتضح أنه أو أنها سيبورج مهندس جينيا، صمم بحيث يكون محايد الجنس، وبحيث تسيطر عليه مجموعة أخرى من السيبورج الأقوياء. وبهذا تستعمل "بل" الهندسة الوراثية وتعديل الأجسام والتحكم في العقل على نحو مجازى في روايات المجتمعات السيبرانية حتى تقوض مفهوم الثنائية في نوع الفرد وتخلق صيغًا جديدة الهوية. وتقدم الموضوعات الرئيسية في "السيبرانية" خلفية غنية لاستعراض الشخصيات اللواطية والسحاقية كما عرضتها لوراميكسون في روايتها "البيوت

الزجاجية" (١٩٩٢)، ومورين ماك هف في روايتها "جانج.. جبل الصين" (١٩٩٢) وماري روز نبلوم في رواية "شيميرا" (١٩٩٣)، وميليسا سكوت في رواية "ترابل وأصدقاؤها" (١٩٩٤).

ورغم قصر عمر الحركة السيبرانية فقد أثرت تأثيرًا نافذًا في الخيال العلمي في مجمله، بحيث تستخدم العديد من الروايات المعاصرة أفكار السيبرانية الرئيسية وموضوعاتها كأمر روتيني. وفي خلال الثمانينات أصبح السيبورج شكلاً شائعًا في أفلام الخيال العلمي مثل المبيد "Terminator" (١٩٨٤) الروبوت رجل الشرطة -Robo أفلام الخيال العلمي مثل المبيد المسلسل التليفزيوني القصير "النخيل الوحشي Wild Wild (١٩٨٧)"، في حين يشير المسلسل التليفزيوني القصير "النخيل الوحشي الأفلام مثل جيبسون وقد اقتبس فيلم "جوني القوى الذاكرة" Johnny Mnemonic (١٩٩٥) من قصة قصيرة لجيبسون الذي وضع نص الفيلم بنفسه. ولكن الفيلم يفشل في نقل جو المجتمعات السيبرانية الحيوى المتدفق إلى الشاشة. ولم تنجح محاولات نقل صورة حقيقية للمجتمعات السيبرانية إلى السينما أو التليفزيون حتى عام ١٩٩٩ مع إنتاج الفيلم الباهر عن الواقع الافتراضي "المصفوفة The Matrix)".

وتمثل رويات عصر البخار Steampunk فرعًا أدبياً شائعًا ومحبوبًا، نبع من أدب المجتمعات السيبرانية، وقد ظهر في أول الثمانينيات على أيدى كى. جيتير، وجيمس بلا يلوك، وتيم باورز، ووصل إلى درجة أعلى من الشهرة مع نشر رواية "آلة الفروق بلا يلوك، وتيم باورز، ووصل إلى درجة أعلى من الشهرة مع نشر رواية "آلة الفروق مع نشر رواية "آلة الفروق العصر الفيكتورى. ويقوم بناء القصة على أن ستيرلنج. وتدور وقائعها في إنجلترا في العصر الفيكتورى. ويقوم بناء القصة على أن اقتراح تشارلس باباج Charles Babbage بتصميم آلة تحليلية تدور بالبخار، تم تنفيذه وأن الآلة قد شغلت بالفعل، أي أن عصر ثورة الحاسب الآلى بكر في الظهور قرنًا من الزمان. وقد شهدت بواكير التسعينيات كذلك تنامي روايات ما أسماه البعض "جيل ما بعد السيبرانية"، وتصور هذه الأعمال جوًا يشيع فيه نوعا ما قدر أقل من القلق

والاكتئاب والغربة مما كان لدى أسلافهم، وغالبًا ما تستخدم نبرة مرحة وتعرض روحًا من التفاؤل إزاء المستقبل. ونيل ستيفنسون هو الكاتب الذي كثيرًا ما يقترن اسمه بهذا الجيل، وقد كانت روايته الثالثة "الانهيار الجليدى" (١٩٩٢) استئنافًا للنقد الساخر الذي كان تقليدًا لدى "جيل السيبرانية". فهو يرسم فيها صورة لمغامرات بطلها "هيرو" وهو أصلاً أحد مصممي عالم "ما وراء الكون" Metaverse (ها والنسخة المحدثة من شخصيات جيبسون في رواياته عن المجتمعات المستقبلية. أما قصة ستيفنسون "العصر الماسي (**) أو كتاب تعليمي مصور يخص فتاة شابة The Diamond Age or a "العصر الماسي (**) أو كتاب تعليمي مصور يخص فتاة شابة عن خط المجتمعات المستقبلية وتدور أحداثها في مقاطعة محصورة وسط أرض أجنبية في العصر المستقبلية وتدور أحداثها في مقاطعة محصورة وسط أرض أجنبية في العصر الفيكتوري الجديد New-Victorian قرب مدينة شانجاي المستقبلية، حيث تسود التكنولوجيا فائقة الصغر (الناف تكنولوجي محتمعها المغلق، تتعلم كي تصبح أبطال ديكنز، فهي تنتمي إلى الطبقة العاملة خارج مجتمعها المغلق، تتعلم كي تصبح شخصية ثورية، وذلك عن طريق كتاب مصور يقع في يدها كان معدًا أصلاً لتعليم طفلة تتنمي للأرستقراطية.

ويحتضن جيل ما بعد السيبرانية قطاعًا عريضًا من الخيال العلمى، من بينه أعمال جيبسون وستيرلنج المتأخرة – وهما المنتميان أصلاً لجيل السيبرانية، ولعل المثال الأكثر تبكيرًا على ذلك رواية ستيرلنج "جُزر في الشبكة Islands in the Net في الشبكة وفي حين يبدو الكثيرون من جيل ما بعد السيبرانية كبيرى الأمل في

^(*) عالم ما وراء الكون Metaverese: هو عالم افتراضى تخيلى، حيث يمكن للبشر عن طريق التجسد الصوفى أن يتواصلوا مع بعضهم البعض. (المترجم)

^(**) يتصور العلماء مستقبلاً وبفضل النائو تكنولوجيا إمكانية إعادة تركيب ذرة عنصر الكربون بحيث نحصل منها على الماس وأن هذا العصر سيسمى بالعصر الماسى أسوه بتسميات العصر الحجرى والبرونزي، الغ. (المترجم).

المستقبل، فريما نبصر ببعض عناصر ديستوبية وسوداوية مازالت متواجدة فى رواياتهم مثل "الأسود" لـ كى. و. جيتير (١٩٩٨). فهى رواية كئيبة من النقد الساخر تصويرًا فنيًا مدينة مدمرة حيث يسع الأغنياء أن يقتلوا – قانونًا – المشردين الذين لا يجدون مأوى، وحيث يمكن أن يعاد الموتى إلى الحياة ليعملوا بالسخرة كى يسددوا ديونهم.

وتقترب رواية ريتشارد كي مورجان "الكربون المتحول Altered Carbon" هي الأخرى من القصص البوليسية العنيفة بدرجة كبيرة، وتستقى أسلوبها ومحتواها مناشرة من التقاليد التي جرت عليها هذه القصيص بأكثر مما فعل جبيسون، في حين تتكئ بشكل محورى على استعارات ورموز روايات المجتمعات السيبرانية مثل الشخصيات التي يحددها برنامج يتم إنزاله على الحاسب الآلي. وفي واقع الأمر فابتكار مورجان المحوري هو الذاكرة الدماغية Cortical Stack وهي عبارة عن جهاز صغير يحتوى على مقومات هذه الشخصية المحملة على الحاسب. فإذا زرع هذه الجزء عند قاعدة المخ، ففي خلال عمر الإنسان يمكن أن تزرع شخصية ما في عدد من الأبدان المختلفة، وتسمى هذه الأجساد المختلفة الأكمام أو الأردان Sleeves، في إشارة إلى أنها بمثابة الأوعية التي يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للشخصية الحقيقية التي تخزن في هذه الذاكرة الدماغية في شكل رقمي، وبمكن اختيار أردان مختلفة لمعاونة الأشخاص المنفردين (مثل بطل القصة تاكيشي كوفاكس) على أداء مهام مختلفة تحتاج إلى مقومات بدنية خاصة. وتشير قصة مورجان بالمثل إلى الأسلوب الذي كثيرًا ما اتبعه الكتاب البريطانيون في فترة الريادة البريطانية من استلهام الأفكار السييرانية في أعمالهم، حيث كانوا يأخذونها أحيانًا في اتجاهات جديدة تمامًا أو يقرنونها بألوان فرعية أخرى من أدب الخيال العلمي. وعلى سبيل المثال، فلرواية "الكربون المتحول" تتمتان: "الملائكة المحطمة Broken Angels)"، "والجنيات المتنبهة Woken Furies (ه ٢٠٠٥)" يستمر فيها الالتحام بأفكار جيل السيبرانية، وإن كانتا تتحركان أيضًا صوب عالم المغامرات الفضائية Space Opera. وهذا المزج الفريد

هو أيضًا محور مهم فى أعمال تشارلز ستروس وكين ماكلويد، اللذين تدور رواياتهما الخيالية – كنمط عام – حول المفردات التكنولوجية التى تفرز تطورات خارج حدود السيطرة فى مجال الذكاء الاصطناعى. وشخصيات "العقول Minds" فى مجتمع الحضارة "Culture" فى روايات إيان م. بانكس (والتى يمكن النظر إليها كتحديث للآلات Machines فى رواية أنا الروبوت) هى أيضًا أمثلة للذكاء الاصطناعى فى عالم ما بعد المفردة والتى تفوق كثيرًا قدرات البشر العقلية.

ومن هنا، تضيف أعمال الكتاب على شاكلة ستروس وماكلويد وبانكس بعداً جديداً للخيال العلمى عن ما بعد الإنسان بالتركيز على الكيانات المخلقة اصطناعيًا والتى تتحرك خارج نطاق الذكاء البشرى، ولكنها لا تتطور من خلال التعديلات التى تطرأ على الإنسان. وعندما ركز المؤلفون فى فترة الريادة البريطانية على التعديلات المستحدثة فى الآدميين، اتخذوا – كنمط عام – طريق "المشكلين" أكثر من طريق الميكانيكيين (*)، إذ كان لديهم كلف خاص بالإمكانيات التى توفرها الهندسة الوراثية. وعلى سبيل المثال، يصور ماكلويد فى روايته "التعرف على العالم Learning The World المحافين يرتادون المجرة، ويبذرون فى أرجائها بذورًا لمستعمرات سلالة ما بعد الإنسان، بيد أنهم يصادفون خلال ذلك حضارة لكائنات غريبة ذكية، نعرف بعد ذلك أنها أكثر شبهًا بنا نحن آدميى الأرض فى مطلع القرن الحادى والعشرين وأنها من ذريتنا التى ستلينا زمنيًا، والتى قد قطعت شوطًا بعيدًا نحو سلالة ما بعد الإنسان فصارت أكثر غرابة من الكائنات الغربية نفسها.

ومن أكثر الأمثلة المثيرة للشغف عن التلاعب الجينى فى حقبة ما بعد الإنسان رواية "التاريخ الطبيعى" لجوستينا روبسون (٢٠٠٣) والتى تجسد عالمًا مستقبليًا تقدمت فيه الهندسة الوراثية إلى الحد الذى يتيسر فيه تصميم الكائن البشرى حسب

^(*) نموذجان لما بعد الإنسان في رواية Schismatrix استيرانج. (المترجم)

الحاجة، بحيث يكون مهيئًا لأداء أية مهمة. بما فى ذلك المهام التى كانت تقوم بها الآلات سابقًا. فيمكن للبشر مثلاً أن يتحولوا إلى مركبات فضاء، وهى فكرة بالغة الأهمية فى خطط روايات المغامرات الفضائية وتفضى إتاحة هذه التقنية المتقدمة إلى تطور هذه المخلوقات الخيالية – والتى يتناولها الكتاب بطريقة تشبه القصص الخرافية، رغم أنه يحتفظ بخط أفكار الخيال العلمى الرئيسية. وفى نفس الوقت يقدم الكتاب تفسيرًا جادًا للتوترات ما بين "ما بعد الإنسان" المعدل (أو المزيف) وبين الإنسان الذى لم يتطور وبقى على تركيبه الجينى الطبيعى.

وبطبيعة الحال فإن هذه الفكرة عن تصور تطور متصاعد للإنسان إلى سلالة جديدة تمامًا تعود إلى الخيال العلمى البريطانى، على الأقل إلى قصة أرثرسى كلارك "نهاية الطفولة Childhood's End (١٩٥٣)" والتى تتدخل فيها الكائنات الغريبة، بما يسهل من عملية تطور البشر هذه. وتبحث كاتبة الخيال العلمى الأمريكية أوكتافيا بتلر هذا التدخل بتفاصيل أوفى (وباستيعاب أعلى لإمكانيات الهندسة الوراثية) فى ثلاثيتها "تطور الأجيال" (١٩٨٧–١٩٨٩). وفى ذات الوقت فإن جنور البحث فى مسألة الهندسة الوراثية تعود حقيقة إلى ه. ج. ويلز فى روايته (جزيرة الدكتور مورو) (١٨٩٨) في فيها تؤدى التعديلات الجينية لا إلى تقدم، بل إلى هلم، إذ تطرح ذلك الاحتمال الكئيب الرهيب أن يعاد تخليق البشر كما فى روايات "Bas Lag" (*) لتشينا ميفيل أحد زعماء فترة الريادة البريطانية ويمكننا أن نعثر فى رواية "بستان الطفل The مؤلفى فترة الريادة البريطانية الحديثين لآفاق إمكانيات الهندسة الوراثية. وقد ولد ريمان فى كندا وعاش لفترة فى الولايات المتحدة، بيد أنه عاش فترة مراهقته فى ريمان فى كندا وعاش لفترة فى الولايات المتحدة، بيد أنه عاش فترة مراهقته فى

^(*) Bas-Lag: هو عالم تخيلي ابتدعه الكاتب تشينا ميفيل يتواجد فيه السحر جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا عصر البخار. (المترجم)

المملكة المتحدة ومن ثم فإنه يلحق ضمن كتاب فترة الريادة البريطانية. ويتجلى أسلوب ريمان في وصفه للندن في المستقبل في أعقاب ثورة ما حيث يسود حكم ذو مبادئ اشتراكية مبهمة، ويتمحور المجتمع العالمي حول الثقافة الصينية. وقد اختفت تمامًا تقريبًا كل مظاهر التكنولوجيا الميكانيكية، إذ حلت محلها تشكيلة من التكنولوجيات الحيوية. ولعل أكثر ما ندهش له الاستعمال الواسع للفيروسات في علاج الأفراد. مما يزودهم بمعارف وقدرات معينة. لم تعد المباني بل وحتى مركبات الفضاء تُبني، وإنما هي "تنمو"، ويحكم العالم حاسب ألى حيوى Biocomputer هائل ذو إدراك مجمع يعرف "بالإجماع Consensus" حيث يضاف نموذج لعقلية كل فرد سبق أن تمت قراعتها وتم استيعابها حينما كان في سن العاشرة.

وختامًا، فلا يمكن أن تكتمل أية مناقشة عن الخيال العلمي عن "ما بعد الإنسان" دون أن نشير إلى أعمال كاتب الخيال العلمي الاسترالي "جريج إيجان"، فإذ تبدلت رؤيته الباهرة لمستقبل السلالة البشرية كثيرًا بالتقدمات التكنولوجية، فإنها تنظر للوراء صوب كل من "الجيل السيبراني"، والرؤى الفلسفية الجامحة كما في روايات أولاف ستابليدون في الثلاثينات. ومن هنا فإن قصة إيجان مدينة التبدلات الجيل السيبراني "Permutation" (1998) تتناول – في المقام الأول – الرموز المجازية في روايات الجيل السيبراني – وراء المحاكاة بين الحاسب الآلي والوعي الإنساني، بينما تقدم رواية "الشتات -Dias وراء المحاكاة بين الحاسب الآلي والوعي الإنساني، بينما تقدم رواية "الشتات -pora يحتفظ بعض بني الإنسان بأبدانهم البيولوجية (وإن دخلت عليها تعزيزات هائلة)، في حين يسكن آخرون أبدانًا لروبوتات متقدمة، أو حتى يتواجدون في صورة غير مادية، مجرد "ذكاء معنوي" دونما جسد.

وتتميز أعمال إيجان - بصفة خاصة - بالاستعمال المركب لمفاهيم الخيال العلمى الرحبين Hard Science Fiction المستقاة من فيزيائيات الكم والرياضيات. ولكن لعل الأهم هو ميله إلى تخيل العالم في المستقبل وقد أحدث التقدم التكنولوجي تغيرات

أساسية ليس فقط فى طبيعة الجنس البشرى، ولكن فى طبيعة "الواقع ذاته". وأعماله فى هذا الميدان تشير كيف تتجاوز ارتيادات الضيال العلمى المعاصر عن "ما بعد الإنسان" حدود التخيلات عن المستقبل القريب فى المجتمعات السيبرانية، لتستعرض الاحتمالات المستقبلية الباهرة، والتى تبدو مقبولة من خلال التقدمات المعاصرة فى العالم الواقعى فى تكنولوجيا الحاسب الآلى والهندسة الوراثية. وهناك حقًا منطق مقبول فى أننا على شفير تقدمات تكنولوجية صاعقة ستؤدى إلى تبدلات غير مسبوقة فى صميم نسيج حيواتنا، تبدلات من شأنها أن تجعل الخيال العلمى عما بعد الإنسان يساعدنا على التهيؤ لها – أكثر من أى صيغة ثقافية أخرى.

قراءات إضافية مقترحة حول نفس الموضوع:

- * Bukatman, Scott. Terminal Identity: The Virtual Subject
- in Postmodern Science, Fiction. Durham: Duke University Press, 1993.
- * Cavallaro, Dani. Cyberpunk and Cyberculture: Science Fiction and the Work of William Gibson. New Brunswick, NJ: Athlone, 2000.
- * Foster, Thomas. The Souls of Cyberfolk: Posthumanism as Vernacular Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.
- * Hayles N. Katherine. "How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics". Chicago: University of Chicago Press, 1999.
- * Heuser Sabine. Virtual Geographies: Cyberpunk at the Intersection of the Postmodern and Science fiction. Amsterdam: Rodopi, 2003.
- * McCaffery, Larry, ed. Storming the Reality Studio. Durham: Duke University Press, 1991.
- * Vint Sheryl. Bodies of Tomorrow: Technology, Subjectivity, Science Fiction. Toronto: University of Toronto Press, 2007.

أهم روايات الخيال العلمي عن المجتمعات المستقبلية وما بعد المستقبلية:

- * John Brunner, Shockwave Rider (1975).
- * Emma Bull Bone Dance (1991).
- * Pad Cadigan, "Pretty Boy Crossover" (1986), Mindplayers (1987), Synners (1991), Fools (1992), Tea from an Empty Cup (1998), and Dervish Is Digital (2000).
- * Cory Doctorow, Down and Out in the Magic Kingdom (2003).
- * George Alec Effinger, When Gravity Fails (1987), A Fire in the Sun (1990), and The Exile Kiss (1991).
- * William Gibson, Neuromancer (19S4), Burning Chrome (1986), Count Zero (1986) Mona Lisa Overdrive (1988), Virtual Light (1993), Idoru (1996), and All Tomorrow's Parties (1999).
- * William Gibson and Bruce Sterling, The Difference Engine (1990).
- * K. W. Jeter, Dr. Adder (1984), The Glass Hammer (1985) and Noir (1998).
- * Ken MacLeod, The Star Fraction (1995), The Stone Canal (1996), The Cassini Division (1998), and The Sky Road (1999), and Learning the World (2005).
- * lan McDonald, River of Gods (2005) and Brasyl (2007).
- * Laura J- Mixon, Glass Houses (1992).

- * Richard K. Morgan, Altered Carbon (2002), Broken Angels (2004), and Woken Furies (2005).
- * Marge Piercy, He, She, and it (1991).
- * Justina Robson, Silver Screen (1999).
- * Mary Rosenblum, Chimera (1993).
- * Rudy Rucker, Software (1982), Wetware (1988), Freeware (1997), Realware (2000).
- * Don Sakers Dance for the Ivory Madonna (2002).
- * Melissa Scott, Trouble and Her Friends (1994).
- * Alice Sheldon (as James Tiptree, Jr.), "The Girl Who Was Plugged In" (1973).
- * Neal Stephenson, Snow Crash (1992) and The Diamond Age (1995).
- * Bruce Sterling, The Artificial Kid (1980), The Schismatrix (1985), Mirrorshades: The Cyberpunk Anthology (editor, 1986), Islands in the-Net (1-98-87, Holy Fire (1994), and Distraction (1998).

أهم روايات الخيال العلمي عن ما بعد الإنسان:

- * Poul Anderson, Genesis (1999).
- * Isaac Asimov, I, Robot (1950), The Caves of Steel (1954), and The Naked Sun (1957).

- * Greg Bear, Blood Music (1985) and Darwin's Radio (1999).
- * Alfred Bester, The Demolished Man (1953) and The Stars My Destination (1957).
- * Octavia Butler, Wild Seed (1985); "Xenogenesis" series: Dawn (1987), Adulthood Rites (1987), and Imago (1989).
- * Arthur C. Clarke, Childhood's End (1953).
- * Philip K. Dick, The Simulacra (1964), We Can Build You (1972), and Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968).
- * Greg Egan, Permutation City (1994), Diaspora (1997), and Schild's Ladder (2002).
- * Joe Haldeman, Forever Peace (1997).
- * Nancy Kress, Beggars in Spain (1993).
- * Ken MacLeod, Learning the World (2005).
- * China Mieville, Perdido Street Station (2000), The Scar (2002), and Iron Council (2004).
- * Linda Nagata, The Bohr Maker (1995), Tech Heaven (1995), Deception Well (1997), and Vast (1998).
- * Jeff Noon. Vurt (1993) and Pollen (1995).
- * Justina Robson, Natural History (2004).
- * Geoff Ryman, The Child Garden (1989).

- * Mary Shelley, Frankenstein (1818).
- * Robert Silverberg, Dying Inside (1972).
- * John Sladek, The Reproductive System (1968), and Roderick (1980).
- * Joan Slonczewski, Brain Plague (2000).
- * Cordwainer Smith, Norstrilia (1975).
- * Olaf Stapledon, First and Last Men (1930), Odd John (1935), and Star Maker (1937).
- * Charles Stross, Accelerando (2005).
- * Theodore Sturgeon, More Than Human (1953).
- * A. E. Van Vogt, Slan (1940).
- * Joan Vinge, Psion (1982), Catspaw (1988), Dreamfall (1996).
- * H. G. Wells, The Island of Dr. Moreau (1896).

أهم العروض السينمائية:

- * Artificial Intelligence: AI. Dir. Steven Spielberg, 2001.
- * Blade Runner. Dir. Ridley Scott, 1982.
- * eXistenZ. Dir. David Cronenberg, 1999.
- * Gattaca, Dir. Andrew Niccol, 1997.

- * Ghost in the Shell. Din Mamoru Oshii, 1995.
- * Hardware. Dir. Richard Stanley, 1990.
- * I, Robot. Dir. Alex Proyas, 2004.
- * Johnny Mnemonic. Dir. Robert Longo, 1995.
- * The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003), and The Matrix Revolutions (2003). Dirs. Andy Wachowski and Larry Wachowski.
- * Robocop. Dir. Paul Verhoeven, 1987.
- * Strange Days. Dir. Kathryn Bigelow, 1995.
- * The Terminator (1984) and Terminator 2: Judgment Day (1991). Dir. James Cameron.
- * Tron. Dir. Steven Lisberger, 1982.
- * Virtuosity. Dir. Brett Leonard, 1995.
- * Videodrome. Dir. David Cronenberg, 1983.

٢-٢١ الخيال العلمي في مجال الثقافات المتعددة:

من خلال قدرته على تمثل الغيرية Otherness عن الآخرين)، وعلى تخيل البدائل الممكنة لتغيير الأمر الواقع والحالة الراهنة، برهن الخيال العلمى على أنه صيغة أدبية فعالة فى هدم التفرقة العنصرية، كما فعل بالنسبة لفهوم نوع الفرد. وعلى كل حالة، فقد بسط المؤلفون من الجنس الأبيض سيطرتهم لفهوم نوع الفرد. وعلى كل حالة، فقد بسط المؤلفون من الجنس الأبيض سيطرتهم تقليديًا – على هذا الميدان، وكثيرًا ما حرم ملوّنون من الاعتراف بهم ككتاب واستبعدوا عن الكتابة فى مجال الخيال. كما أن التوسع فى خوض ميادين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا الذى ميز الأعمال المبكرة من الخيال العلمي والذى صاحبه غالبًا تصوير للانتصار على الكائنات الخارجية وغزو ديارهم وكواكبهم ساهم فى نبذ كثير من القراء الملونين لهذا الأدب.. القراء الذين نادرًا ما شاهدوا فى هذه الروايات تصويرًا لأنفسهم كشخصيات إنسانية أساسية. وعلى كل فقد أمكنهم غالبًا أن يحسوا فى هذه الكائنات الفضائية نظائر لذواتهم وبالذات من خلال الصورة السلبية التي صورت عليها هذه الكائنات ما بين حالهم كمهزومين إلى تصويرهم غزاة يهددون البشر.

وفى حين حاول كثير من الأعمال تناول قضايا التوترات العنصرية المعاصرة، بتخيلها لمستقبل للعوالم تنمحى فيه العنصرية وتتعايش فيه كافة السلالات فى سلام، فكثيرًا ما ضحت هذه السيناريوهات ذات الطابع اليوتوبى بالتفرقة الحقيقية فى سبيل تقديم رؤية وردية للانسجام العنصرى. وكرد فعل، فإن القراء من فئات الأقليات، الشعوفين بالروايات العلمية المبكرة والذين تعرفوا على وجوه قصورها فى تناول القيضايا العنصرية هم من أدركوا مرونة هذا الفرع من الأدب فى استيعاب الاختلافات. ثم أصبحوا كتابًا يتساءلون – من موقع الآخر مجازيًا – عن المجاز فى

الاستعمار ويستعرضون إحساسهم بالغربة وسط الخيال العلمى ووسط المجتمع على المقياس الكبير وعلاوة على ذلك فقد بدأ كتاب فئات الأقليات فى حقبة ما بعد الاستعمار فى السنوات الأخيرة فى التحول صوب الخيال العلمى بغية التعبير عن غرابة اصطدام مجتمعاتهم تاريخيًا بحداثة المجتمعات الغربية. وتولد وجهة نظر هؤلاء الكتاب – لدى القراء الغربيين على الأقل – نوعًا متناميًا من الازدواج فى "الإغراب فى الوعى" لأنهم يكتبون من منطلق ثقافى واجتماعى مختلف عن منطلق الغرب، مع استخدامهم فى ذات الوقت نفس مصادر المعارف لكتابة الخيال العلمى كفرع أدبى مستقبل.

لقد حاول الخيال العلمى الغربى – أن يساعد القراء الغربيين على التفكير فى نطاق أرحب من ممارستهم الواقعية، بأساليب تمت بصلة مباشرة ومعينة بعلاقة هؤلاء القراء وثقافاتهم بشعوب بقية أجزاء العالم وثقافاتهم. وفى الحقيقة تجرى أحداث عدد هائل من روايات الخيال العلمى خصيصًا فى فترة الاحتلال أو فترة ما بعد الاحتلال، وتستقى مادتها الروائية بشكل مباشر من مجتمعات الاحتلال أو ما بعد الاحتلال. ورغم أن الكثير من هذه الروايات – مثل رواية هربرت الكلاسيكية "الكثيب The Dune ورغم أن الكثير من هذه الروايات – مثل رواية هربرت الكلاسيكية "الكثيب عثور دون أن (١٩٦٥)" – بانعطافاتها الإيجابية افتراضًا نحو المجتمع العربى البدوى – تكرر دون أن تقصد حوارات استعمارية نمطية بعينها، فإن معظمها يحاول على الأقل رسم صورة حية لهذه المجتمعات – مع ما فى ذلك من حساسيات – بدلاً من الاكتفاء باستخدام بيئة هذه المجتمعات كمجرد خلفية للمغامرات التى تدور فى الرواية.

والأمريكي مايك ريزنيك هو واحد من أولئك الكتاب الذين اشتهروا بهذه النوعية من الروايات، وقد تناولت أعماله مثل "الفردوس Paradise (١٩٨٩)"، "كيرنياجا -Kirin من الروايات، وقد تناولت أعماله مثل "الفردوس ١٩٩٨) وهما من ضمن محاولات الخيال العلمي yaga المباشرة لابتكار منظور جديد لاستعمار أفريقيا بتبديل تفسيره لهذا الحدث التاريخي (بل بتبديل تفسير الثقافة الأفريقية ذاتها)، وربطه بالاستعمار المستقبلي للفضاء الخارجي، وفي رواية "ساحل التطور Evolution's Shore" (ظهرت عام ١٩٩٥، ونشرت

أصلاً في المملكة المتحدة تحت اسم تشاجا) ورواية "كيرينيا Kirinya (١٩٩٨)" يصور المؤلف البريطاني أيان ماكدونالد أفريقيا في فترة المخاض المصاحب لميلاد العولمة وفي تأقلمها مع غزو قادم من كائنات خارجية في صيغة ملغزة دهمت التشاجا ويبدو أنها صممت كي تحفز التطور البشري في اتجاهات درامية جديدة، ويستعرض ماكدونالد تأثيرات العولمة في فترة ما بعد الاستعمار في روايتيه الحديثتين: "نهر الآلهة (٢٠٠٥) التي تجري أحداثها في الهند عام ٢٠٤٧" و "البرازيل" (٢٠٠٧) التي تقع وقائعها في الماضي والحاضر والمستقبل القريب. ويستعرض الكاتب الكندي - البريطاني "جيوف ريمان" أيضًا العولمة وتأثير التكنولوجيات الغربية على بقية مجتمعات العالم في روايته "هواء" (٢٠٠٤). وفيها يرسم لوحة لتكنولوجيا تتيح اتصالاً مباشرًا بشبكة معلومات شاملة بأدمغة أشخاص منفردين، وتتيح هذه التكنولوجيا لكل مجتمعات العالم - على قدم المساواة - الوصول إلى نفس المعلومات والضدمات، وذلك على الرغم من أن المستخدمين بطبيعة الحال في بعض مناطق العالم أفضل استعدادًا للتواؤم مع التقنيات الحديثة من المناطق الأخرى. وتركز رواية ريمان على القرية الصغيرة "كيزولداه" التي يصفها الكتاب بآخر قرية في العالم تصلها هذه الخدمة (وهي تقع في أواسط آسيا بدولة خيالية تسمى جمهورية كارزيستان). وبصفة خاصة تركز الرواية على واحدة من قاطني القرية وتدعى "تشونج ماو"، التي تتعلم كيف تنتفع بالإمكانيات الإيجابية في التكنولوجيا الحديثة في حين تأسف لتأثيراتها السلبية على مجتمعها و ثقافاتها .

وعلى حين كانت الرؤى المشبعة بالارتياب المرضى فى الآخرين تجتاح الخيال العلمى فى أفلام الغرب وتليفزيوناته وبالذات فى عقد الخمسينيات، أطلقت الروح التحررية فى الستينيات العنان لعروض أكثر إيجابية وتعاطفًا مع وجهات النظر المشجعة لتعدد الحضارات. وقد سبعى المسلسل الأسطورى "رحلة النجوم" (١٩٦٦) على سبيل المثال – بجدية نحو تجنب ظاهرة الخوف من الأجانب، ونحو

الإصرار على مبدأ إنسانية كل البشر، كما حرص على أن تتعدد أعراق طاقم التمثيل. وتمضى مسلسلات "رحلة النجوم" التالية - ويخاصة مسلسل الفضاء العميق Deep 9 Space Nine (١٩٩٧–١٩٩٣) إلى ما هو أبعد من ذلك في محاولة كسر احتكار شخصيات الأمريكيين البيض الذكور للأدوار الرئيسية، ومحاولة تجنب ضم شخصيات من النمط الاستعماري. وكنتيجة جانبية للتأثير الهائل لمسلسل "رحلة النجوم" فإن استعمال طاقم تمثيل متعدد الأعراق صار عرفًا في جميع مسلسلات الخيال العلمي تقريبًا ابتداء من منتصف التسعينيات، ومسلسلا "ذبابة النار Firefly" (٢٠٠٢–٢٠٠٣) "وجالاكتيكا نجم المعركة Battlestar Galactica"، مثالان شهيران. وفي نفس الوقت كثر تناول قضيتي العنصرية العرقية، والخوف من الأجانب بالنقد في عدد من أفلام الخيال العلمي، ابتداء من "أمة الكائنات الغربية Alien Nation (١٩٨٨)" إلى "أطفال الرجال Children of Men" (٢٠٠٦). ويمثل فيلم "المصفوفة Matrix" معارضة مجموعة من الطبقة الدنيا من أعراق متعددة، لطغيان مجموعة من الآلات تتحكم فيهم، يتزعمهم بطل من السلالة الأوروبية الآسيوية المشتركة الجديدة هو كينو ريفيز. وقد لعب الأمريكي من أصل أفريقي ويل سميث أدوارًا رئيسية في أفلام مثل يوم الاستقلال (١٩٩٦)، "الرجال ذوق الزي الأسبود (١٩٩٧)"، "أنا.. الإنسبان الآلي" (٢٠٠٤)، "أنا.. أسطورة" (٢٠٠٧)، وهو بدون منازع أكبر نجوم أفلام الخيال العلمى.

هذه المحاولات لعرض وجهات نظر الثقافات الأخرى – فى دقة وتعاطف – هى خطوة على الطريق الصحيح، بيد أن الأمل الحق فى روايات الخيال العلمى – بهذا المعنى – معقود على عرض وجهات نظر الثقافات الأخرى من خلال أبناء جلدتها بأنفسهم. وفيما يندر كتاب الخيال العلمى من هذه الثقافات فإن النجاح الهائل الذى أحرزه المؤلفون الأمريكيون من أصل أفريقى – مثل صامويل آر ديلانى وأوكتافيا باتلر – يمثل أملاً فى أن يصبح الخيال العلمى بمثابة القاطرة فى عرض وجهات نظر

حضارات تختلف عن تلك التي تعبر عن نموذج الرجل الأبيض الذكر المنتمي للطبقة الوسطي، وهو النمط السائد في الحضارة الغربية. وعلى الرغم من التهميش المزدوج لديلاني - بسبب أصله الأفريقي من جهة ويسبب شذوذه الجنسي المعلن صراحة من جهة أخرى، فإنه واحد من أبرز الشخصيات في تاريخ الخيال العلمي، فهو ذو تأثير نافذ - كاتبًا وناقدًا - ساعدت أعماله على إعادة تعريف هذا اللون الأدبى. فاعتبارًا من الستينيات، أدخل ديلاني منظورًا طالما افتقده الخيال العلمي، إذ تميزت أعماله - دون كثيرين من معارضيه - باستعراض عميق لقضايا تمس الأصل العرقي ونوع الفرد. وأعمال دبلاني- من الناحية الرسمية - مركبة ومعقدة، تنبع من أحدث التطورات في نظريات ما بعد البنائية وما بعد الحداثة. ولقد أنصب اهتمام ديلاني - منذ أعماله المبكرة على الأنظمة والبني الاجتماعية، وهي العناصير الأساسية التي ارتادها في روايته "بابل - ١٧ / Babel - 17 / وهي أول رواية تكدست فيها معارف المؤلف الرئيسية في هذا المجال. والرواية عبارة عن مغامرة فضائية Space Opera، تجسد حربًا على مستوى المجرة بين (الطفاء) الذين يضمون بين قواتهم كوكب الأرض، والغزاة. وتتتبع الرواية مغامرات الكابتن "ريدرا وونج" وهي مع كونها شاعرة ذات قدرات على التخاطر وتقود مركبة فضائبة للحلفاء، فتكتشف أن لدى الغزاة سلاحًا فعالاً يستخدمونه، هو في واقع الحال "لغة" جديدة اسمها "بابل - ١٧". ولقد صيغت تلك اللغة بحيث يتحول كل من يتعلمها إلى صف العداء للحلفاء، وتبدل هذه اللغة حتى إحساس وونج بالواقع عندما تتعلمها، ويشير هذا إلى المدى الذي يمكن أن تبلغه اللغة في تشكيل خبرة الشخص، وطاقم مركبة "وونج" متعدد ومتنوع، جُمع أفراده الذين يتكلمون لغات مختلفة على عجل، ولكنها تفلح في الاتصال بطاقم آخر رغم تكلمهم لغات مختلفة، ومن ثم تنجح بمعاونتهم في الإفلات من سيطرة لغة بابل ١٧ عليها سيطرة تامة، ويتيسر لها- في النهاية أن ترد السلاح إلى نحر صانعيه.

ورواية ديلانى تقاطع أينشتاين^(*) Einshtein Intersection (وهى من أدب وصف ما بعد الكارثة)، تكشف أن قوة الأفراد المحولين جينيًا إلى ما بعد الإنسان أو الغزاة الفضائيين، تكمن فى القدرات الخارقة. وهؤلاء المتصولون أو الكائنات الفضائية يسكنون الأرض التى هجرها البشر منذ أمد بعيد. وفى محاولة للبقاء أحياء لمدة أطول من أسلافهم من الأدميين يبدأ المتبدلون فى التحقق من قدراتهم ككائنات مستقلة، فيفيدون من طبيعتهم المهجنة وتنوعهم بدلاً من أن يكون فى ذلك مدعاة الحط من شأن أنفسهم، نابذين وراءهم طرق البشر العقيمة التى لا تلائمهم.

ف "لولوبى" موسيقى ذو بشرة داكنة، وُهب القدرة على سماع الموسيقى فى أذهان الأخرين، فهو يعيد استنساخها على مُديته الضخمة، وهو تجسيد لاختلاف يفتح الباب لإمكانيات مستقبلية. وموسيقاه ذات قدرة على المساعدة على الإعلان عن نظام عالمى جديد. وفى حين أن مصطلح الاختلاف Difference يعنى فى الرواية أكثر من مجرد السلالة العنصرية، فقد تم تناوله بأسلوب يردد بوضوح صدى المجادلات الدائرة فى الستينيات عن الأصل العنصري. وكما يصف "لوبى" مظهره، فإنه: "داكن البشرة، ذو بنية جسدية هائلة، يشبه الغوريلا" ويلعب هذا على وتر الجوانب السلبية فى نموذج الأمريكان من أصل أفريقى وترمز انتصارات "لوبى" على الوغد الشرير كيدديث Kid لأمريكان من أصل أفريقى وترمز انتصارات "لوبى" على الوغد الشرير كيدديث خلق على وكما بديد.

وأشهر روايات ديلانى "دالجرين Dahigren (١٩٧٥)"، تتميز بالتجريب والتراكب، كذلك فإنها تخلق "إغرابًا فى الإدراك" يبدو أنه وضع كى يعيد القراء النظر فى كل شيء فى العالم يظنون أنهم يعرفونه حق المعرفة.

^(*) هذا العنوان يقصد به تقاطع كون إينشاتين (أى الكون كما تصوره أينشاتين في نظرية النسبية) مع كون الكائنات الفضائية، بأعتبار وجود أكثر من كون في المستقبل البعيد جداً.

وريما ينظر الرواية أيضًا على أنها تعليق على القلق الاجتماعي في مجتمعات الأمريكيين - الأفريقيين الحضرية في الستينيات والسبعينيات. وإذ تجري أحداث الرواية في مدينة "بيلونا" الخيالية بوسط الغرب الأمريكي في وقت متزامن تقربنًا مع توقيت نشر الرواية، فإنها تستعرض الحراك الاجتماعي بالمدينة في أعقاب كارثة - لا يسميها المؤلف - خلفتها معزولة عن العالم خارجها. وعندما بدخل الطفل "كبد Kid وهواسم رمزى لشاعر مخنث لا تذكر الرواية اسمه وينتمى على ما يظهر إلى تراث مواطنى أمريكا الأصليين، إلى أطلال بيلونا والدخان يتصاعد منها، يجد أن معظم قاطنيها قد رحلوا.. وما من هيئات حكومية، والبنى الاجتماعية (التقليدية) أخذة - بسرعة - في التفسخ.. وتتفتح مشاعر كيد في هذه البيئة الفوضوية الظاهرة، فينظم الأشعار، ويدخل في علاقات جنسية مع نساء ورجال في تحد واضح لحتمية الثنائية الجنسية السوية. وعلاوة على ذلك يتناول ديلاني افتراضًا مسألة اغتصاب رجل أسود لمراهقة بيضاء - وهي ملابسات تغدو أكثر قتامة وأقل احتمالاً مع تقدم أحداث الرواية، وإدخال وجهات نظر جديدة عليها - بطريقة تتحدى التي تروى عن مزايا الذكر الأسود الجنسية. وبتواجد العصابات - ومعظم أفرادها من السود - تتحقق بعض مظاهر النظام الضئيلة في بيلونا. وينضم كيد في النهاية إلى إحداها والمسماة "بالعقارب"، ويغدو زعيمها الفعلى. وعلى الرغم من أن الصحيفة المحلية - والتي تدريها البقية الباقية من البيض في بيلونا - تدين أفراد عصابة "العقارب" باعتبارهم تخريبيين خارجين على القانون، وهو ما يذكِّر بالأوصاف التي رددتها وسائل الإعلام الرسمية في الستينيات عن الأمريكيين من أصل أفريقي الذين قاموا بالشغب في الستينيات كرد فعل للظلم العنصرى الواقع من مؤسسات المجتمع عليهم - رغم هذه الإدانة، فإن العصابة ذات طاقة ثورية كامنة، تجعلها تدير في الرأس أسئلة عن تصول الدلالة التقليدية للقانون والنظام. ورواية "دالجرين" في تأكيدها على معارضة الطبقات الدنيا - التي تضع لنفسها القواعد في هذا الوسط المفكك - في طليعة أعمال المجتمعات السيبرانية الأدبية، رغم أن عنصر الصراع العنصري كثيرًا ما يغيب عن هذه الأعمال. وفى رواية "متاعب فوق تريتون" (١٩٧٦)، نجد المساحة التورية الكامنة عن الأنشطة الجنسية البديلة للنشاط الجنسى السوى، المعروضة فى مدينة بيلونا بقصة دالجرين يتحقق لها الانطلاق الكامل فى "هيتروتوبيا" مجتمع "تيتيس(*)"، حيث للمواطنين مطلق الحرية فى تغيير جنسهم ونوع الفرد وتوجهاتهم الجنسية حسب الطلب (من خلال وسائل علاجية وجراحية) ويستمتعون بتنويعات رحبة من النشاطات الجنسية. فما من محرمات أو مقدسات. والأجناس متعددة (لا تتوقف عند جنسين). والمجتمع معروف بانفتاحه وجماعيته، ومهما يكن فالبطل "برون هيلستروم" وهو مهاجر قادم من المريخ ذى المجتمع الأقل بكثير فى تسامحه مع التجاوزات، يعتريه الاشمئزان والحيرة حيال غياب التقاليد المرعية والمحافظة فى تيثيس، ورغم محاولاته للتأقلم (حتى أنه يجرى عملية جراحية ويتحول إلى امرأة) فإنه لا يشعر مطلقًا بالارتياح هناك.

وتتناول رواية "النجوم في جيبي كحبات الرمل" (١٩٨٤) حياة شخص منبوذ هو الآخر.. إنه "رات كورجا" العبد سابقًا، والذي ينغمس في عالم باهر جديد بعد أن تخرب عالمه الأصلى. ويتعرف على "مارك دييث" وهو ملحق دبلوماسي صناعي ومسئول اتصال مرموق بين مختلف الحضارات والسلالات في اتحاد كبير تكون من ستة آلاف كوكب.. ويمثل هذا الالتقاء بينهما المحور الأول في الرواية. فكل منهما يرى في الآخر رفيقه الأمثل – في عالم الشهوة – كما أن الاختلافات بينهما تجعلهما ينجذبان لبعضهما. وعلاقتهما القصيرة نوع من عالم مصغر لتنوع الحضارات المتناثرة الموجودة بين كواكب الاتحاد العديدة. وربما كانت محاولة ديلاني أن يقبض على الاختلافات التي تظهر في هذا الكون المركب صعب التخيل هي أكثر أعماله طموحًا حتى الآن.

ومن المتعارف عليه على نطاق عريض أن الكاتبة الأمريكية ذات الأصول الأفريقية "بتلر" واحدة من أدق المؤلفات في هذا الميدان. فباعتبارها امرأة، ومن الضالعات في

^(*) تبثيس مدينة خيالية في الرواية على سطح تريتون، وهو أحد أقمار كركب نبتون. (المترجم)

الحركة النسائية، تكتب بتلر من موضع المعارضة للأساليب التي تُقَدُّم بها مسألتا السلالة العنصرية، ونوع الفرد تقليديًا في روايات الخيال العلمي. وفي ترابط محكم تستخدم أعمالُها الخيالية شخصيات الكائنات الغريبة (سواء كانوا من خارج كوكب الأرض أم لا) كي تتحدي هذا البناء الاجتماعي وتصنيفه للفئات. ولبتار سلسلة روايات عن "صانع النماذج Patternist"، تشمل "سيد النماذج" (١٩٧٦)، "عقل عقلي Mind of My Mind (١٩٧٧)"، "الباقي على قيد الحياة Survivor)"، البذور البرية المتوحشة Wild Seed (۱۹۸۰)، "فلك كلاي Clay's Ark (۱۹۸۸)"، وتختبر بتلر في هذه الروايات علاقات القوة التي تتضمن الأصل العنصري ونوع الفرد وتستعرضها من خلال القوى العقلية الخاصة، نقل العقل، العدوى بالفيروسات، الهندسة الوراثية، مع تصوير للكائنات الغريبة يشوش الفواصل بين أنواع الأجناس، ومن ثم بدعو للتساؤل: ما المقصود بكلمة "بشر". وإذ تخوض عبر مئات القرون في تاريخ بديل للأرض تورد السلسلة تفاصيل عن أصل وهيمنة ذرية لمجموعة منتقاة من ذوى القدرات التخاطرية، والذين يربطون معًا في النهاية في شبكة من المؤثرات الروحية ومؤسس مجتمع الصفوة هذا هو "دورو" الكائن المتحول جينيًا Mutant والوسيط الروحي وذو الهبئة الشبيهة بالطفيليات، وهو نوبى يبلغ من العمر أربعة آلاف عام، ويترقب ترعرع ذريته على أمل أن يخلق سلالة من البشر الفائقين Superhumans، ويؤمن بقاءه هو على قيد الحياة بقتل الآخرين ثم نقل جوهره إلى الأبدان المؤهلة لاحتضانه. أما رواية "البذور المتوحشة"، فتسرد تاريخ برنامج "دورو" للتربية.

وتبدأ الرواية فى أفريقيا القرن السابع عشر إبان حقبة تجارة العبيد. وتوضع بتلر التناظر ما بين شعور "دورو" بأنه "يقتنى" ذريته، وشعور الرجل الأبيض سيد العبيد، وكذلك سلوكه الوحشى – والذى يراه منطقيًا – نحو من يربيهم (غالبًا دون موافقتهم). ويلتقى دورو "بأنيانوو" (البذرة المتوحشة) وهى طبيبة مداوية من جنس الإجبو Igbo تبلغ من العمر ثلاثمائة عام وقادرة على تبديل هيئتها (والتي سبق لها

وجود سالف دون أن تدرى هى ذلك)، ويهددها دورو بإنزال الأذى بأسرتها إن هلى لم تشاركه برنامجه. ورغم أنها تذعن له مبدئيًا، إلا أنها تفر متخذة هيئة حيوانات مختلفة، علاوة على تغييرها لجنسها وعنصرها. وفيما تحتفظ هلويتها باستقرارها، إلا أن تغييرها لهيئتها غير المحددة يذوّب فيها الفروق بين الأبيض والأسود، وبين الذكر والأنثى، فيزعزع بعنف مفاهيم القدرات القائمة على العنصر ونوع الفرد. ويسكن "دورو" بدوره في أجساد سلالات وأجناس متعددة ولكنه يعجز عن اقتفاء أثر "أنيانوو" عندما تتخذ هنئة الحوان.

وفى خاتمة المطاف يعقد "دورو" و "أنيانوو" هدنة مؤقتة (غير مستقرة) فى الولايات المتحدة، وتتخذ "أنيانوو" فى رواية "عقل عقلى" لنفسها اسم "إيما"، وتغدو "الأم الحاكمة" التى تشرف على عائلة القرن العشرين الكبيرة التى أنشأتها هى ودورو. وتختار أن تموت عندما يُقتل دورو بيد ابنته "مارى" الأفريقية الأمريكية الصغيرة ذات القوة التخاطرية والتى تؤسس أول نموذج Pattern وتصير بذلك منافسة لقوة أبيها. ورغم أنها أقرب إلى كونها الكائن الحى الذى يتعايش مع الآخرين من كونها كاننًا طفيليًا، فإن مارى تشارك أباها الشعور بملكيتها لشعبها، وتغتذى على شبكة التخاطر، وتجمع بين القوى العقلية والقوى العاطفية. وهى تتلاعب أيضًا بالكائنات التى لا تملك ملكات تخاطرية (المتحولين) حتى يعاونوا أسرتها فى تربية الأطفال من أصحاب هذه القدرات. ويرمز الوضع الذليل "للمتحولين" إلى العلاقات بين السلالات المختلفة بالولايات المتحدة. وفى الزمن الذى تقع فيه أحداث قصة "سيد النماذج" بعد أحداث قصة "سيد النماذج" بعد أحداث قصة "عقل عقلى" بوقت طويل، لا تزيد مكانة المتحولين لدى سادتهم من التخاطريين عن العيد الا قليلاً.

وفى رواية "فلك كلاى" وبسبب المرض يتوطد مركز نوع من سلالة "ما بعد الإنسانية" هو أكثر جذرية من تلك السلالة التي خلّقها دورو. إذ أن فيروسنا من خارج الأرض، وصل إليها عن طريق رواد فضاء يعودون إلى الأرض في مستقبلها الديستوبي

القريب، يحوّل الخلايا البشرية بحيث أن حاضنى هذا الفيروس ينجبون أطفالاً أشبه بالوحوش ذوى أربعة أطراف مقسمة أبدانهم إلى أربعة أجزاء ويتميزون بنوع من الفطنة الاستشعارية Sensory Perception ومستويات نضوج مختلفة. ويتسبب هؤلاء الأطفال المهجّنون في استشراء القلق بين البشر الذين يلامسونهم حتى بيد أبائهم الذين يصعب عليهم تقبل الفروق بينهم وبين مواليدهم. وتشعل ذرية هذه الكائنات المهجنة والتي تعرف في روايتي "سيد النماذج"، "والباقي على قيد الحياة" ببساطة باسم "الكلاياركس" Clayarks تشعل الحرب مع التخاطريين الذين لا يعدونهم بشراً ويقتلون منهم أعداداً هائلة.

ورغم أن كثيرًا من روايات بتلر تحمل تلميحات إلى حكايات العبيد، فإن أكثرها وضوحًا في هذا الجانب هي رواية "كيندريد" (١٩٧٩)، فهي تتضمن هذه القضية، رابطة إياها بقصة عن السفر عبر الزمن، إذ تجد "دانافرانلكين" وهي كاتبة أمريكية أفريقية شابة، تجد نفسها من وقت لآخر تنتقل من حيث هي في منزلها بكاليفورنيا عام ١٩٧٦ إلى مزارع ماريلاند في فترة ما قبل الحرب الأهلية، ولا تشرح لنا الرواية آلية هذا الانتقال، بيد أن هذه الرحلات التي لا خيار لها فيها تخلفها في حالة من الارتباك والتشوش، ولعل هذا صدى لانتقال أجدادها العبيد الأرقاء في رحلة معاناتهم عبر المس الأوسط(*) من أفريقيا إلى أمريكا. وتنجذب دانا إلى هذا الماضي كلما تعرض للخطر سلفها الأعلى "روفوس ويلين" – وهو ابن رجل أبيض يقتني بعض المزارع. فتنقذه دانا في رحلتها للماضي. في البداية تقوم بإنقاذه دون تفكير، ولكن عندما يشب عن الطوق وينتقل من مرحلة طفولة يُسب فيها ويؤذي إلى رجل قاس متسلط بذكوريته، تبدأ دانا في كبت غرائزها التي تنزع إلى معاونته في البقاء على قيد الحياة، ومن ثم في تأمين

^(*) الممر الأوسط Middle Passage: اسم يطلق على مسار الرحلة البحرية لنقل العبيد الأرقاء من أفريقيا إلى الأمريكتين عبر المحيط الأطلسى وسميت بهذا لأنها مرحلة وسط بين أسر الزنوج في أفريقيا وبيعهم في أمريكا. (المترجم)

بقائها هى نفسها على قيد الحياة، إنها تهيئ لنفسها مكانًا فى مجتمع العبيد وهى تترقب عودتها إلى الحاضر، ولكنها فى قيامها بدور العبد تسمح لنفسها بأن تعامل معاملتهم. إن علاقاتها بروفوس معقدة، متداخلة فهو يخافها ويحبها فى أن واحد، وتبلغ هذه العلاقة نهايتها عندما يحاول التغرير بها والتحكم فيها مثلها مثل الأرقاء الآخرين. وفى رفضها للتخلى عن استقلالها الذاتى الذى تبقى لها، تقتل دانا روفوس وتفقد فى خلال ذلك القتل ذراعها التى ظلت فى قبضته.. وتعود إلى مأواها دون ذراعها فى تذكرة بائسة بشرعية العبودية التى ما زالت تعاود الأمريكيين حتى الآن، سودًا كانوا أو بيضًا.

وتشمل ثلاثية "تعاقب الأجيال" أجزاء "الفجر"، "وطقوس مرحلة البلوغ"، و"الحشرة اليافعة Imago". وينظر لهذه الثلاثية عمومًا على أنها درة أعمالها. وفي هذه الثلاثية، يجابه البشر كائنات غريبة تدعى "الأونكالي" قدمت لتنقذ ما تبقى من الإنسانية في أعقاب محرقة نووية. ويفاجأ الأدميون بالفروق الجذرية بينهم وبين الأونكالي، ويضطرون للإذعان لعرضهم: سيُقضى على البشرية بالانزواء، وتحل محلها كائنات مهجنة من البشر والأونكالي معًا، تُخلَّق كنتيجة تبادل جيني بين الأونكالي وبني الإنسان. ولن يبقى البشر على قيد الحياة ما لم يحتووا الفروق بينهم وبين الأونكالي، وهي استراتيجية تقتضيهم أن يتغلبوا على الرعب الغريزي الذي يستشعرونه حيال الأونكالي، تلك الكائنات الغريبة عليهم. ونتابع مع القصة مقاومة الأدميين ثم التغيرات الجذرية التي تلم بهم من جراء تعاونهم – وهم على مضض – مع الكائنات الغريبة. ورغم أن نزعة الخير لدى الأونكالي أكثر منها لدى "دورو"، فإن برنامجهم الإجباري في التنشئة يردد أصداء نفس نبرة الاستعباد. فالأونكالي ببساطة يصيبون البشر الذين برفضون التعاون معهم بالعقم.

والبقاء على قيد الحياة - أيًا كان ثمنه - هو الآخر فكرة أساسية في مجموعة وايات "بذور الأرض Earthseed" والتي تتضمن "حكاية رمزية عن البذار

Parable of the Tal- من المواهب المحكاية رمانية عن المواهب المواهب المعالية ۱۹۹۸)ents)". وتدور الأحداث في جو من الديستوبيا والفوضي بكالبفورنيا عام ٢٠٢٤، وقد اتسعت للغاية الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون وتروى "حكاية البذار" قصة "لورين أولامينا" وهي مراهقة أمريكية من أصل أفريقي، مرهفة الشعور، تشارك الآخرين الامهم وأفراحهم. وحينما يُدمِّر السياج الذي يطوق الضاحية التي تعيش فيها، ترجل لورين مع القلة من الناجين إلى الساحل سعيًّا وراء ما يسد الرمق. وفي نهاية الأمر يتكدس معهم مسافرون أخرون. فيقرر الجميع أن يحاولوا إقامة نوع من مجتمع يوتوبي بعيدًا عن الفوضي التي تحيق بهم من كل جانب. وفي تلك الأثناء تصوغ "لورين" ديانة تطلق عليهم اسم "بنور الأرض Earthseed" متخذة أساسًا لها مقولة "الرب. يعنى التغيير"، متمسكة بأن التكيف هو مفتاح النجاة للبشرية الذي سيقودها في خاتمة المطاف إلى غزو النجوم. ولتحقيق هذه النجاة - في الرواية - يتعين اللجوء إلى العنف أحيانًا. وإذا كانت هذه الاستراتيجية متعارضة مع صور البوتوبيا، إلا أنها حتمية في وجه التهديدات التي يفرضها الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في الولايات المتحدة. أما في رواية "حكاية رمزية عن المواهب" فإن مجتمع بذور الأرض يتعرض لهجوم يشنه الأصوليون الدينيون خدمة لرئيس محافظ جديد، تتضمن أساليبه الوحشية مع معارضيه التفريق بين الأبوين وأطفالهما. إلا أن ديانة بذور الأرض "تظل حية"، وينتهى الكتاب ولورين ترقب مركبتها الفضائية وهي تغادر الأرض، رمزًا لتحقق حلم التوتوبيا الطموح،

وإذا كان ديلانى ويتلر نجمى النجوم بين مؤلفى الخيال العلمى من الأمريكيين الأفارقة فإن عددًا من الكتاب السود قد برزوا فى الأعوام الأخيرة. فكمثال تحدث روايتا (دماء الأسد) (٢٠٠٢)، "قلب الزولو" (٢٠٠٣) لستيفين بارنز إغرابًا قويًا فى الوعى، إذ نرى تاريخًا بديلاً يستعمر فيه الأفارقة أمريكا، مسخّرين الأوروبيين كعبيد، محطمين كل معارضة لعنصريتهم، فى حين يعلنون أن الناس – فى الأساس –

سواسية، وإن ألفوا أنفسهم في ملابسات جد مختلفة. أما والترموسلي فهو أكثر شهرة في ألوان الأدب الأخرى، ولكنه أقدم على دخول ميدان الخيال العلمي بقصتين: "الضوء الأزرق" (١٩٩٨)، و "الموجة" (٢٠٠٥)، إلى جانب مجموعة قصيص قصيرة باسم (أرض المستقبل (٢٠٠١) تنحو صبوب لون "المجتمعات السيبرانية"، وترسم صبورة لتشكيلة من أبطال القصص السود بكافحون للبقاء أحياء في مجتمع دبستوبي وحشي يقع في المستقبل القريب. وفي سعيها للبرهنة على حقيقة وجود تراث طويل وثرى من الخيال التأملي لدى المؤلفين السود، أصدرت شيري أر توماس مجموعتين من المقتطفات الأدبية المختارة التمهيدية تحت عنوان "المادة القاتمة Dark Matter" (نشرتا عامي ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٠) وتضمان مختارات لمجموعة عريضة من الكتاب سواء من المشهورين أو الأقل حظًا من الشهرة، من بينهم ديلاني، ويتلر وبارنز وتشارلز سوندرز وتاناناريف ديو ونالو هوبكينسون إلى جانب رائد الضيال العلمي الأسود جورج شويلر. ومن المختارات الأدبية المهمة الأخرى هناك "لكم طالت بي الأحلام: خيال علمي وفانتازيا عن فترة ما بعد الاستعمار So Long Been Dreaming: Postcolonial Science Fiction and Fantasy)" التي حررتها نالو هوبكينسون مع أوبندرميهان، وتصلح لاتخاذها إعلانًا عن أن روايات الخيال العلمي والخيال الخرافي التي ألفها كتاب من عالم "ما بعد الاستعمار" توجد الآن كظاهرة أدبية متميزة ، وتبحث الكثير من القصص في هذا المجلد قضايا مصيرية عن حقبة الاستعمار وتبعاتها. وتناقش هوبكنسون، وهي كاتبة كندية ولدت في جامايكا في المقدمة أن الخيال العلمي وإن كان قد نشأ في الحضارة الغربية يقدم أدوات جدّ ثرية لكتاب حقبة ما بعد الاستعمار. وهي عبارة ذكرتها كي تثبت في رواياتها هي الخيالية - الأعمال التي جمعت غالبية معارفها في هذا الميدان. وتصور قصتها الأولى "الفتاة السمراء في الحلقة Brown Girl in the Ring (١٩٩٨)" شخصيات من أصول كاريبية في بيئة تورنتو الحضرية الديستوبية، تلك البيئة الآخذة في التفسخ، حيث تسبب تدهور الأحوال داخل المدينة في هجرة الأجهزة الحكومية ورؤوس أموال المؤسسات منها، مخلفين وراءهم بيئة غارقة في الفقر

والفوضى يحكمها قائد عصابات يدعى "رودى" (يمارس مع تابعيه نوعًا من سحر منطقة الكاريبى الأسود المسمى أوبياه Obeah). وقلب المدينة (الذى أصبح يسمى بعد دماره المحترق Burn) بيئة كابوسية فى أغلب نواحيها، وقطانها الباقون بها (وعدد كبير منهم من السود) يتكاتفون لمجرد البقاء أحياء، فيؤسسون نوعًا من المجتمعات المحلية غالبًا ما نفتقده فى بيئاتنا الحضرية بمدننا المعاصرة. وتقوم التقاليد الكاريبية بدورها فى حث شخصيات القصة على روح التعاون هذه، ويعكس ذلك خلفية الكاتبة، فتورنتو فى عالم الواقع تؤوى مجتمعًا كبيرًا ونشطًا من الكاريبيين. وتكثر هوبكينسون من استخدامها لصور وموضوعات رئيسية من الفولكلور الكاريبين مما يضفى على الكتاب ميلاً خاصًا مضادًا للاستعمار وتعرفًا على الثقافات الوطنية كمصدر قوة ونقطة مرح وسط مجموعة الأحداث التي تستعرضها. وفي الحقيقة تستلهم بطلة القصة "تى—جين" الأم الشابة العزباء الروح والعادات الكاريبية التي كانت ذات يوم ترفضها، مما يمكنها في النهاية من دحر "ردوى"مستعينة برفاقها في مجتمعها الصغير.

وتحتوى قصة هوبكينسون الثانية "لص منتصف الليل" (٢٠٠٠) على عدد وفير من نماذج البشر المطحونين والذين يتأزرون مع بعضهم البعض. وتومئ القصة إلى أن التشارك في الأعراف الاجتماعية يساعد في النهوض بالمجتمع ككل. حتى وسط بيئة جديدة ومختلفة، مثل "الكوكب السجن", في منطقة (*) New Half - Way Tree . ففوق هذا الكركب هناك فتاة صغيرة تدعى "تان تان" تنحدر من نسل المستعمرين الكاريبيين، تجد نفسها بعد أن نُفيت من كوكبها الأم "تويسانت" الذي يختطفها أبوها منه، وفي الختام، وبمع ونة سلالة من الكائنات الغريبة من أهل الكوكب وبعض الآدميين المتعاطفين معها، تتمكن تان تان من خلق مكان لنفسها، وتضميد جراحها النفسية.

^(*) التحليل الكامل للقصة في الفصل الرابع من هذا الكتاب. (المترجم)

وهناك كاتب كاريبي صاعد واعد أضر، هو "توبيساس باكل" الذي ولد في جرينادا(**)، وشب في أماكن متعددة من منطقة الكاريبي. وكان أول ظهور روائي لباكل من خلال روايته "المطر الصافي Crystal Rain (٢٠٠٦)" والتي تقع أحداثها فوق كوكب تناناجادا"، الذي استقرت فوقه تنويعة من البشر الغزاة ذوى الحضارات والأعراق مختلفة، وأقاموا حضارة تردد صدى المجتمعات الكاريبية. وشائه شأن هويكينسون يدمج باكل اللهجة الكاريبية في متن القصة. وشخصيات قصته بعيدة عن أصولها مكانًا وزمانًا. ونتيجة لحرب بين الكائنات الغريبة (Aliens) تعزل ناناجادا عن بقية الكون لقرون، ومن ثم فالتقنية التي يطبقها البشر بها متخلفة نسبيًا، وهو ما يجعل لحضارتهم سمات حضارة عصر البخار. ومع بداية الرواية يتعرض أهل "ناناجادا" الذين يحتلون شبه الجزيرة إلى هجوم من أعداء يسمون "الأزتيكا" وهم بشر يعيشون في الناحية الأخرى من سلسلة جبال، ويقدسون حاكمهم "توبّل" وهو من "فصيلة من الكائنات الغريبة" ويعدونه الهًا. ويقدم "توتل" قرابين دموية، (مثلما كانت تصنع "قبائل الأزتيك" قديمًا. ويعقب ذلك قصة مغامرات تدور حول شخصيتي "جون دي برون"، "بيبر" وهما غلامان رثا الثياب، ولكنهما محاريان مجهزان ومدعمان بتكنواوجيا للسفر عبر الفضاء للقتال في سبيل الحرية، وقد تم أسرهما فوق الكوكب لفترة ثلاثمائة عام، وهما يساعدان قطان شبه الجزيرة من ناناجادا في الدفاع عن أنفسهم ضد "الأزتيكا". بعد "المطر الصافي" جاءت روايتا مغامرات الفضاء "ذو الثياب المهلهلة Ragamuffin (٢٠٠٧)"، "النمس الماكس" (٢٠٠٨)، واللتان تقع أحداثهما في نفس الكون ولكن أبطالهما ليسوا مقيدين بالكوكب.

ورغم أن روايات الخيال العلمى عن الأفارقة خارج أرضهم آخذة في الازدياد، فإن أفريقيا ذاتها لم تنتج إلا القليل بالمقارنة. ومهما يكن، فالأفريقيا تقاليد قوية في الرواية

^(*) جرينادا مجموعة جزر جنوب شرق البحر الكاريبي وشمال شرق فينزويلا. (المترجم)

الديستويية، وكانت جنوب أفريقيا مصدرًا لكثير من هذه الأعمال، سواء المطبوع منها أو كبرامج إذاعية. وليس هناك قطر أفريقي آخر يضاهي جنوب أفريقيا في خصوبة الإنتاج، وإن تنامى الشغف بهذا الفرع من الأدب في بلاد أخرى، فالمؤلفة النيجيرية الشهيرة بوتشي أميتشيتا اقتحمت ميدان الخيال العلمي في روايتها الشبيهة بفرع أدب وصف ما بعد الكارثة اغتصاب شافي The Rape of Shavi). وفيها تحاول مجموعة من الغربيين الفرار مما يظنونه محرقة نووية وشيكة الوقوع، فيهجرون إنجلترا في مركبة طائرة تحت التجربة، ولكنها تتحطم وتسقط في الصحاري. وعلى كل فالرواية تستعمل إطارًا غامضًا من الخيال العلمي لتخلق ضربًا من حكاية رمزية ذات مغزى عن تبادل بيني للثقافات يعتمد قليلاً على الزخارف والمشهيات التكنولوجية المعتادة في دنيا الخيال العلمي.

وهناك من العلاقات ما يشير إلى أن الخيال العلمى بمعنى أكثر تقليدية ربما يكون على شفا فترة ازدهار بين كتاب حقبة ما بعد الاستعمار، وهو ما يدل عليه صعود كُتّاب على شاكلة هوبكينسون وباكل. ويشكل تعاظم اهتمام النقاد مؤخرًا بتقاليد الخيال العلمى (وخاصة في أمريكا اللاتينية)، علامة أخرى على هذا الازدهار، وهذا الاهتمام بالأدب خارج خط كُتّاب أوروبا موجود منذ فترة. ففي المقتطفات الأدبية المختارة بإسم "العالم اللاتيني Cosmos Latinos (٢٠٠٣)" مثلاً يجمع المحرران أندريا إلى بيل، ويولندا مولينا جافيلان عشرات من قصص الخيال العلمي (باللغتين الأسبانية أو البرتغالية) من أسبانيا وأمريكا اللاتينية، نُشرت بين عامي ١٨٦٢، ١٠٠١، والقصص المكتوبة بالبرتغالية من البرازيل ذات التقاليد الثرية الخاصة في كتابة الخيال العلمي. وعلى الرغم من أن المكسيك أكثر شهرة من حيث إدخالها أعراف الخيال العلمي في أفلامها أكثر من إدخالها في أدبها الخيالي، فإنتاجها الأدبي آخذ في الازدياد. وكتاب مثل "قانون الحب" (١٩٩٦)، ترجم عن كتاب Ley Del Amor، وهو مزيج من الخيال والقصص الرومانسي في القرن الثالث والعشرين في مكسيكو سيتي

كتبته المؤلفة المحبوبة ذات الشعبية لورا إسكويفل دليل على تقدم هذا اللون من الأدب. ومثلها مثل البرازيل وبقية بلدان أمريكا اللاتينية، نجد في الهند تراثًا طويلاً نسبيًا ومتنوعًا من أدب الخيال العلمي، بيد أنه لا يحظى بشهرة واسعة في الغرب، فقليل من هذه الأعمال هو ما كتب بالإنجليزية أو ترجم إليها. وفي ميدان المؤلفات باللغة الإنجليزية، ربما كان سلمان رشدي هو أشهر كاتب يستخدم أعراف الخيال العلمي في أعماله، وفي الواقع فقد بدأ مسيرته في الخيال العلمي برواية "جريموس Grimus" عام ١٩٧٥، التي تصور مغامرات بطلها – وهو من سكان أمريكا الأصليين – في كون مواز، وتمزج الرواية أصداء عديدة من أدب الغرب ومصادره الأسطورية، بخليط ثرى من ألوان الثقافات غير الغربية.

وموضوع "الكون الموازى" محور أساسى فى رواية رشدى "الأرض تحت موطئ قدميها" (١٩٩٩) وهى إعادة لأسطورة "أورفيوس" (ولكن فى عصر موسيقى الروك).

ورواية أميتاف "جوشو كروموزومات كلكتا" (١٩٩٥)، مثلها مثل رواية جريموس هي مزج نو تأثير نفاذ بين الشرق والغرب يشير إلى أن هناك ألوانًا من المعرفة وضروبًا من القوى أكبر مما يمكن أن تحيط به نماذج التنوير الغربية. ويصوغ جوشو في إطار الخيال العلمي نوعًا من القصة البوليسية التاريخية، تشير حبكتها إلى أن اكتشاف العالم البريطاني رونالد روس أن الملاريا تنتقل من خلال وخزة بعوضة الأنوفيليس – وهو الاكتشاف الذي حاز بفضله جائزة نوبل – لم يتحقق فقط من خلال منهج علمي مصوغ في الأسلوب الغربي، بل من خلال "التصوف الروحاني" على الطريقة الشرقية. وهذا النسيج المتشابك من علم الغرب مع روحانيات الشرق الصوفية يهدم الأفضلية التي يحظى بها الأول خلال أي جدل عن الاستعمار، وإن كان هذا التشابك يحافظ على الصلة القوية بين الاثنين.

إن أعمال هؤلاء الكتاب مثل ديلانى وبتلر وهوبكينسون وباكل وجوش ورشدى تومئ إلى مستقبل باهر مأمول لأدب الخيال العلمي المنتمي إلى ثقافات متعددة.

ويذكرنا هؤلاء الكتاب الذين يدعمهم الإغراب الإدراكي الذي يولده الخيال العلمي والذي يعدمنا والذي يعدما والثراء في الثقافات المختلفة في أرجاء الأرض. وفي ذات الوقت، فإن روايات أولئك الكتاب – ويصفة خاصة عندما تؤلف في قالب الخيال العلمي في نمطه الغربي – تؤشر جماعية الشعوب المختلفة، وخصوصًا عند وضعها جنبًا إلى جنب مع الفروق الجذرية المتوقعة والمحتمل أن نصادفها – في خاتمة المطاف – في مكان ما آخر من هذا الكون.

قراءات مقترحة حول نفس الموضوع:

- * Booker, M. Keith. "African Literature and the World System: Dystopian Fiction, Collective Experience, and the Postcolonial Condition." Research in African Literatures 26.4 (1995): 58-75.
- * DeGraw, Sharon. The Subject of Race in American Science Fiction. New York: Routledge, 2007.
- * Grayson, Sandra M. Visions of the Third Millennium: Black Science Fiction Novelists Write the Future. Trenton, NJ: Africa World Press, 2003.
- * Leonard, Elisabeth Anne, ed. Into Darkness Peering:

Race and Color in the Fantastic. Westport, CT: Greenwood, 1997.

- * Leonard, Elisabeth Anne, "Race and Ethnicity in Science Fiction."

 The Cambridge Companion to Science Fiction. Eds. Edward James and Farah -Mendelssohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 253-263.
- * Pordzik, Ralph. The Quest For Postcolonial Utopia: A Comparative Introduction to the Utopian Novel in New English Literatures. New York: Peter Lang, 2001.

* Tucker, Jeffrey Allen. A Sense of 'Wonder: Samuel R. Delany, Race, Identity, and Difference. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2004.

أهم روايات الخيال العلمي عن مجتمعات الثقافات المتعددة:

- * Steven Barnes, Lion's Blood (2002), Zulu Heart (2003).
- * Andrea L. Bell and Yolanda Molina-Gavilan (eds.). Cosmos Latinos (2003).
- * Michael Bishop, Transfigurations (1979).
- * David Brin, Sundiver (1980), Startide Rising (1983), and The Uplift War (1987).
- * Tobias Buckell, Crystal Rain (2006), Ragamuffin (2007), and Sly Mongoose (2008).
- * Octavia Butler, "Patternist" series: Patternmaster (1976), Mind of My Mind (1977), Survivor (1978), Wild Seed (1980), and Clay's Ark (1984); Kindred (1979); "Xenogenesis" series: Dawn (1987), Adulthood Rites (1987), and Imago (1989); The Parable of the Sower (1993); and The Parable of the Talents (1998).
- * Orson Scott Card, Speaker for the Dead (1986, revised 1994).

- * Samuel R. Delany, Babel-17 (1966), The Einstein Intersection (1967), Dhalgren (1975), Trouble on Triton (1976), and Stars in My Pocket Like Grains of Sand (1984).
- * Buchi Emecheta, The Rape of Shavi (1985).
- * Laura Esquivel, The Law of Love (1996).
- * Minister Faust, The Coyote Kings of the Space-Age Bachelor Pad (2004).
- * Amitav Ghosh (India), The Calcutta Chromosome (1995).
- * Kathleen Ann Goonan, The Bones of Time (1996).
- * Frank Herbert, Dune (1965).
- * Nalo Hopkinson, Brown Girl in the Ring (1998), Midnight Robber (2000), The Salt Roads (2003), and So Long Been Dreaming: Post-colonial Science Fiction and fantasy (2004, edited with Uppinder Mehan).
- * Ursula K. Le Guin, The Word for World Is Forest (1972).
- * Ian McDonald, Evolution's Shore (1995), Kirinya (1998), Sacrifice of Fools (1996), River of Gods (2005), and Brasyl (2007).
- * Maureen F. McHugh, Nekropolis (2001).
- * Walter Mosley, Blue Light (1998), Futureland (1001), and The Wave (2005).

- * Larry Niven and Jerry Pournelle, The Mote in God's Eye (1974).
- * Mike Resnick, Paradise (1989) and Kirinyaga (1998).
- * Salman Rushdie, Grimus (1975) and The Ground Beneath Her Feet (1999).
- * Geoff Ryman, Air (2004).
- * Don Sakers, Dance for the Ivory Madonna (2002).
- * Robert Silverberg, Invaders from Earth (1958) and Downward to the Earth (1969).
- * Sheree R. Thomas (ed.), Dark Matter anthologies (2000, 2004).
- * Liz Williams, Empire of the Bones (2002).

أهم أفلام الخيال العلمي عن مجتمعات الثقافات المتعددة:

- * Alien Nation. Dir. Graham Baker, 1988.
- * Children of Men. Dir. Alfonso Cuaron, 2006.
- * Enemy Mine. Dir. Wolgang Peterson, 1985.
- * I Am Legend. Dir. Francis Lawrence, 2007.
- * Independence Day. Dir. Roland Emmerich, 1996.
- * I, Robot. Dir, Alex Proyas, 2004.

- * The Matrix (1999). The Matrix Reloaded (2003). and The Matrix Revolutions (2003). Dirs. Andy Wachowski and Larry Wachowski, 1999.
- * Men in Black. Dir. Barry Sonnefeld, 1997.
- * Serenity. Dir. Joss Whedon, 2005.

الباب الثالث

المؤلفون الممثلون لأدب الخيال العلمى

إسحق عظيموف (١٩٩٠-١٩٩١) : (١٩٩٧-١٩٧٠)

ولا عظيموف لأبوين يهوديين في بتروفيتشي بروسيا، وترعرع في بروكلين - نيويورك. وتخرج من جامعة كولومبيا في ١٩٣٩ ثم نال درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من نفس الجامعة في ،١٩٤٨ ثم التحق بكلية الطب – جامعة بوسطون، وإن كان صيته قد ذاع حينئذ ككاتب قدير لقصص الخيال العلمي القصيرة التي نشر الكثير منها في مجلة "الخيال العلمي المدهش" لجون و. كامبل. تضمنت قصص عظيموف الباكرة قصة "مبوط الليل" (١٩٤١) إلى جانب القصص التي جُمعت فيما بعد في مجلد "أنا.. الإنسان الآلي" (١٩٤٠) وثلاثية "القاعدة" التي شملت: القاعدة في مجلد "أنا.. الإنسان الآلي" (١٩٥٠)، القاعدة الثانية (١٩٥٣). كان عظيموف شخصية محورية خلال فترة نهضة قصص الخيال العلمي في الخمسينيات، وقد أتبع سلسلته البديعة (الإنسان الآلي) بروايات "كهوف من الصلب" (١٩٥٢)، الشمس العارية (١٩٥٧). وقد كانت مفاهيمه في هذه السلسلة، ويصفة خاصة قوانين تصنيع الإنسان الآلي الثلاثة، جمة الأهمية والتأثير في تاريخ الخيال العلمي، وتركت ثلاثيته (القاعدة) بالمثل انطباعًا قويًا، بسط اسم عظيموف وأهميته في عالم الخيال العلمي ما فاق كتاباته في ذلك المضمار.

وكأنها إعادة لسيناريو مؤلَّف جيبون عن انهيار الإمبراطورية الرومانية، تفصل ثلاثية القاعدة – ولكن في ثوب علمي خيالي – وصف حقبة في المستقبل البعيد، تلي تداعى "الإمبراطورية المجرية العظمى" وغرق المجرة في حقبة "عصور وسطى" مرة أخرى. على أن الرواية تنوه – في الحساب الختامي بالإيمان بالآثار الإيجابية للعلم والتكنولوجيا في بسط الإمكانات أمام البشرية. وقد كانت مثل هذه الفكرة المناصرة للتكنولوجيا هي محور قصص عظيموف ورواياته، حيث يستكشف إمكانات وفوائد ذكاء الإنسان الآلي الكامنة لمصلحة البشر. وقد توقف عظيموف – عمليًا – عن كتابة قصصه الخيالية في ١٩٥٨، مركزًا – بدلاً من ذلك – على إنتاج غزير من الأعمال غير الخيالية عبر مدى واسع من الموضوعات ضم العلوم الشائعة، والأدب، والدين، وسيرته الخيالية عبر مدى واسع من الموضوعات ضم العلوم الشائعة، والأدب، والدين، وسيرته الذاتية. وتعكس هذه الأعمال البعيدة عن الخيال العلمي – مثلها مثل قصصه الخيالية – التزامه بالإنسانية الليبرالية والعقلانية كمفاتيح لحل مشاكل البشر، وتظل هي لب الخمسمائة عمل – أو تزيد – التي ألفها أو حررها خلال حياته.

وعلى أية حال فقد عاد عظيموف إلى عالم الخيال العلمى فى عام ١٩٨٧ عندما نشر "حافة القاعدة" (١٩٨٧)، ثم واصل ملحمة القاعدة بكتبه (القاعدة وكوكب الأرض) (١٩٨٦)، افتتاحية القاعدة (١٩٨٨)، القاعدة.. إلى الأمام (التى ظهرت عام ١٩٩٣ بعد وفاته). كما أنه استكمل مسلسل "الإنسان الآلى" فى تلك الفترة الأخيرة من حياته المهنية بنشره "روبوتات الفجر" (١٩٨٣)، الروبوتات. والإمبراطورية (١٩٨٥)، الرجل البوزيترونى (١٩٨٣) (كتبها بالاشتراك مع روبرت سيلفربيرج مستوحاة من قصة عظيموف المبكرة "رجل المائتى عام").

وكشاهد على الإرث الخالد لسلسلة "القاعدة" تم إنتاج تال لثلاثية "القاعدة" بعد وفاة عظيموف، مستوحاة من أفكاره، كتبها بعض المؤلفين الأمريكيين الرواد. وقد ضمت هذه المؤلفات "فزع القاعدة" لجريجورى بنفورد (١٩٩٨)، القاعدة والفوضى

لجريج بير (١٩٩٩)، "انتصار القاعدة" لدافيدبرين (٢٠٠٠). كانت أعمال عظيموف كذلك موضوعًا لدراسات نقدية جمة، تضم دراسات (فى حجم كتاب) لجن Gunn فى ١٩٩٦، وبالومبو (٢٠٠٢) وباتروخ (١٩٧٤).

مارجریت آتوود (۱۹۳۹ - ۰۰۰) (Margret Atwood (1939-000)

ولدت مارجريت أتوود في أوتاوا وتلقت تعليمها بجامعتي تورنتو وهارفارد. وريما كانت أشهر المؤلفات الكنديات، إذ دأبت على التاليف منذ ستينيات القرن العشرين حين برز اسمها لأول مرة على الساحة. وإذا كانت لها أهميتها كشاعرة وكاتبة روائية فإنها أيضًا محررة مقالات وكاتبة لأعمال تليفزيونية، فضلاً عن كونها ناشطة سياسية. كما أنها زاولت كتابة القصص الخيالية والقصص القصيرة والروايات للأطفال، وحررت مختارات أدبية من قصص الخيال ومن الشعر. وأهم أعمال أتوود في ميدان النقد هو مجلدها "البقاء: دليل إلى الأفكار الرئيسية في الأدب الكندي Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature"، والذي تأثرت فيه بنقد "نور ثورب فراي" للأساطير، إذ اتبع مذهب الرموز في تصنيف الأدب الوطني عبر نماذج من خطط القصص والشخصيات التى يعبر فيها الأدب الكندى عن روح التضحية بالغير وإيثار البقاء أكثر من تعبيره عن البطولة والانتصار. وتخاطب أشعارها - كما في مجلدها "سياسات القوة" (١٩٧١)، "أنت سعيد" (١٩٧٤) العديد من ذات الموضوعات التي تطرقها في رواياتها، بما في ذلك رؤيتها النقدية للنماذج التقليدية والمتعارف عليها للعلاقة ببن الرجال والنساء في المجتمعات الأبوية (حيث سلطة الأب مطلقة). وقد أدى تسليطها الضوء على هذه القضية إلى تصنيفها ككاتبة مناصرة لتحرير المرأة ومساواتها بالرجل Feminist، في حين أن أعمالها تجوب مجالات جمة من الأفكار والقضايا، ومن ضمنها الهوية الوطنية الكندية وعلاقات كندا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ البداية اتخذت روايات "أتوود" طابع التنوع غير المعتاد في الموضوع واللون الأدبى، وإن مالت – صوب الفانتازيا ومواضيع القرون الوسطى، والطابع التأملي.

وترسم رواية "أتوود" "جارية رهن الطلب" (١٩٨٥) صورة لمجتمع جم الفساد أت فى المستقبل القريب ومحكوم بأصوليين دينيين - كارهين للنساء. وهى أكثر رواياتها شهرة، بالإضافة إلى اقتحاماتها في عالم الخيال العلمي.

ولقد فازت رواية "جارية رهن الطلب" بجائزة أرثرك. كلارك لعام ١٩٨٧ كأفضل رواية لذلك العام لمؤلف من دول الكومنويلث البريطانى، لتبقى واحدة من أنجح نماذج الخيال العلمي كتبها مؤلف لا ينتمى – نمطيًا – لهذا اللون الأدبى.

عادت أتوود ثانية للخيال العلمي عام ٢٠٠٣، حين نشرت "أوريكس وطائر السمان" وهي رواية عن حقبة أعقبت دمارًا شاملاً ألّم بالأرض، تجرى أحداثها بعد حادث كارثي – بسبب الهندسة الوراثية – أودى بأغلب الجنس البشرى. ومن أمثلة أعمال "أتوود" الأخرى ضمن مجلد: "جنوب أونتاريو في العصور الوسطى": "عين الهرة" (١٩٨٩)، "جريس الزائفة" "Alias Grace" (١٩٩٦) والتي فازت بجائزة جيللر، المغتال الأعمى The Blind Assassin (٢٠٠٠) والحائزة على جائزة بوكر.

^(*) حازت هذه الرواية أيضًا على جائزة هاميت Hammett لعام ٢٠٠١ . (المترجم)

أوكتافيا أ. بتلر (۲۰۰۳–۱۹٤۷) (Ctavia E. Butler (1947-2006)

ولدت في باسادينا – كاليفورنيا، ولكونها ابنة لماسح أحذية بسيط، ترعرعت أوكتافيا بتلر طفلة خجولة. بدأت الكتابة في سن العاشرة كي تغالب وحدتها ومللها. وقد بدأت في نشر قصصها القصيرة في ١٩٧١، وأبقت على مكانتها كمؤلفة للقصص القصيرة طوال حياتها المهنية، نشرت روايتها الأولى "سيد النماذج" Pattern Master عام ١٩٧٦، وهي الرواية التي مثلت الحلقة الأولى من سلسلة ضمت خمسة مجلدات عام ١٩٧٦، وهي الرواية التي مثلت الحلقة الأولى من سلسلة ضمت خمسة مجلدات تحت اسم "صانع النماذج" ذات تنوع جم، وفي نفس الوقت شقت بتلر سبيلها لتغدو رائدة المؤلفات الأمريكيات من أصول أفريقية للقرن العشرين في مضمار الخيال العلمي، بل وواحدة من أكثر كتاب الخيال العلمي أهمية على مر العصور.

وترسم سلسلة "صانع النماذج" تاريخًا بديلاً للأرض منذ القرن السابع عشر وحتى المستقبل البعيد. وتطرح أسئلة أساسية حول: "ما هو مفهوم الإنسان البشرى" وقضايا العنصرية وجنس الفرد والسلطة والهندسية الوراثية، وتفشي الأوبئة أو الكوارث والقوى والمؤثرات الروحية. وبذلك وطدت هذه السلسلة مكانة بتلر كرمز أساسي في عالم الخيال العلمي الأمريكي. وعلاوة على رواية "سيد النماذج" شملت هذه السلسلة روايات "عقل عقلي" (۱۹۷۷)، الباقي على قيد الحياة (۱۹۷۸)، البذرة المتوحشة (۱۹۷۸) فلك كلاي Clay's Ark (۱۹۸۸).

نشرت بتلر فى عام ١٩٧٩ (العشيرة) التى تبقى أشهر رواياتها التى تُقرأ وبدرس. وفيها تجد امرأة أمريكية من أصول أفريقية، تعيش فى عام ١٩٧٦، تجد نفسها تنجذب (بصورة دورية وبوسيلة لا تشرحها الرواية) إلى الماضى فى الجنوب

الأمريكي في حقبة ما قبل الحرب الأهلية، وهو سيناريو للسفر عبر الزمان يتيح لبتلر أن ترسم وصفًا مفصلاً لقضية العبودية وأهوالها وخاصة للنساء. وذلك بأسلوب يقارب نوعًا ما قصة تونى موريسون التي ظهرت بعدها (المحبوب – ١٩٨٧). وتمثل قصة العشيرة واحدة من الاستعراضات التي ترسم صورة صادقة للعنصرية وجنس الفرد في سباق الحديث عن علاقات القوى.

وربما كانت أهم سلسلة من روايات "بتلر" ثلاثية "تعاقب الأجيال Yenogenesis" التى تروى غزوًا من كائنات فضائية. وهي تضم روايات "الفجر ١٩٨٧"، طقوس النضوج (١٩٨٧) طور اليفاعة (١٩٨٧). وقد أعيد نشر هذه الثلاثية في مجلد واحد عام ٢٠٠٠ تحت اسم "أفراخ الأنثى الشريرة Lilith's Brood"، وهي خلاصة وافية حقيقية لأفكار الخيال العلمي. وعلاوة على السيناريو الأساسي للقصة القائم على موضوع الغزو من قبل كائنات خارجية فإنها تمس قضايا الدمار النووي، والتكنولوجيا الحيوية، وتعديل بيئات الكواكب لتلائم سكنى البشر، وتطور سلالة البشر إلى سلالة جديدة مهجنة من الآدميين والكائنات الفضائية، في حين يبقى تركيز "بتلر" على العنصرية، وجنس الفرد والسلطة بصفة خاصة.

أعقبت بتلر رواياتها "تعاقب الأجيال" برواية "الحكاية الرمزية عن البذار -The Par (1997) هلك من الفوضى able of the Sower (1998) هلك استحضار وتصوير حى ودامغ لحالة من الفوضى تسود أمريكا في عام ٢٠٢٤ كتوابع لانهيارها الاقتصادي والاجتماعي، وكما تشاهدها عين بطلة القصة وراويتها لورين أولامينا، وهي مراهقة أمريكية ذات أصول أفريقية. ففي محاولتها للعثور على معنى وسط تلك الفوضى تبتدع "لورين" دينًا جديدًا تطلق عليه "بذور الأرض" يقوم على أطروحة أساسية "الذات الإلهية تعنى التغير" والإيمان بأن المصير النهائي للبشرية هو الانطلاق إلى النجوم. وفي تتمة للرواية في قصتها الحكاية الرمزية للمواهب"، تجاهد لورين لتشييد مجتمع مثالي بين الظروف الفاسدة "الحكاية الرمزية للمواهب"، تجاهد لورين لتشييد مجتمع مثالي بين الظروف الفاسدة

التى تسود العالم كله، وبصفة خاصة نذر الشؤم بتسلط الأصوليين الدنيين، علاوة على الاضطراب السياسي وتلوث البيئة.

كان من الجلى نية بتلر إخراج روايات أخرى على غرار "بذور الأرض" ربما تفصل فيها أحداث الرحلة فى الفضاء، ولكن لم تر أى منها النور، فقد توقفت عن الكتابة إلى أن ألفت الفرخ Fledging (٢٠٠٦)، والتى ظهرت قبل وفاتها الفجائية فى حادث سقوطها بمنزلها بزمن يسير.

صمویل ر. دیلانی (۱۹۶۲ – ۰۰۰) (۱۹42- ۵۵۵) Samuel R. Delany

بدأ صمويل ر. ديلاني، الذي ولد في مدينة نيويورك، ونشأ وترعرع في هارلم، في نشر قصص الخيال العلمي وهو في العشرين، وسرعان ما لفت الأنظار بتراكيب رواياته وبلاغته الأدبية في كتاباته. وقد فازت رواياته الباكرة (مثل بابل ١٧ في ١٩٦٦، تقاطع أننشتان Einstein Intersection في ١٩٦٧). بجائزة النبيولا، وإن ظلت أخر ثلاث روايات لديلاني (حتى الآن) في مجال الضيال العلمي هي الأهم، وهي دالجرين Dhalgren (۱۹۷۵)، وتریتون Triton (۱۹۷۸) وأعید نشرها تحت عنوان (متاعب علی تريتون) ثم رواية "النجوم في جيبي كحبات رمال Stars in my pocket like grains of ١٩٨٤) sand (١٩٨٤)". ولديلاني كذلك شهرته كمؤلف لسلسلة من القصص الضرافية (الفانتازيا). ورواياتها ذات التضمينات السياسية الخبيئة كفلت لها الإفلات من قبضة الاستغراق في أحلام البقظة التي تسم معظم أعمال الفانتازيا التقليدية. ولقد ضمت المحلدات المنشورة لهذه السلسلة "حكاية نفريون (١٩٧٩)"، نفريونا (١٩٨٣)"، "الانطلاق من نفريون (١٩٨٥)"، "وجسر الرغبة المفقودة The Bridge of Lost Desire (١٩٨٧)"، ونقحت عام ١٩٩٤ تحت عنوان العودة إلى نفريون). كان ديلاني أيام كتابته لهذه الروايات أستاذًا في القسم الإنجليزي لجامعات مساتشوستس بأمهرست وجامعة بافلو ثم جامعة تمبل، ومن ثم فقد أظهرت رواياته معرفته العميقة بالظواهر المعاصرة مثل "ما بعد الإنشائية Poststructuralism" وما بعد الحداثة. وينعكس هذا الإطلاع بوجه خاص في وعيه الذاتي بمذهب ما بعد الحداثة في أخر رواياته، كما أن لأعماله النقدية المنشورة أهميتها، بما في ذلك مجلداته مثل "الفك ذو المفصل من الجواهر Jewel - Hinged Jaw (۱۹۷۷) والتي دفعت به ليصير أهم ناقدي الخيال العلمي

ومنظريه بين أبناء جيله. وديلانى أمريكى من أصل أفريقى ويصرح علنًا بشذوذه، وهو ما جعل له اهتمامًا قويًا بالقضايا الاجتماعية والسياسية فى أعماله. وتتسم رواياته بدءًا من "دالجرين" فما بعدها بالجرأة فى ارتيادها لمسائل الأصل العنصرى وجنس الفرد. كذلك فإن رواياته الأخيرة للخيال العلمى غير مألوفة فى صراحتها وتصويرها بلا مواربة للجنس والنشاط الجنسى، وهى خاصية تحتل الصدارة بشكل أوضح فى أعماله الأخيرة خارج نطاق الخيال العلمى والتى تشمل "المجنون" (١٩٩٤)، الشهوانى Phallos والتى صنفها ديلانى بنفسه كأعمال إباحية.

ويالإضافة إلى هذه الأعمال الضيالية الأخيرة، كرس ديلانى كتاباته منذ ١٩٨٤ فى المقام الأول – للنقد، والتأويلات الاجتماعية، والسيرة الذاتية. وتركز النبذات من مذكراته فى قصة "حركة الضوء فى الماء الماء (وحائز على جائزة هوجو). ومما يمثل خبراته كمراهق شاذ وكاتب للخيال العلمى (وحائز على جائزة هوجو). ومما يمثل بصورة أوضح شمولية أعمال ديلانى، واحدة من كتاباته عن سيرته الذاتية بعنوان "الخبز والنبيذ: قصة شهوانية عن نيويورك (١٩٩٩)"، وقد صنعت فى قالب كوميدى، ووضعت رسوماتها "مياوولف" كتب مقدماتها المؤلف الكوميدى الأسطورى آلان مور (ألف ديلانى كذلك إصدارين عن كوميديا "امرأة العجائب Wonder Woman" فى (ألف ديلانى كذلك إصدارين عن كوميديا "امرأة العجائب الأحمر – ميدان التايمز الأزرق" ١٩٧٧). ومن أعماله اللافتة كذلك بصفة خاصة "ميدان التايمز الأحمر – ميدان التايمز الأزرق" المورة وقصص أخرى" (١٩٧٢)، وهى سيرة ذاتية تاريخية اجتماعية جنسية لميدان تايمز بنيويورك، "إلى الأبد، وعمورة وقصص أخرى" (٢٠٠٢)

ولقد أشعلت أعمال ديلاني موجة هائلة من النقد، ومنها دراسات - في حجم الكتاب - لأمثال ساليس (١٩٩٦)، وتكر(٢٠٠٤).

فيليب ك. ديك (١٩٨٢ – ١٩٢٨) (١٩٨٤ – ١٩٢٨) فيليب

ولد فيليب ك. في شيكاغو وأمضى معظم حياته في كاليفورنيا، حيث أنجز معظم أعماله الروائية الخيالية، ولكنه لم يحظ إلا بشهرة محدودة خلال سنوات عمره رغم إنتاجه الغزير الذي يتخطى الأربعين رواية والعشرات من القصص معظمها من لون الخيال العلمى. وبعد وفاته تنامت سمعة ديك – كناقد – بصورة درامية، بحيث أنه يُعد الآن من نجوم الصف الأول من مؤلفى الخيال العلمى، وأعيدت طباعة العديد من أعماله في هيئة كتب في غلاف ورقى ذات جودة عالية، كما أخرج الكثير من الأفلام المأخوذة عن رواياته وقصصه، وكان محور العديد من الكتب والمقالات من بينها دراسات – تصل إلى حجم الكتاب – لروبينسون (١٩٨٨) ، وسوتين (١٩٨٩) وويليامز (١٩٨٦). وقد وصف الناقد الماركسي المرموق فريدريك جاميسون، ديك في تأبينه له "بشكسبير الخيال العلمي". وبعيداً عن الخيال العلمي يتزايد عدد النقاد الذين يضعون ديك في مصاف أهم الروائيين الأمريكيين الأصالاء في خالال النصف الثاني من القرن

يتساءل ديك فى أعماله غالبًا عن طبيعة الحقيقة الموضوعية، بل حتى عن مجرد وجودها، على أية حال فإن اهتماماته الفلسفية الحقة تقترن – كنمط – برؤية نقدية لازعة للمجتمع الأمريكى ذات روح مرحة وإن شابتها المرارة وعلى خلاف معظم روايات الخيال العلمى، تدور أحداث روايات ديك عادة على الأرض، وفي المستقبل القريب، مما يجعل أعماله ذات صلة واضحة بالعالم الذي عاصره. وإن رؤيته لتعاظم روح المتاجرة النفعية بالحياة وتعاظم سلطة الحكومة تثبت في معظم الأحيان صحة بصيرته النافذة بشأنها بشكل يثير الإحباط.

وقد كتب الكثير من أعماله بروح عدائية وإن لم تكن بالضرورة عالية في حرفيتها، رغم أنها تسفر عن رؤية ثاقبة وروح إبداعة متألقة.

وتتسم أعمال ديك كذلك نوعًا ما بعدم التجانس، وليس هناك أيضًا إجماع من النقاد أي رواياته تعد الأعظم أهمية، ومن رواياته الباكرة "الرجل في القلعة العالية" (١٩٦٢) التي حازت جائزة "هوجو"، وتصور هذه الرواية (وهي من لون التاريخ البديل) عالمًا ربحت فيه قوات المحور الحرب العالمية الثانية وشطرت الولايات المتحدة إلى قطاعين: ألماني وياباني، رغم أن القصة تطرح في النهاية تساؤلاً عن طبيعة "الحقيقة" بأسلوب أغور عمم قًا. وفي "انزلاق الزمن على كوكب المريخ" "Time Sli Martian" (١٩٦٤) تتيح فكرة استعمار كوكب المريخ الفرصة لتأويلات ذات دلالة على التوجهات داخل الولايات المتحدة في عقد الستينيات. أما رواية "دكتور المال الدموي Dr. Blood money" (١٩٦٥) فهي أفضل روايات ديك العديدة التي كتبت بعد محرقة الحرب العالمية (الهواوكوست) من أواخر الخمسينيات إلى منتصف الخمسينيات(*). وتتسايل روايته "هل يحلم الإنسان الآلي البيولوجي بالخراف الكهربائية -Do Androids Dream of Elec tric Sheep)" عن طبيعة البشرية بارتياد المساحات الحدية غير القاطعة بين الأدمى، والإنسان الآلى (بل بصفة عامة بين الواقعي وغير الواقعي). ووجدت طريقها إلى الشهرة من خلال فيلم ريدلي سكوت (الشرطي قصاص الأثر) Blade Runner (١٩٨٢). وتطرق رواية (أوبيك Ubik) (١٩٦٩) فكرة المقائق المتعددة ولكن بطريقة عميقة الغور، مفزعة ومضحكة معًا، في حين أن رواية جهاز المسح القاتم A Scanner المعربة الله عند المحبية الله المحبية الله المحبية الله المحبير عند على المحبية الله عند عند على المحبية الله عند المحبية الله عند المحبية الله المحبية من الخيال العلمي عن ثقافة العقاقير التي خبرها ديك - بصفة شخصية - جدًا وكانت هى أساس فيلم ريتشارد لينكلاتر (٢٠٠٦) الذي يحمل نفس العنوان، وهو أصدق ما تم تصويره سينمائنًا من أعمال "ديك".

^(*) هكذا في الأصل وصحتها منتصف الستينيات.

ویلیام جیبسون (۱۹۶۸ – ۰۰۰) (William Gibson (1948-000)

رغم أنه ولد في كونواي بكارولينا الجنوبية، وما زال مواطنًا أمريكيًا، فقد قضي، وبليام جيبسون جلُّ حياته مقيمًا في كندا (ويعيش في الوقت الراهن في فانكوفر)، حدث فرّ إليها عام ١٩٦٧ ليتحاشي التجنيد الإجباري خلال حقبة حرب فيتنام. شرع حسبون في نشر قصصه القصيرة، وهي في معظمها عن تأثيرات المستقبل القريب في تكنولوجيا علوم التحكم والاتصالات Cybernetics على الإنسان في ١٩٧٢ . وتطبع الكثير من هذه القصيص ضيمن مجموعة "الكروم المحترق Burning Chrome)" الكثير وقد تطورت هذه القصص الباكرة حتى نشر جيبسون روايته الأولى "نو الجهاز العصيبي الاصطناعي" أو "مستنسخ العقول Neuromancer" في (١٩٨٤)، وهو الكتاب الذي بعتبر إعلانًا عن وصول لون المجتمعات المستقبلية إلى طور الظاهرة الأدبية الناضجة. ويقرن الكتاب ما بين مبدأ المستقبلية (*) الذي يبشر به الخيال العلمي، والأسلوب الصارم العنيف، وهما السمتان الميزتان والمرادفتان فعليًا لأدب "المجتمعات المستقبلية". ويتنبأ الكتاب بمستقبل قريب يسوده الاضطراب، ويختلط فيه جو فساد الحريمة المستشري في المناطق الحضرية بالواقع الافتراضي ذي التقنية العالية وبتبديل بنية البشر. وقد أصبحت رواية Neuromancer الجزء الأول الذي انبشقت منه بقية الثلاثية في جزئها الثاني أعد مؤشر العداد للصفر Count Zero(**) (١٩٨٦)، حيوية المونالين Mona Lisa Overdrive (۱۹۸۸).

^(*) المستقبلية Futurism هو الاعتقاد بأن مغزى الحياة وإنجازات الإنسان تكمن في المستقبل لا في الماضي ولا الحاضر. (المترجم)

^(**) مصطلع في برمجيات الماسوب يعني إعطاء الأمر بإعادة مؤشر الجهاز للصفر. (المترجم)

يعد جيبسون – عامة هو وبروس ستيرانج شخصية أيقونية ورمزًا لحركة "المجتمعات المستقبلية". وعلاوة على ذلك فقد نظر إلى تعاونه من ستيرانج في رواية آلة الفروق The المستقبلية". وعلاوة على ذلك فقد نظر إلى تعاونه من ستيرانج في رواية آلة الفروق عن Difference Engine (۱۹۹۰) كنص مؤسس في حركة عصر البخار(*)، ذات الرؤية عن تاريخ بديل للعصر الفيكتوري الإنجليزي، تلعب فيها تكنولوجيا الصاسب الآلي الميكانيكي دورًا جوهريًا.

استكمل جيبسون أعماله في مجال الخيال العلمي بمجموعة ثانية من الروايات: بثلاثية "الجسر" Bridge، والتي شملت الضوء الافتراضي (**) (۱۹۹۳) (۱۹۹۳)، وتطرق "إيدورو Idoru) (۱۹۹۹)"، "كل أحزاب الغد All Tomorrow's Parties (۱۹۹۹)"، وتطرق هذه الثلاثية نفس اهتمامات ثلاثية سبراول Sprawl، رغم أنها تجنح بدرجة أكبر نحو الواقع المعاصر، فهي تجسد مجتمعًا فاسدًا في المستقبل القريب تقوده السيبرانية وحضارة "البوب" الشعبية، وقد تحول جيبسون من الحديث عن المستقبل إلى الحاضر مع روايته (التعرف على النموذج Pattern Recognition) (۲۰۰۳). وبطل هذه الرواية المشوقة شديد الحساسية للعلامات التجارية وشعارات المؤسسات. والرواية تتحاشي مخططات تكنولوجيات المستقبل لصالح استعراض واقع حقبة ما بعد الحداثة والمبنى على الصور المخلقة.

وقد وصفت هذه الرواية فى بعض الأحيان بأنها أول عمل أدبى مهم تأثر بهجمات السبتمبر ٢٠٠١ على مركز التجارة العالمي التي تلمح إليها الرواية مرات عديدة، وأخر روايات جيبسون بلد الأشباح Spook Country (٢٠٠٧)، رواية متعة عن الجاسوسية وتتكئ بشدة على تأثيرات وسائل الإعلام المعاصرة على المجتمع.

^(*) يقصد بعصر البخار الحقبة الزمنية التي ساد فيها استخدام الآلة البخارية. (المترجم)

^(**) الضوء الافتراضى Virtual Light اصطلاح نحته العالم ستيفن بك ليصف أدوات خيالية تعطى إحساسًا بالضوء تتأثر به العين دونما فوتونات. (المترجم)

وقد ثبت استعصاء تطويع أعمال جيبسون على تحويلها إلى أفلام سينمائية أو تليفزيونية، رغم أن فيلم "جونى قوى الذاكرة Johnny Mnemonic (١٩٩٥)" – والذى كتب جيبسون نفسه نصه السينمائى – يقوم – بتصرف – على أساس واحدة من قصصه القصيرة. كذلك تأثر المسلسل التليفزيونى الصغير (النخيل المتوحش Wild قصصه القصيرة. كذلك تأثر المسلسل التليفزيونى الصغير (النخيل المتوحش الله Palms) (١٩٩٢) بشدة بقصص جيبسون الخيالية. ومهما يكن فلعل أبرز مثال على التأثر بأعمال جيبسون هو المصفوفة xamp (١٩٩٩) وتتماتها، رغم أن جيبسون نفسه – وهو يشير إلى أن "المصفوفة" أقصى ما وصلت إليه أعمال المجتمعات المستقبلية – وهو يشير إلى أن "المصفوفة" أقصى ما وصلت إليه أعمال المجتمعات المستقبلية وجيب سون بالمثل مؤلف للعديد من المقالات (وخاصة مجلة Wired Magazine)(*) والمراجعات. وقد أثارت أعماله كمًا هائلاً من النقد وهي الأعمال التي بقيت محورية في كل المناقشات النقدية حول "المجتمعات المستقبلية". وتشمل الدراسات التي تصل في طولها إلى حجم الكتاب والتي كرست خصيصاً لأعمال جيبسون تلك التي قام بها كافالارو (٢٠٠٠)، وأولوسون (١٩٩٢)).

^(*) مجلة شهرية أمريكية تصدر منذ مارس ١٩٩٣، معنيّة بتأثير التقنية على نواحى الحضارة والاقتصاد السياسة. (المترجم)

نيكولا جريفيث (۱۹۲۰ – ۲۰۰ (1960-000) (ميكولا جريفيث

ولدت نيكولا جريفيت في ليدز بإنجلترا، ونزحت عام ١٩٨٨ إلى الولايات المتحدة، حيث حضرت حلقة كلاريون الدراسية لكتّاب الخيال العلمي والفانتازيا والتي عقدت في جامعة ميتشجان الحكومية. وتقيم جريفيث وقت التأليف في سياتل. وهي ترفض وضع تصنيف لأعمالها، فهي ترى أن تسميات الألوان الأدبية تسهل الاتجار بها، وأن النقاد مولعون بالتركيز على النظرة السحاقية في رواياتها الخيالية حتى ليلغون كل ما عداها، ورغم ذلك فإن رواياتها الخيالية تقع في دائرة تلك الفئات المتعارف عليها من الخيال العلمي والفانتازيا وقصص الخيال البوليسية. وقد وطدت رواية جريفيث الأولى "صدفة الأمونيت Ammonite" مكانتها كنغمة جديدة في عالم الخيال العلمي، وكشفت عن معالجة عميقة لقضية جنس الفرد في ثوبها الحديث لتقاليد الحركة النسائية المثالية. وهي في روايتها "الأمونيت" والتي فازت بجائزة جيمس تيبتري الأصغر، تتتبع مغامرات عالمة السلالات البشرية مارج تايشان، التي تزور كوكبًا يغص بساكنيه، وكلهم من عالم النبار والرواية متميزة في طرحها لمسألة أن زوال الرجال لا يضمن بالضرورة الرجال. والرواية متميزة في طرحها لمسألة أن زوال الرجال لا يضمن بالضرورة استئصال كل البني الهيكلية التقليدية المرتبطة بالمجتمع الذكوري.

وفى روايتها الثانية النهر البطىء Slow River (١٩٩٥) التى حازت على جائزة نبيولا، تمتزج عناصر أدبيات المجتمعات المستقبلية، إذ تجسد مستقبلاً قريبًا، تختطف فيه ابنة عائلة موسرة متسلطة (تهيمن على سوق أعضاء وأجهزة الجسم المصممة بالهندسة الحيوية كى تستخدم فى تنقية المياه). وفى أعقاب اختفائها تكون الفتاة تحالفًا مهنيًا رومانسيًا، مع محتال، وخبير مفتون بالحاسبات الآلية، يعلمها كيف

تتعايش مع عالم الجريمة السفلى، وكما فى رواية الأمونيت، فالسحاقية هى النمط السائد بين شخصيات القصة الرئيسية. غير أن تصوير جريفيث لذلك يطرح فى واقع الأمر أن الجانب الجنسى هو جانب واحد فقط فى شخصيات قصتها، وأن هذه القصص ليست مجرد مجاهرة بالشنوذ الجنسى. وقد انتقلت جريفيث بروايتها المكان الأزرق The Blue Place) إلى عالم الخيال البوليسى. فنجد شخصية أودتورفينجين وهو شرطى سرى نرويجى سابق (وهو أيضًا بطل قصتيها "إبق "لودتورفينجين" وهو شرطى سرى نرويجى سابق (وهو أيضًا بطل قصتيها "إبق القصيرة والمقالات التى تنشر بانتظام فى الدوريات مثل إس. إف. أى، انترزون كتبت جريفيث الرواية القصيرة "ياجورًا" (١٩٩٤) التى نالت جائزة النبيولا، وهى رواية شهوانية عن امرأتين تجاهدان للبقاء على قيد الحياة فى أحراش دولة بليز ما بين النمور الأمريكية التى تتبدل أشكالها. وجريفيث أيضًا محررة مساعدة (بالمشاركة مع ستيفان باجل) لسلسلة من ثلاثة مجلدات من المختارات الأدبية المتنوعة تحت عنوان: "تطويع الطبيعة: فانتازيا Horror (١٩٩٨)، "الرعب" Pending the landscape: Fantasy (١٩٩٨)، "الرعب" Horror (١٩٩٨)، وترتاد هذه المختارات الأدبية المتنوعة موضوعات اللواط والسحاق، وقد حازت العديد من الجوائز.

جو هالدمان (۱۹۶۳ – ۲۰۰۰) Joe Haldeman (1943- 000)

ولد جو هالدمان في مدينة أوكلاهوما، وتنقل في خلال نشأته الأولى في العديد من الأماكن: من بورتوريكو إلى ألاسكا، وحصل على درجة البكالوريوس في علم الفلك عام ١٩٦٧ من جامعة ماريلاند، بيد أن مسار تعليمه التالى انقطع عندما جُنِّد إجباريًا في نفس السنة في السلك العسكري. وتقوم روايته الأولى (سنة الحرب War Year) على الخبرات التي اكتسبها فيما بعد كمهندس حربي في فيتنام (١٩٦٧) ١٩٦٩). وقد جرح خلال العمليات القتالية. كان عمله الكبير الأول في الخيال العلمي رواية "الحرب الأزلية The Forever War" (١٩٧٧) فيها نقد لاذع للحرب استقاه من خبرته في فيتنام، وربح بها جائزتي "هوجو" و"نبيولا". وفي عام ١٩٧٥ حصل هالدمان على درجة الماجستير في الفنون الجميلة فرع (الكتابة الإبداعية) من الحلقة الدراسية للكتّاب التابعة لجماعة أيوا، وفي أثناء الكتابة يوزع هالدمان وقته ما بين جينزفيل – فلوريدا، وكامبريدج في ماساتشوستس حيث يوزع هالدمان وقته ما بين جينزفيل – فلوريدا، وكامبريدج في ماساتشوستس حيث

وإلى جانب رواية (حرب إلى الأبد) (١٩٧٤) تضم مسيرة الكتابة المبكرة والمهمة المالدمان رواية (كل آثامي تتذكر All My Sins Remembered) (١٩٧٧) والتي ترسم صورة بطل القصة التقليدي لدى هالدمان: رجل ذو كفاءة يحاول أن يحول الفوضى الحالة مستقبلاً على الأرض إلى شيء ذي معنى، وقصة (جسر العقل) Mindbridge (جسر العقل) عمل ترى يمزج تلك الأفكار الأساسية كاستكشاف الفضاء، وملاقاة الكائنات الخارجية والقوى الروحية الخارقة للطبيعة. وتستعمل الرواية تقنيات مذهب

الحداثة (*)، متأثرة بأعمال جون دوس باسوس وجوب برونر (والكتاب مُهدى لكليهما). وتضم الأعمال المبكرة الأخرى روايتين في سلسلة "رحلة النجوم"، ورواية "كوكب يوم الحساب Planet of Judgment" (١٩٧٧) ورواية "عالم بلا نهاية World Without End".

ولقد أبقى هالدمان على غزارة إنتاجه لأكثر من ثلاثين عامًا، ليصير واحدًا من أقطاب الكتاب الأمريكيين في مجال الخيال العلمي في زمنه. وقد تضخمت روايته الحرب الأبدية لتأخذ في نهاية الأمر – شكل سلسلة ضمت روايات تالية: السلام إلى الأبد الأبدية لتأخذ في نهاية الأمر – شكل سلسلة ضمت روايات تالية: السلام إلى الأبد الأبد الأبدية تحت مسمى "حر إلى الأبد الأخرى. كما كانت هناك تتمة مباشرة لرواية الحرب الأبدية تحت مسمى "حر إلى الأبد الأخرى. كما كانت هناك المعوالم المتباعدة Worlds Apart (١٩٨٢)، العوالم.. كفي والزمن Worlds Enough and Time (١٩٨٢)، العوالم المتباعدة السلسلة من خلال بطلتها والزمن مستقبلاً قريبًا، تتهدد فيه الأرض محرقة نووية، والتي سرعان ما تقع فعلاً. ولكن الجنس البشرى يبقى على قيد الحياة في مستعمرة فضائية ثم ما يلبث أن يتجه صوب النجوم.

"Camouflage ومن بين أعمال هالدمان الأحدث حتى الآن روايته "التمويه كالدمان الأحدث حتى الآن رواية عن ملاقاة الكائنات الفضائية. وفيها يؤدى اكتشاف منتج من صنع الكائنات الفضائية بالبشرية إلى اكتشاف أن هناك

^(*) الحداثة Modernism: حركة عصرية تهدف إلى استخدام الأشكال والتعابير غير التقليدية في الفن والأدب. (المترجم)

^(**) هذا العنوان مقتبس من أول بيت من قصيدة للشاعر الإنجليزى أندرو مارفيل يعبر فيه لمحبوبته عن Had we but world enough, and time they coyness, lady, were no قصر العمر فيقول: crime

كائنات فضائية لا تموت وقادرة على تبديل هيئتها، قد سلف وأن عاشت على الأرض للإيين السنين. ومن الأعمال المشوقة كذلك رواية "القرن العشرون القديم -Old Twenti" (ه ٢٠٠٠). وتحكى عن مغامرات في "الواقع الافتراضي" تفضى إلى الحصول على وسيلة لمحاربة الملل في عالم المستقبل، (إذ صار الفناء وانتهاء حياة الإنسان ذكري ماضية لا رجعة لها) ثم ينحرف خط الرواية بما يهدد القضاء على خلود الإنسان وعودته لحياة فانية. وفي هذا النص ثراء حقيقي خاص، إذ أن مغامرات الواقع الافتراضي غالبًا ما تصاغ أحداثها في الماضي. ويجعل هذا التمييز من القصة نوعًا من روايات السفر عبر الزمان، تستحضر لحظات فارقة من التاريخ الغابر.

أ. هاینلاین (۱۹۰۷ – ۱۹۸۸ (۱۹۵۳-۱988) (Robert A. Heinlein (1907-1988)

كان روبرت هاينلاين، والذى يلقب أحيانًا بعميد كُتّاب الخيال العلمى، واحدًا من الشخصيات الرائدة فى الزمن الذهبى، وواحدًا من الكتاب المسئولين عن إقامة صرح رواية الخيال العلمى كفئة صالحة للنشر.

ولد هاينلاين في "بتلر"، ميسوري، وتخرج في أكاديمية الولايات المتحدة الأمريكية البحرية عام ١٩٢٩، وخدم لاحقًا كضابط في بحرية الولايات المتحدة حتى ١٩٣٤ حين تسلم تسريحًا طبيًا بسبب إصابته بالسل. وقضى كثيرًا من الوقت في السنوات التالية في نشاط سياسي، شمل دعمه لـ "أوبتون سينكلير" في خلال حملاته التي تكلل بالنجاح لنصيح حاكمًا لكالنفورنيا وذلك على أرضية مبادئ اشتراكية في الأساس. وقد حاول هاينلاين شخصيًا دخول مجلس كاليفورنيا النبايي عام ١٩٣٨ على مبادئ مشابهة وبمساندة سينكلير، ولكن الحظ لم يحالفه بالمثل، وبعد هذه الحملة الانتخابية عاد إلى الكتابة، ونُشرت قصته الأولى "حياة - خط Life - Line" في مجلة "قصص الخيال العلمي المدهش" لجون و. كاميل الأصغر سنة ، ١٩٣٩ وسرعان ما أصيح هاينلاين سيد قالب القصة القصيرة، فساهم بنصيب ملموس في نجاح مجلة كامبل، إلا أنه، وخلافًا لمسرته في مجال الخيال العلمي انتقل إلى التيار الأساسي في الكتابة اعتبارًا من ١٩٤٧ حيث ظهرت قصته "تلال الأرض الخضراء The Green Hills of Earth في جريدة ساترداي إيفننج بوست. Saturday Evening Post وتفصيل هاينلابن المسهب في وصف التاريخ المستقبلي، بتعقيداته وترابطه في قصصه الكثيرة المبكرة يعد من أهم إسهاماته في ميدان الخيال العلمي. وعلى كلُّ، فإن أهم ما يُذكر له من بين رواياته العديدة في الخيال العلمي، هو عدد منها كتب لجمهور الشباب، بدءًا من "صاروخ الفضاء جاليليو" (١٩٤٧)، والتى شكلت الأساس لفيلم عام ١٩٥٠ (الهدف النهائى – القمر Moon – Destination) والذى كتب هاينلاين له السيناريو، وقد كانت أول رواية مهمة لهاينلاين يكتبها للكبار هى "سادة الدمى Puppet Masters"(*) (١٩٥١)، وهى حكاية عن غزو فضائى من قبل كائنات خارجية، وتبدو كتحذير مغلف بغلالة رقيقة من أخطار الغزو السوفيتى للولايات المتحدة. وتشى الرواية بالموقف السياسى اليمينى الذى تحول إليه هاينلاين اعتبارًا من أواخر عقد الأربعينيات. وقد كان توقف التيار المعادى للشيوعية خلال سنوات الذروة من الحرب الباردة، عنصراً محوريًا في هذا التحول.

وتشمل رواياته المهمة الأخرى فى عقد الخمسينيات، رواية النجم المزدوج Double وتشمل رواياته المهمة الأخرى فى عقد الخمسينيات، رواية النجو، وروايته عن السفر عبر الزمان "باب إلى الصيف The Door Into Summer" (١٩٥٧)، فرسان مركبة النجوم Starship Troopers (١٩٥٩)، وقد كانت هذه الرواية الأخيرة الأساس لفيلم بول فيرهوفن فى ١٩٩٧ والذى حمل نفس الاسم.

ولقد اعتبرت رواية فرسان مركبة النجوم الفضائية في نظر الكثيرين – رغم حصولها هي الأخرى على جائزة هوجو – تدشينا واحتفالاً بالروح العسكرية والتي تميزت في سياستها بالفاشية. على كل حال فقد كانت رؤية هاينلاين – وهو يقف إلى اليمين سياسيًا – ذات طبيعة ليبرالية أكثر منها فاشية. وتتجلى هذه الروح الليبرالية بالمثل في روايته "غريب في أرض غريبة" (١٩٦١) والتي تقدم – ربما – أوضح صورة لرؤية هاينلاين السياسية، بتجسيدها لمجتمع تحرري ليبرالي على سطح القمر، يتمرد على حكم الأرض له.

^(*) تشير عبارة "سادة الدمى" إلى اسم لهؤلاء لغزاة الخارجيين لأنهم كانوا فى القصة يمتطون البشر ويتحكمون فيهم كالدمى. (المترجم)

ولقد استمر هاينلاين في كتابة أعماله وبشرها خلال عقد الثمانينات. بيد أنه لم ينتج في مجال الخيال العلمي ما يرقى في أهميته إلى مستوى ما كتبه في أواسط الستينيات. ولقد جذبت أعماله انتباه النقاد الملموس، وإن بقيت دراسة بروس فرانكلين في ١٩٨٠ والمعنونة "روبرت أ. هاينلاين: أمريكا كخيال علمي" هي أفضل مناقشة وتحليل لكتابات هاينلاين، وبوجه خاص من منظور سياسي.

نائو هوبكينسون (۱۹۲۰ – ۲۰۰) (۱۹۵۰ - 1960) Nalo Hopkinson

ولدت في كينجستون – جامايكا، وقضت سنوات نشأتها الأولى في ترينداد – جيانا ولفترة وجيزة في الولايات المتحدة، وذلك قبل أن تستقر مع أسرتها في تورنتو بكندا، كان والدها وهو من جيانا شاعرًا وكاتبًا مسرحيًا وممثلاً، وعضوًا في حلقة مسرح ترينداد الدراسية ذات التأثير الواسع، وقد دعم – مع والدتها – شغف هوبكينسون المبكر بالفنون، نالت هوبكينسون درجة البكالوريوس من جامعة تورنتو بورك في ١٩٨٧ ودرجة الماجستير في الفنون فرع (تأليف الروايات الخيالية الشعبية) من جامعة سيتون هيل عام ١٩٩٥ وبدأت في نشر قصص الخيال العلمي القصيرة وذلك بعد فترة وجيزة من توليها منصبًا ثابتًا في "حلقة كلاريون لكتاب روايات الخيال العلمي والفانتازيا بجامعة ميتشيجان الحكومية سنة , ١٩٩٥ ويتميز عملها بقدرتها الابتكارية على صهر الفولكلور والثقافة الأفرو – كاريبيه" (نسبة البحر الكاريبي) مع قواعد الخيال العلمي والفانتازيا، علاوة على تعمقها في ارتياد الأفاق وثيقة الصلة بقضايا العنصرية ونوع الفرد وإذا كانت هوبكينسون بالأساس كاتبة للروايات الخيالية، فهي أيضًا محررة وناقدة، كما تحولت مؤخرًا لتصبح في الصدارة بين كتاب الخيال العلمي عن حقبة ما بعد الاستعمار.

ورواية "الفتاة السمراء في الحلقة Brown Girl in the Ring هي أول ظهور لهوبكينسون الكاتبة، ويمتزج فيها استعراض لهجات منطقة الكاريبي وفولكلورها برؤية خيالية علمية عن ظهور مجتمع فاسد في تورنتو في المستقبل القريب، وفيها تعزل الحكومة مجتمع قلب المدينة الداخلي (المسمى Burn) وتحجبه في أعقاب حالة انهيار

اقتصادى. وفى ظل غياب أية سلطة حكومية، تغدو العصابات هى الحاكم الفعلى. وتعلم بطلة الرواية "تى – جينى" (وهى أم عزباء لطفل حديث الولادة وتحيا فى قلب المدينة المعزول) تتعلم من جدتها كيف تعتنق التقاليد الروحانية وهى التى كانت ترفضها من قبل، فتجد فيها قوة تدفعها نحو هدفها، وهو دحر قائد العصابة المتسلط. لقد ربحت الرواية جائزتى وارنراسبكت، ولوكاس عن أفضل أول رواية... وتم اختيارها ضمن القائمة المختصرة المرشحة لنيل جائزة "فيليب كى. ديك." كذلك لفتت رواية هوبكينسون الثانية (لص منتصف الليل) Midnight Robber (٢٠٠٠) الأنظار إلى التقاليد الثقافية الكاريبية بصورة أكثر جدية، وإن كانت أقرب إلى لون الخيال العلمى من الأولى، وهى تتضمن تلك المحاور الرئيسية المتعارف عليها

كالذكاء الاصطناعي واستعمار الكواكب، والأكوان المتوازية، والتواصل مع الكائنات الفضائية، ولقد رشحت الرواية لجوائز فيليب كي. ديك، وتيب ترى الأصغر، وهوجو، والنبيولا.

والكثير من أعمال هوبكينسون الأخرى ضمن إنتاجها الغزير أكثر تسليطًا للضوء على أعراف اعتناق الخرافات في المجتمعات الأفرو – كاريبية، كما في مجموعة قصصها "نوو القشرة الجلدية(*)" Skin Folk (۲۰۰۱)، ورواياتها "طرق الملح The Salt (۲۰۰۷)، ورواياتها "طرق الملح Roads (۲۰۰۷)، وأذرع القمر الجديد The New Moon's Arms (۲۰۰۷)، ومختاراتها المتنوعة "همسات من جنور شجرة القطن whispers From The Cotton Tree Root رواية كاريبية خرافية من التراث الكاريبي (۲۰۰۰)، "موجو: قصص عن تحضير الأرواح (۲۰۰۳)" وتضم المؤلفات المختارة الأخرى لهوبكينسون مجموعة "الحلم المتد:

^(*) طبقًا للتراث القولكلورى الكاريبي هناك أناس ليسوا في الحقيقة كما يبدون وإنما يعطيهم جلدهم فقط المظهر الأدمى ولا يظهرون على حقيقتهم إلا إذا 'قشروا' أو سلخوا (المترجم)

رواية خيال علمى وفانتازيا عن حقبة ما بعد الاستعمار So Long Been Dreaming (بالاشتراك مع أوبندر ميهان - ٢٠٠٤) وكذلك "تيسيراكت و Tesseracts (*)" مع جيوف ريمان، وهو تجميع لمؤلفات كندية في ميدان الخيال العلمي والفانتازيا.

^(*) تيسيراكت ٨ هو شكل تخيلي في أربعة أبعاد يناظر المكعب ذا الثلاثة أبعاد، فهو للمكعب بمثابة المكعب للمربع وكما يحتوى المكعب على ٦ أوجه فهذا المجسم التخيلي يحتوى على ٨ أوجه. (المترجم)

أورسولا كى. لى جوين (١٩٢٩ - ٠٠٠) (١٩٤٥ كي. لى جوين

تُعدُّ أورسولا كي. لي جوبن - والتي ولدت بإسم أورسولا كروبر في بيركلي بكاليفورنيا - واحدة من أهم النساء المؤلفات في تاريخ الخيال العلمي. فبعد أن قضت حقبة تجريبية طويلة في مجال القصص القصيرة، نشرت لي جوين روايتها الأولى "عالم روكانون Rocannon's World" عام ١٩٩٦، ثم أتبعتها على الفور بروايتين أخرسن. غير أن نحوميتها تفحرت مع نشر روايتها "اليد اليسرى للظلام The Left Hand of Darkness" عام ١٩٦٩، والتي حازت جائزتي "هوجو" و"النبيولا". وتتناول هذه الرواية، كما في الروايات الثلاث السابقة لها، قضية مجتمع إكومن Ekumen وهي إمبراطورية مجرية منبوذة موغلة في البعد. وربما كان تصوير لي جوين لخلق هذه المجرة هو أكثر مساهماتها خلودًا في ميدان الخيال العلمي. وما زالت رواية "اليد اليسرى للظلام" تعد واحدة من أدق روايات الخيال العلمي وأكثرها حثًّا لنا على إعادة النظر في افتراضاتنا وتصوراتنا النمطية عن نوع الفرد، وهي كذلك تؤكد مكانة لي جوين كامرأة كاتبة، وإن كانت قضايا المساواة بين الجنسين ونوع الفرد وحقوق المرأة لا تمثل محورًا مهمًا في كتاباتها كما هو الحال مع العديد من النساء الكاتبات اللائي ترسمن خطاها . ومثلما تعددت قصصها القصيرة، تشتهر بين سلسلة رواياتها عن إمبراطورية (إكو من) المجرية رواية "التسمية الحقة للعالم هي الغابة The Word for World is Forest (۱۹۷۲ وظهرت لها طبعة مزيدة عام ۱۹۷۱)، "المغترب روحيًا Dispossessed" (١٩٧٤). وقد نالت كلتا الروايتين جائزة "هوجو". وقد عادت لي جوين إلى أجواء عالم "إيكو من" برواية "التكهن The Telling" (٢٠٠٠)، وهي أول رواية عن عالم "إيكو من" منذ رواية "المغترب الروحي".

ولى جوين - بالمثل - رائدة في كتابات الروايات الخيالية (الفانتازيا). وتكون سلسلة رواياتها "بحر الأرض" "Earth Sea" مثالاً يحتذي في هذا المبدان. وقد بدأت هذه السلسلة برواية "مشعوذ بحر الأرض" "The Wizard of Earth Sea" عام ١٩٦٨ وتضم السلسلة أيضبًا "الشاطئ الأقصى The Farthest shore" (١٩٧٢)، وقد فازت بجائزة "الكتاب لوطني"، "تيهانو Tehanu: أخر كتب سلسلة بحر الأرض" (١٩٩٠)، وقد فازت بجائزة نيبيولا). وبالرغم مما في العنوان الأخير من إشارة إلى انتهاء السلسلة، فقد عادت لها جوين عام ٢٠٠٢، إذ نشرت روايتها "الرباح الأخرى The Other Wind" وحازت بها جائزة عالم الفانتازيا لأفضل رواية. ولقد صنفت لى جوبن كذلك عددًا من الكتب والأقاصيص الأخرى للراشدين وللأطفال. وتضم معظم المختارات الأدبية المنتقاة من أدب الخيال العلمي غالبًا بعضًا من أقامييصها القصيرة مثل "هؤلاء الذين يسيرون بعيدًا عن أوميلاس The Ones Who Walk Away From Omelas" والتي غالبًا ما تضمها - بوجه خاص - مجموعات قصص الخيال العلمي. وللكاتبة سمعة رائعة في النقد، وتتميز بأسلوبها الرشيق وثرائها في استعمال عناصر من معارف أخرى.. كالعلوم السياسية، وعلم الاجتماع، وعلوم أصل الإنسان، والفلسفات الشرقية والغربية، وقد ألفت عنها دراسات يصل طولها لصحم الكتاب لكل من بكنال (١٩٨١) وكومسنز (۱۹۹۰)، وسبيفاك (۱۹۸٤).

إيان ماكودنالد (١٩٦٠ - ٠٠٠) (an McDonald (1960-000)

ولد إيان ماكودنالد في مانشستر بإنجلترا لأم أيرلندية وأب اسكتلندي. وقد هاجر وهو طفل إلى بلفاست بأيرلندا حيث استقر به المقام حتى الآن. وقد ترعرع ماكدونالد في ظل العنف الطائفي الناشئ بين الكاثوليك والبروتستانت بشمال أيرلندا والمعروف بإسم "الاضطرابات Troubles"، ومن ثم فقد غدا منذ سنيه الأولى - مفرط الحساسية إزاء الأوضاع المتأزمة في الوطن الذي تربى فيه، كمجتمع يعيش في فترة ما بعد الاحتلال ويناضل في ضوء تراثه كمستعمرة تاريخية سابقة. ولقد غذت هذه الحساسية خياله العلمي، حيث تدور معظم رواياته في أجواء حقبة ما بعد الاحتلال. وتتميز أعمال ماكدونالد المتعددة بتناولها لحقبة تحول الحضارات في أعقاب فترة الاحتلال من خلال التطور التكنولوجي والتلاقي مع حضارات الكائنات الفضائية، كما تتميز أعماله بدقته في رسم شخصيات قصصه.

وكانت أولى روايات ماكدونالد "الطريق الموحش Desolation Road" (۱۹۸۸) هجينا من الخيال العلمى والواقعية الآسرة والتي يمتزج فيها النسيج الروائي لجابرييل جارسيا ماركيز في "مائة سنة من العزلة"، بقصص غزو كوكب المريخ. فينتج عن ذلك رواية تعطى إحساسًا بعالم ثالث مغاير لهما ويقوى مفهوم الصلة الرمزية ما بين العالم الذي كان فيما مضى مستعمرًا سابقًا على الأرض، والعالم الفضائي المرصود للاستعمار مستقبلاً. وقد أعقبت هذه الرواية تتمة لها بعنوان "رسالة آريس(*) العاجلة للاستعمار مستقبلاً . وقد أعقبت هذه الرواية تتمة لها بعنوان "رسالة آريس(*) العاجلة أيرلندية"

^(*) أريس هو إله الحرب عن الإغريق.

تشمل "ملك الصباح وملكة النهار" (١٩٩١)، الأرض المحطمة (١٩٩٢)، تضحية الحمقي Sacrifice of Fools (١٩٩٦). وهي ثلاثية تحوى مادة خصبة ذات صلة بتاريخ أيرلندا كبلاد مستعمرة، وتستكشف أوضاعها الراهنة. وجزء "تضحية الحمقي" الذي تجري أحداثه في أيرلندة الشمالية يصور غزوًا لكوكب الأرض من قبل كائنات فضائبة، تدعى "الشيان Shian" وهو جنس يبدى استعداده لإشراك بنى الإنسان في تقنيته المتقدمة، في مقابل السماح له بالاستقرار في مناطق موصفة بعينها، وهذا الجزء من الثلاثية مثال ممتاز على استخدام قصص الخيال العلمي كمختبرات تجريبية لتنمية مفهوم الشعور بالأخرين (الغيرية)، إذ يتعلم القراء ما قد يتورطون فيه من جراء افتراضهم السطحى وقفزهم الفجائي إلى استنتاجات متعجلة عن طبيعة الحضارة لدي هؤلاء الأخرين الذين يختلفون عنهم هم. ولماكدونالد ملحمة نثرية (ساجا Saga) في جزءين بعنوان "شاجا" وتشمل تشاجا (١٩٩٥ وتعرف في الولايات المتحدة بعنوان ساحل التطور)، وكيرينيا (١٩٩٨). وتجسُّد "تشاجا" مفهومًا أصليًا متميزًا عن أسلوب حياة الكائنات الفضائية التي تحيا في نظام بيئي خارج أجواء الأرض بطلق عليه "التشاحا" وينتشر في نصف الكرة الجنوبي، وعن طريق استخدام ضرب ما من التقنية فائقة الصغر (النانوتكنولوجي) تتمكن الشاجا من الانتشار عبر الأراضي المنبسطة، محولة إياها بطرق يصعب التعرف عليها وإن بدت خيرة النزعة في الظاهر، وتستدعي هذه الظاهرة الأمم المتحدة إلى أفريقيا التي تصلح أساسًا كمبدان جديد للاستعمار واستعراض القوة. ويكشف الصحفي الأيرلندي "جابي ماك السن - وهو الشخصية المحورية" في كلا الجزأين فساد منظمة الأمم المتحدة (وبالمثل الفساد في الولايات المتحدة) ويناضل الغبار والنثار الذرى المتساقط والناجم عن تبدل طبيعة الأرض الذي أحدثته الشاجا .

وقد اختيرت روايته "نهر الآلهة River of Gods" (۲۰۰۵)، ضمن القائمة المختصرة لكل من جائزتى "هوجو" وكلارك عن عام ۲۰۰۵، بل وفازت بجائزة أفضل قصة لعام ۲۰۰۵ من قبل جمعية الخيال العلمى البريطانية. وفي هذه الرواية يحول

ماكدونالد، دفة اهتمامه صوب الهند عام ٢٠٤٧، لدى الذكرى المئوية لاستقلال الهند عن الحكم البريطانى. والرواية، التى تعرض لقطاع عريض من الشخصيات والتقنيات، تصور السبل التى تحورت بها ثقافة الهند بفعل التكنولوجيا، مع احتفاظها – فى ذات الوقت بالعديد من سماتها الوطنية. وأحدث روايات ماكدونالد برازيل Brasyl (٢٠٠٧) قد اختيرت هى الأخرى ضمن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة "هوجو" عن عام ٢٠٠٨، وفارت بجائزة أفضل رواية لعام ٢٠٠٧ من قبل جمعية الخيال العلمى البريطانية. وهذه الرواية تنسج معًا خيوط ثلاث حكايات عبر خطوط زمنية متغيرة وإن جرت أحداثها جميعًا فى البرازيل.

إن إيان ماكدونالد بموهبته فى بناء رواياته ذات الطبيعة المتحدية والمستفرة وصبها فى قالب غير مألوف أو فى زمن ما بعد الاحتلال، يقف كشخصية بارزة ضمن فرسان فترة السيادة البريطانية على روايات الخيال العلمى، وكنغمة أصيلة فى أوركسترا تلك الروايات.

تشینا میفیل (۱۹۷۲ – ۲۰۰ (۱۹۷۲) (۱۹۲۵ – China Miéville

ولد تشينا ميفيل في نورويتش، وترعرع بصفة أساسية في لندن، وإن كان قد انتقل إلى مصر في سن الثامنة عشر لمدة عام واحد، مدرسًا للغة الإنجليزية. ولكنه عاد لاحقًا إلى إنجلترا حيث حصل على درجة البكالوريوس في علم الإنسان الاجتماعي من كامبردج، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من مدرسة لندن للاقتصاديات. وقد نُشرت رسالته للدكتوراه في هيئة كتاب تحت عنوان: "بين الحقوق المتساوية: نظرية ماركسية في القانون الدولي" (هايماركت بوكس ٢٠٠٦). وهي تصور التزامه بالآراء الماركسية. كما أكدت هذا الالتزام عضويته لحزب العمال الاشتراكي البريطاني ودوره الناشط في السياسة كيساري بريطاني،

ومثلما يذكر "أندرو بتلر" في كتابه "ثلاثة عشر طريقًا، ص٣٧٦" يدنو ميفيل مثل أخرين من أن يكون علامة مميزة على فترة السيادة البريطانية على مجال الخيال العلمى. ومهما يكن فإن أعمال ميفيل العميقة الموجهة نحو هذا اللون من الأدب، هى تشكيلة متجانسة من الخيال العلمى. والفانتازيا، وقصص الرعب بحيث يصعب تصنيفها. ويؤثر هو ذاته في وصفها مصطلح "الخيال العلمي غير المألوف" - Weird Fic ويؤثر هو ذاته في وصفها مصطلح "الخيال العلمي غير المألوف" - المناب البريطانيين وتوصف "بالموجة الجديدة للخيال غير المألوف". وهي حركة مكسسة البريطانيين وتوصف "بالموجة الجديدة للخيال غير المألوف". وهي حركة مكسسة - المريطانيين أهداف أخرى - للتحرك خارج الأطر المبتذلة والسطحية المرقومة في الكثير من أدب الفانتازيا، وبوجه خاص تلك التي كتبها ر. ر. تولكين والتي

ظهر ميفيل على مسرح الشهرة – بغتة – فيما يشبه الانفجار – عام ١٩٩٨ بروايته الأولى المبتكرة "الملك الجرذ King Rat"، والتى لفتت الأنظار بشدة، ورشحت للعديد من الجوائز في ميدان أدب الرعب. ومهما يكن فقد استحضر هذا الكتاب إلى الأذهان صورة مغايرة للندن كمدينة ذات ثقافات متنوعة، حيث يقود بطل الرواية – وهو شبه إنسان ونصف جرذ – ثورة سياسية لجرذان لندن ضد "الملك الجرذ" لتجريده من لقبه وضد شخص مرائى أخر من هاميلين يعطى وعودًا غير مسئولة. وهذا الاستحضار يسفر عن قلق إزاء القضايا السياسية، ويعرض إطارًا من التخيلات نادرًا ما نقابله في أدب الرعب.

أصبح "ميفيل" شخصية مرموقة في تاريخ الأدب البريطاني المعاصر بحق بعد نشر روايته "محطة شارع بيرديدو Perdido Street Station" (٢٠٠٠) والتي نالت جائزة آرثر سي. كلارك لعام , ٢٠٠١ ففي وصفه التفصيلي المذهل لمدينة "نيو كروبورون" والعالم المحيط بها، يوفق ميفيل – كما لم يوفق أحد من قبل – في طرح تأويلاته السياسية، من خلال رؤية تخيلية. وقد ظهرت لرواية "محطة شارع بيرديدو" تتمة عام ٢٠٠٢ تحت عنوان "الندبة The Scar"، رشحت – ضمن قائمة مختصرة لجائزة كلارك لعام , ٢٠٠٣ وهي عمل آخر ذو تضمينات سياسية بالغة القوة. ومهما يكن، فقد بدت الميول السياسية للكاتب أكثر جلاء في تتمة أخرى مسماة بـ "المجلس الحديدي Iron الميول السياسية للكاتب أكثر جلاء في تتمة أخرى مسماة بـ "المجلس الحديدي ألل الرواية هما – بمنتهي الوضوح – تمردان في مجابهة إجراءات السلطات القمعية، مرة في مدينة نيوكروبوزون والآخر بين عمال خط السكة الحديدية الذي يجرى مده في محاولة لتوصيل نيوكروبوزون بمناطق أخرى قاصية.

وتشمل مجموعة ميفيل الأولى من قصص الخيال القصيرة المسماة: البحث عن جيك Looking for Jake قصة قصيرة سبق نشرها عام بيك مثل حقيقة قصة رعب عن مصاص دماء، ممتزجة بقصة رمزية عن حركة

ثورية للتحرر من القهر السياسى. وختامًا دخل ميفيل عالم الفائتازيا الخيالية للأطفال برواية "أون لون دون Un Lun Dun" (٢٠٠٧) وهذا اللون ذو ثراء متميز ضمن الأدب البريطانى التقليدى على وجه التحديد.

إن الحدود التى وصل لها إنتاج ميفيل - نوعًا وكما - ككاتب، تؤكد جدارته بأن يغدو مستقبلاً المصدر الرئيسي لأدب "الخيال غير المألوف" الذي ابتدع هو نفسه أسمه.

جورج أورويل (١٩٠٣ –١٩٠٠) (١٩٥٥-١٩٥٥) George Orwell

جورج أورويل هو الاسم المستعار الذي كان يكتب به الصحفى وكاتب المقالات والروايات البريطاني "إريك أرثر بلير" والذي ولد في الهند (المستعمرة البريطانية آنذاك) حيث كان والده يعمل موظفًا مدنيًا. على أية حال، فقد عادت به أمه إلى إنجلترا وعمره عام واحد، حيث تربى وتعلم هناك. وإذ أثبت موهبته وهو طالب، فقد ربح منحة للدراسة بكلية "إيتون" المرموقة، حيث درس في الفترة من ١٩٢٧ إلى ١٩٢١، وكان ألدوس هكسلى واحدًا من معلّميه. ونظرًا لعدم قدرته على تحمل نفقات دراسته الجامعية، عاد "بلير" إلى جنوب اسيا، حيث التحق بشرطة بورما الملكية عام ١٩٢٢ . وإذ عاد بلير مرة أخرى إلى إنجلترا سنة ١٩٢٧، وقد تحرر من مضاضة تجريته كشرطي في قوات دولة مستعمرة، غدًا مناهضًا عنيدًا للإمبريالية. كما أنه ثابر على النضال كي يغدو كاتبًا، رغم ما عاناه في البداية ولسنوات عديدة من العوز، والحاجة إلى العمل في وظائف زرية، وهو ما صوره أول كتبه "إلى أسفل وإلى الخارج في باريس ولندن Down المستعر الذي اشتهر به فيما بعد.

ورواية أورويل الأولى "أيام في بورما" (١٩٣٤) إدانة واتهام للاستعمار، قائم على تجربته الشخصية في بورما. وخلال عقد الثلاثينيات أصبح أورويل عضوًا بارزًا بين الأدباء اليساريين بإنجلترا. وفي ١٩٣٦ انتدب من قبل نادى كتاب اليسار Left Book الأدباء اليساريين بإنجلترا. وفي المعيشية في المناطق الفقيرة من شمال إنجلترا. وقد نشرت هذه الدراسة عام ١٩٣٧ تحت عنوان "الطريق إلى رصيف ويجان Wigan Pier" وفي ديسمبر من نفس العام ارتحل أورويل إلى أسبانيا، محاربًا في

صفوف أنصار الجمهورية ضد المتمردين الفاشيين المدعومين من قبل ألمانيا وإيطاليا. وهناك في أسبانيا عانى أورويل من الإحباط من جراء ما شاهد من الاقتتال الداخلي بين فصائل اليسار المختلفة والتي كانت تدعم الجمهوريين. ولقد ظهر نقده لتلك الأوضاع في روايته "عهد الولاء لكتالونيا Hamage to Catalonia" (١٩٣٨).

عاد أورويل إلى إنجلترا بعد إصابته إصابة خطيرة في المعارك. وقد انتهت الحرب بأن قمع الشيوعيون المدعومون من قبل السوفيت، الفصائل الاشتراكية والفوضوية التي كان الكاتب يناصرها. وكنتيجة لهذه التجربة تحول إلى خصم عنيد الستالينية. وينعكس موقفه المعارض هذا في روايته "شبه الخرافية" مزرعة الحيوانات Animal Farm (١٩٤٥) والتي تنتقد انتقاداً مراً الاتحاد السوفيتي تحت الزعامة الستالينية. إذا صور مجموعة من الحيوانات ذات ميول ثورية، تعزل حاكمها الآدمي عن السلطة، فقط كي تنحدر إلى صورة من العبودية تحت طغيان حكم الحيوانات ذاتها. وقد أحرزت رواية "مزرعة الحيوانات" نجاحًا هائلاً، دفع بأورويل إلى بؤرة الأضواء إبان حقبة الحرب الباردة، والتي ارتفعت فيها أسهم وجهة النظر المعادية الستالينية إلى أقصي حد.

ولقد ساعد نفس هذا المناخ أورويل على إنجاز رواية (عام ١٩٨٤) في سنة ١٩٤٩ . وهي أشهر أعمال أورويل، وقد حظيت بنجاح فورى، وخاصة عندما طالعها الكثيرون من القراء على اعتبارها رمزًا لمناوأة الستالينية. وفي الحقيقة فقد عمد أورويل في روايته (عام ١٩٨٤) - جزئيًا على الأقل - إلى تصحيح نظرة المعاداة الصريحة للستالينية التي جاهر بها في مرزعة الحيوانات. وكلا القصتين تحذير من العواقب السلبية المحتملة من التمادي في الإجراءات المعادية للشيوعية في العالم الغربي، وذلك كي ينأى بنفسه - وهو الذي كان اشتراكيًا لمدة طويلة - عان تيار معاداة الشيوعة.

مات أورويل بعد عام واحد من نشر روايته (عام ١٩٨٤) غير أن شهرة هذا الكتاب قد أكدت موهبته الخالدة التى أثارها نجاح إخراجها تليفزيونيًا لمحطة الإذاعة البريطانية BBC (عام ١٩٨٤) وإخراجها لعرض سينمائى (١٩٨٤).

كان أورويل موضوع العديد من الدراسات عن سيرته الذاتية وتحليل أعماله، بما في ذلك دراسات كريك (١٩٨٠) وتيلور (٢٠٠٣) وويليامز (١٩٧١).

مارج بيرسى (۱۹۳۱ - ۲۰۰) (۵۵۰ - 1936) Marge Piercy

ولدت مارج بيرسى في ديترويت - ميتشجان، لعائلة من الطبقة العاملة في قلب فترة الكساد العظيم، وكانت أول من التحق من أفراد عائلتها بكلية جامعية. وقد ربحت في أثناء دراستها في جامعة ميتشجان عدة جوائز في الشعر والروايات الخيالية (جائزة هوبوود Hopwood) ثم حصلت على درجة الماجستير من جامعة نورثويسترن، حيث انضمت إلى الجناح الأيسر من الحركة السياسية الراديكالية. كما نشطت كمدافعة عن الحقوق المدنية ومساهمة في الحركة المناوئة للحرب في الستينيات وكمنظمة لجمعية الطلبة المنادية بالديمقراطية Students for Democratic Society (SDS). وقد انخرطت بيرسى كذلك في الحركة النسائية، وساهمت في تطوير الوعي النسائي، وهو ما شكل أحد روافد كتابتها. وإذا كان الشعر وتأليف الروايات هو الصفة الغالبة عليها فإنها أيضًا محررة مقالات وكاتبة سير ومحررة صحفية. ومن قصائدها "كى تكون ذا فائدة To Be of Use" (١٩٧٣)، القمر دائمًا أنثى The Moon) (۱۹۸۰) Is Always Female)، دوائر فوق المياه: قصائد مختارة لمارج بيرسى on the water" (١٩٨٢). وفي شعرها غالبًا نقد لتهميش دور المرأة واتخاذها ضحية في ظل تركيبة المجتمعات ذات السلطة الأبوية التي تكوّن التيار الغالب على المجتمع الأمريكي. وتتخيل بيرسى بدائل مثلى (يوتوبية) لهذه التشكيلات في روايتها المبكرة (فلترقص رقصة النسر حتى تنام) Dance the eagle to sleep(*) (١٩٧١). وفيها يقيم ناشطون سياسيون شبان في عقد الستينيات مجتمعًا بديلاً، يقوم على حضارة سكان

^(*) رقصة النسر Eagle مى رقصة فولكاورية لسكان أمريكا الأصليين. (المترجم)

أمريكا الأصليين. ومرة أخرى فى روايتها "امرأة على شفير الزمن Woman on the أمريكا الأصليين. ومرة أخرى فى روايتها "امرأة على شفير الزمن العلمى النسائى، "edge of time والتى تعد الآن من كلاسيكيات أدب الخيال العلمى النسائى، يقوم المجتمع المستقبلي فى ماتابويست Mattapoisett على الأعراف الأمريكية الأصلية حيث تنمحى الفوارق بين الطبقات والفوارق العنصرية بين السلالات وجنس الفرد. وهي تمثل الوجه المقابل لمجتمع المدينة الفاسدة Dystopia الذى ساد أمريكا فى عقد السبعينيات. وتركز الرواية – التى تعكس شخصية بيرسى كناشطة سياسية – على الحاجة إلى تغيير ثورى، فى سبيل هدم نظام السلطة الأبوية وأيديولوجيات الرأسمالية والعنصرية والتى تكابدها بطلة الرواية كونى راموس، المكسيكية الأمريكية.

ورواية "امرأة على شفير الزمن" هي أشهر أعمال بيرسي في ميدان الخيال العلمي، إذ ساهمت في إرساء أعراق "المدن النسائية الفضلي"، وأعادت إلى الحياة هذا اللون من الأدب في السبعينيات. وقد كتبت معظم رواياتها – على كل حال – بأسلوب واقعى. ثم عادت إلى الخيال العلمي عام ١٩٩١ بروايتها "هو، وهي وهذا الشيء , He, هما والتي نشرت في المملكة المتحدة تحت اسم جسد من زجاج Body of (التي نشرت في المملكة المتحدة تحت اسم جسد من زجاج ويليام (Glass). وهذه الرواية مقتبسة من روايات من لون "المجتمعات المستقبلية" لويليام جيبسون، تتخيل فيها الكاتبة – في المستقبل القريب – وجود مدينة فاسدة، تتورط فيها امرأة يهودية في غرام سيبورج (*) (ولد من علاقة غير شرعية ولكنه اعتاد الدفاع عن مجتمعها المستقل ضد التهديدات التي تمارسها منظمات عالمية ذات سطوة وتضم عالم الجريمة السفلي). وقد ربحت الرواية جائزة أرثر سي. كلارك لعام ١٩٩٣ كأفضل رواية في ميدان الخيال العلمي نشرت في المملكة المتحدة. والرواية مميزة بتحديها لسياسات في ميدان الخيال الغلمي نشرت في المملكة المتحدة. والرواية مميزة بتحديها اسياسات التفرقة في جنس الفرد والمجتمعات المستقبلية التي يهيمن عليها الذكور في

^(*) السيبورج هو إنسان آلى يحمل هيئة الآدميين. والتسمية منحوتة من لفظى Organism ،Cyber للدلالة على ذلك. (المترجم)

الثمانينيات، كما تتميز الرواية بتساؤلاتها الأخلاقية عن الأخطار المدمرة الكامنة خلف التقدم التكنولوجي.

وتمضى بيرسى – بصفتها مدافعة صريحة عن حقوق النساء – فى تحليل العلاقة بين الجنسين فى أعمالها الأحدث، مثل مجلدها الشعرى "مم عساهن منعن هاتيك الفتيات الكبيرات (*) What are Big Girls Made of "لافتيات الكبيرات الأمريكية لأفضل كتاب، ورواية "حرب الجنس: قصة الفترة المضطربة التى أعقبت الحرب الأهلية Sex Wars: A Novel of the Turbulent Post - Civil War Period والتى نشرت عام ٢٠٠٥ .

^(*) يومئ هذا العنوان إلى الرشاقة التي تتصف بها أجساد نساء أمريكا الأصليين في أثناء أدائهن لوصاتهن الوطنية. (المترجم)

فريدريك بول (۱۹۱۹ – ۰۰۰) (۲۰۰۰ – ۱۹۱۹) فريدريك بول

بين سجلات السير المهنية في ميدان الخيال العلمي يبدو سجل فريدريك بول واحدًا من أطولها وأحفلها بالإنتاج، فهو مؤلف نو ثقل للقصص القصيرة والروايات، إلى جانب تأثير كتاباته الطاغي كمحرر، ولقد ظل أيضًا خلال كل أعماله محافظًا على وعيه ورؤيته السياسية، تلك التي يغذيها التزامه الأخلاقي بالعدالة الاجتماعية، في مواجهة الظلم والتمييز الناجمين عن النظام الرأسمالي الحديث. وفي واقع الأمر فإن بعض أعماله الأكثر شهرة والأعظم نجاحًا، تمثل إدانة صريحة الرأسمالية، بما في ذلك رواياته الكلاسيكية "تجار الفضاء" (٢٥٩١) التي اشترك في تأليفها مع سيريل إم. كورمبلوث حيث رسما فيها صورة هجائية لاذعة لصناعة الدعاية والإعلان. وقد ألف بول كذلك تتمة لهذا العمل تحت عنوان "حرب التجار" (١٩٨٤)، بالإضافة إلى عدد من القصيص القصيرة الحافلة بالنقد الساخر حول نفس الموضوع في عقدي الخمسينيات. وقد جمع الكثير منها في مجلد تحت عنوان التيارات المتراوحة Alternating Currents

ولقد تم اختيار العديد من قصص "بول" القصيرة ضمن مجموعات المختارات الأدبية، كما ضمنت هذه القصص في مجموعات خاصة بمؤلفاته هو وحده، وأحدث هذه القصص هي "بول البلاتيني" (٢٠٠٥). وروايات "بول" المتنوعة التي تقف فريدة في مكانتها، تشمل رواية "الرجل الفائق Man Plus" (١٩٧٥) التي حازت جائزة النبيولا، وهي مثال مبكر لروايات الخيال العلمي عن "ما بعد الإنسان". (وفيها يعطى البطل بدنًا اصطناعيًا جديدًا يمكنه من البقاء حيًا حتى يصل لكوكب المريخ)، ورواية "الآتي من

القطاط الكمومية The Coming of the Quantum Cats (*) وهي نقد خفيف الظل يتطرق إلى فكرة الأكوان البديلة.

وقد تناولت العديد من أعمال "بول" على وجه خاص فترة الحرب الباردة، كرواية "الحرب الباردة" (۱۹۸۱) وهي نقد ساخر لتلك الحالة، والتي تنحسر موجة توترها في الرواية – لتحل محلها حملات من الحيل الدنيئة يقوم بها عملاء سريون، بعيدًا عن أعين الحكومة وسيطرتها. وفي ذات الوقت تمثل رواية "جيم، صناعة المجتمع الفاضل :Jem الحكومة وسيطرتها وفي ذات الوقت تمثل رواية "جيم، صناعة المجتمع الفاضل :The Making of a Utopia الرضية الكرة الأرضية السياسي، عقب انتهاء الحرب الباردة، مع التركيز على التناحر السياسي إبان احتلال كوكب خارجي تسكنه كائنات فضائية.

وقد نشر بول كذلك عددًا من الروايات فى شكل سلسلة من القصص، منها ملحمة "هيتشى Heechee" والتى بدأت بحلقة "البوابة Gateway" (١٩٧٧) والتى حازت جائزتى "هوجو" و "النبيولا" فى مجال روايات "المغامرات الفضائية"، وبدأت سلسلة من ست روايات تتناول ارتياد الإنسان واستكشافه للفضاء الخارجى، بفضل تكنولوجيا متقدمة (وإن كانت مبهمة) خلفها له جنس سابق له من الكائنات الفضائية يعرف بإسم "الهيتشى". أما ثلاثية "إيشاتون Eschaton" فهى كوميديا سوداء تضم "الطرف الآخر من الوقت (١٩٩٧)، حصار الخلود للقطوة الثلاثية أن تدمج قطاعًا عريضًا متنوعًا القصى من الوقت" (١٩٩٧)، وقد أمكن لهذه الثلاثية أن تدمج قطاعًا عريضًا متنوعًا

^(*) يعود هذا العنوان الغريب إلى تجربة فكرية شهيرة صاغها الفيزيائي النمساوي شرود نجر عام ١٩٢٥، مؤداها أن قوانين الكم الشاذة بالنسبة لنا يمكن أن تنسحب على عالمنا الواقعي. وبناءً على ذلك وفي ظل ظروف معينة أمكن له – نظريًا – إثبات أن قطة ما يمكن أن تعتبر من وجهة نظر معينة حية، ومن وجهة نظر أخرى مينة في الوقت ذاته وإلى هذه التجربة الفكرية يشير عنوان القصة. (المترجم)

من أفكار الخيال العلمى الرئيسية، كفكرة مجتمع الأرض الفاسد الذى يلتقى مع جنسين متحاربين من الكائنات الفضائية المتقدمة، فيلجأ اضطرارًا إلى مكافحتهما ليبقى على حياته هو.

وقد ألف بول كذلك – وهو الذي كثيراً ما تعاون مع آخرين – سلسلتين أخريين من الروايات مشاركة مع جاك – ويليامسون، شملتا مجلدين من سلسلة ملحمة كاكو Wall مما "النجم الأبعد Farthest Star (١٩٧٥)، "جدار حول نجم الاسلام Sage of Cuckoo" (١٩٥٥) و"الطفل النجمي "Starchild"، والتي شملت أشرعة الفضاء Rogue (١٩٦٥) و"الطفل النجمي (١٩٦٥) "والنجم المخادع والنجم المخادع الفضاء (١٩٦٥). وعلى كل حال فريما كان أهم المتعاونين مع بول هو كورمبلوث، فقد ألفا – متضامنين – أربع روايات ومجموعة من القصص القصيرة تحت مسمى "تأثير" العجب The Wonder Effect). لقد كان كورمبلوث (١٩٦٣–١٩٥٨) كاتبًا واعدًا لأدب الخيال العلمي، بيد أن مسيرته العملية قد انقطعت قبل الأوان بوفاته المبكرة إثر أرمة قلبية. ولقد كان – شأنه شأن بول – عضوًا في جماعة "المستقبليين Futurians" المرتبينيات والأربعينيات. وعدا تعاونه مع "بول" شملت مؤلفات كورمبلوث أقاصيص الشدية، جمعت كلها في كتاب "نصيبه من المجد: المجموعة الكاملة لأقاصيص إس. إم. كورمبلوث في مجال الخيال العلمي تنصيبه من المجد: المجموعة الكاملة لأقاصيص إس. إم.

كيم ستانلي روينسون (۱۹۰۲ – ۲۰۰ (1952 - ۲۰۰) Kim Stanley Robinson

لعل روبنسون هو أهم كاتب خيال علمى أمريكى بين أبناء جيله (وبالتأكيد أكثرهم بصيرة سياسية). ولد روبنسون فى ووكيجان – إلينوى، ولكنه شب فى جنوب كاليفورنيا. وفى ١٩٨٢ حصل على درجة الدكتوراه فى اللغة الإنجليزية من جامعة كاليفورنيا بسان دييجو، إذ أكمل رسالته العلمية – تحت إشراف العالم الماركسى المرموق فريدريك جيمسون – عن أعمال فيليب كى. ديك، (١٩٨٤). وفى خلال مسيرته المهنية حافظ روبنسون على إلمامه المتعمق بالقضايا الاجتماعية والسياسية، والتى ينظر إليها من خلال منظور ماركسى. بيد أن هذا المنظور تعرض للانحراف بسبب التزام الكاتب القوى بمسائل البيئة واهتمامه الجدى بالفلسفة البوذية، وربما كان روبنسون أكثر الباحثين شمولية فى فروع الخيال العلمى، ولذا فإن أعماله بالغة الغنى بالمعلومات، تتضمن عرضاً مقنعاً التقنيات المتقدمة المتنوعة، وإن كانت رؤاه الاجتماعية والسياسية تبقى فى خط الصدارة فى أعماله.

بدأ روبنسون مسيرته المهنية ككاتب روائى له وزنه فى ميدان الخيال العلمى بنشر رواية "الشاطئ المتوحش The Wild Shore" (١٩٨٤). وهى رواية تصنف ضمن "أدب وصف ما بعد الكارثة"، وتسجل بالتقصيل محاولات التعافى من أثار حرب نووية فتاكة أشعلتها الإمبريالية الأمريكية ومطامعها فى ابتلاع العالم كله. وقد تحولت هذه الرواية فى نهاية الأمر للمجلد الأول من ثلاثية "ثلاث كاليفورنيات Three Californias" والتى ضمت كذلك "ساحل الذهب" (١٩٨٨) وهى رواية عن مدينة ديستوبية تصور الفساد وانحطاط القيم فى مستقبل الرأسمالية وذلك بافتراض استمرار سياسات رونالد ريجان فى الثمانينيات على عنفها دون نقصان حتى عقد العشرينيات من القرن الحادى

والعشرين، وحافلة الباسيفيك" (١٩٩٠) وهي الحلقة الثالثة من الثلاثية رواية يوتوبية تعرض الإيجابيات المرتقبة من إتباع السياسات الاجتماعية والبيئية التي تتحلى بالمسحة الإنسانية.

وقد أبقى روينسون على شغفه بفكرة المدينة الفاضلة من خلال نشره لثلاثية "المريخ"، وهي أهم سلسلة أعمال له حتى الآن - وتضم هذه الثلاثية (المريخ الأحمر) (١٩٩٣)، "المريخ الأخسطسر" (١٩٩٤)، "والمريخ الأزرق" (١٩٩٦). وهي تتناول - في تفصيل مسهب - استيطان الكوكب الأحمر، وتعديل جوه وبيئته ليلائم سُكني بني الإنسان. ويتيح هذا الموضوع لروينسون أن يعرض لعدد من الأفكار الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية. ولقد ألحق بهذه الشلاثية كتاب "المريخي" (١٩٩٩)، وهو مجموعة من القصيص القصيرة ذات الصلة بنفس الموضوع. ورواية "أنتاركتيكا" التي تدور أحداثها في القارة التي يشير إليها عنوان الرواية تلحق هي الأخرى بثلاثية 'المريخ"، إذ تستعرض عددًا من القضايا نفسها، في سياق أكثر مباشرة وعلاقة أوثق بالواقع المعاصر على الأرض، وأحدث ثلاثية لروينسون المسماة بسلسلة "العلم" في العاصمة "تضم روايات" أربعون علامة على المطر (٢٠٠٤)، "خمسون درجة إلى أسفل" (٢٠٠٥)(*)، "ستون يومًّا والعدّ Sixty Days and Counting" (٢٠٠٧). وهذه الثلاثية تمثل عملاً شائقًا وتجرى أحداثها في المستقبل القريب وتقدم رؤية - من وراء الستار -للتأمر السياسي الذي يكتنف العلم العظيم ويعقد من رد فعل حكومة الولايات المتحدة (أو بالأحرى القصور في رد الفعل) إزاء أزمة ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وإن كانت الرواية تنتهي بيث الأمل في أن تحضّ هذه الأزمة على التحول إلى سياسة أكثر تعقلاً وإتزانًا وحفاظًا على الخضرة في أمريكا.

وتشمل قصص روبنسون الأخرى "آيسهينج Icehenge" (١٩٨٥)، ذكرى الابيضاض The Memory of Whiteness (١٩٨٥)، صدمة حادة قصيرة A Short الابيضاض Sharp Shock (١٩٩٠). وربما كانت أكثر قصصه غرابة هي "سنوات الأرز والملح" (٢٠٠٢) التي تتصور أن الكارثة الوبائية التي حلت بالعالم في القرن الرابع عشر واكتسحت أوروبا، كانت أشد فتكًا مما حدث واقعيًا، وأنها بشكل أساسي قد أبادت أوروبا (والمسيحية) ومحتها من على مسرح التاريخ. ثم يقدم روبنسون آنذاك وصفًا مسهبًا ومقنعًا للتقدم الذي كان سيحدث في تاريخ العالم انطلاقًا من نقطة البداية هذه، ويتيح له ذلك التصور تخيل أوضاع بديلة في الصين، والحضارة الإسلامية (التي ستسود العالم)، هذا بالإضافة إلى استغراق تأملي عميق في طبيعة التاريخ نفسه.

نيل ستيفنسون (١٩٥٩ - ٠٠٠ (١٩٥٩ - ١٩٥٩)

اشتهر نيل ستيفنسون، باقتحامه للمواضيع المعقدة علميًا وتكنولوجيًا ورياضيًا في أعماله الخيالية. وهو يعتز بانتمائه لعائلة ذات خلفية علمية ثرية، وبمساهمات الكثير من أقربائه في الميادين العلمية. وقد ولد ستيفنسون في فورت ميد - ماريلاند، ونشأ في المدن الجامعية بـ "تشامبين أوربانا" - إلينوي، وأميس - أيوا، حيث كان أبوه أستاذًا يدرس الهندسة الكهربية. ورغم أنه برع في البداية في الفيزيائيات إلا أن ستيفنسون قد حصل في النهاية على درجة البكالوريوس في الجغرافيا من جامعة بوسطون، ثم انتقل منها إلى جامعة شمال غرب الباسيفيك. لم تحظ روايتاه الأوليان بوسطون، ثم انتقل منها إلى جامعة شمال غرب الباسيفيك. لم تحظ روايتاه الأوليان ظهرت فيما بعد في أعماله التالية. وروايته "يو الكبيرة المحاور الرئيسية والتي ظهرت فيما بعد في أعماله التالية. وروايته "يو الكبيرة والبتها وكلياتها من السمات للحياة الجامعية إذ تركز على الحياة في جامعة "ميجا فيرستي"، وهي جامعة حضرية ضخمة لا لون لها يبدو أن لجوها من التأثير ما يجرد طلبتها وكلياتها من السمات ضخمة لا لون لها يبدو أن لجوها من التأثير ما يجرد طلبتها وكلياتها من السفلي تحت الأرض. ورواية ستيفنسون الثانية "دائرة الأبراج: كتاب ممتع عن البيئة يحاول أن ينقذ العالم من التلوثات المراكم) تحكي عن ناشط راديكالي مدافع عن البيئة يحاول أن ينقذ العالم من التلوثات المراكمة.

لم يبرز ستيفنسون – عل كل حال إلى الصف الأول من كاتبى الضيال العلمى إلا بعد نشر روايته "الانهيار الجليدى" Snow Crash (۱۹۹۲). التى يمتزج فيها الحس السياسى والاجتماعى والثقافى الذى نلمسه فى أعماله المبكرة، برؤية ابتكارية لأعراف الحياة فى المجتمعات المستقبلية، ورواية الانهيار الجليدى، التى يشار إليها بأسماء

مختلفة مثل "الجيل الثانى من المجتمعات المستقبلية" أو "ما بعد المجتمعات المستقبلية" هى نظرة نقدية تهكمية إلى المستقبل القريب ذى التقنية العالية، والذى تهيمن عليه مؤسسات بعينها. والشخصية الكبرى في هذه الهيئات هو "هيروبروبتاجونيست"، المولع بالحاسب الآلى، "والموصل لطلبات وجبات البيتزا"، والذى يسابق الزمن حتى يمنع كارثة فيروسية يرمز لها باسم الانهيار الجليدى، حيث سيصاب الناس بالعدوى الفيروسية سواء في العالم الافتراضي (فيما وراء الكون) أو في عالم الواقع. ربحت رواية ستيفنسون التالية جائزة هوجو، وهي رواية (العصر الماسي أو كتاب السيدة المصور التسعيد التالية جائزة هوجو، وهي رواية (العصر الماسي أو كتاب السيدة المصور التسعيد عصر البخار الماضية، المعنور مدينة "شنجاي" المستقبلية، حيث تتدخل التقنية بالغة الصغر في كل مناحي إذ تصور مدينة "شنجاي" المستقبلية، حيث تتدخل التقنية بالغة الصغر في كل مناحي الحياة، وحيث يقع كتاب تعليمي نو تأثير متبادل كان أصلاً مرصوداً لتعليم طفلة تنتمي الي الأرستقراطية الفيكتورية الجديدة (*) في يد فتاة من الطبقة العاملة، فتستخدمه في تتقيف وتنوير نفسها هي.

نشرت رواية "النوميكون السرى Cryptonomicon" عام ۱۹۹۹ لستيفنسون وهى رواية ذات مجال عريض، بها خطان روائيان (وتدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية وخلال الزمن الراهن). وتستعرض الرواية ميلاد تقنية المعلومات، ومراحل تطورها. وقد جنى الكاتب ثمار نجاحه بالتزام الخط الرئيسى التقليدي، واكتسب شعبية هائلة لدى نشرها.

أما ثلاثية دورة الباروك Baroque Cycle فهى روايات تاريخية تضم "الزئبق -Quik أما ثلاثية دورة الباروك Baroque Cycle (٢٠٠٤)، وقد حازت جائزة أرثر سي كلارك)، الارتباك. (٢٠٠٤)، وقد حازت جائزة أرثر سي كلارك)، الارتباك.

^(*) يقصد بها حقبة الحياة في إنجلترا في عصر الملكة فيكتوريا التي امتد جلوسها على عرش بريطانيا بين عامي (١٩٣٨، ١٨٣٨).

منظومة العالم System of the World (٢٠٠٤). وهذه الثلاثية تؤصل مكانة الكاتب كمؤلف له وزنه وتتمتع كتاباته بجاذبية طاغية، وتتعدد ألوان الأدب الذي تنتهى إليه هذه الثلاثية ويرد فيها الكاتب أصول العالم الحديث إلى الثورة التنويرية العلمية التى عمت أوروبا في عصر التنوير ويستفيض – بشكل مؤسوعي – في سرد التفاصيل التاريخية.

ولقد كتب ستيفنسون كذلك بالاسم القلمى المستعار "ستيفن بورى" إذ نشر روايتين بالاشتراك مع فريدريك جورج الأصغر، وهما "الحد البينى Interface" (١٩٩٤)، شبكة العنكبوت Cobweb).

إن ستيفنسون الكاتب اللماح ذا المعرفة الموسوعية، والمولم بتفاصيل خطة روايته والاستطراد المسهب في عرض أفكاره الملغزة، يظل واحدًا من أكثر شخصيات روائيي الخيال العلمي المعاصرين إبداعًا وابتكارًا.

ه. ج. ويلز (١٨٦٦ – ١٨٦١) (١٩٤٤ – ١٨٦٦)

كان "هربرت جورج ويلز" واحدًا من أهم المفكرين والكتاب، وأبعدهم تأثيرًا لمدة تربو على نصف قرن، منذ عام ١٨٩٠ حتى أربعينيات القرن العشرين. ولقد كان لآرائه في التاريخ والسياسة أثر مهم في مجرى العديد من المجادلات التي دارت في هذين الميدانين. لقد أحدث إغراقه في تأمل أفكار "المدينة الفضلي"، "المدينة الفاسدة" والتنامي التكنولوجي المتسارع في المجتمع الحديث، أثرًا مصيريًا في تشكيل العقلية الغربية الحديثة ومناحي تفكيرها.

وقد بو التأملات لويلز مكانته كواحد من الأفراد المؤسسين للخيال العلمى، وبصفة خاصة إذ تجلت هذه التأملات فى رواياته، والتى كان هو شخصيًا يشير إليها على أنها "قصص ملحمية". ويضم سجل أعماله المبكرة رواياته ذائعة الصيت مثل "آلة الزمن" (١٩٨٥)، "جزيرة دكتور مورو" (١٩٨٦)، "الرجل الخفى" (١٨٩٧)، "حرب العوالم" (١٨٩٨). وتعد هذه الروايات البداية الحقيقية للخيال العلمى الحديث.

وبعد هذه الروايات بوقت يسير ظهرت له روايات أقل شهرة شملت "عندما يستيقظ النائم" (۱۸۹۹) "أول رجال على سطح القمر" (۱۹۰۱)، "طعام الآلهة، وكيف وصل للأرض" The Food of the Gods and How It came to Earth (۱۹۰۵)، المدينة الفضلى الحديثة المصنة المصنة الروايات أهميتها، إذ تتضمن – على نحو خاص – انعكاسات لأفكار ويلز السياسية ذات الصبغة الاشتراكية. وفي واقع الأمر فإن كل روايات ويلز في الخيال العلمي ترتبط بقوة بقضايا عصره الاجتماعية والسياسية، وتستعرض مبكرًا – على خلفية من الخيال العلمي – أسلوبه في تأويل هذه المسائل وتعليقاته عليها.

ولقد داوم ويلز على الكتابة، فأخرج عددًا كبيرًا من الروايات الناجحة ذات الأثر النافذ، في ثوب أكثر واقعية، وإن كان بضعها – مثل الرواية المرموقة تونو – بنجاى Bungay - Tono (١٩٠٩) تمضى لتعرض بعض عناصر الخيال العلمى. ومثلما كتب دون سميث في كتابه "هـ. ج. ويلز في السينما" (٢٠٠٢) فقد أخرجت أعمال ويلز (وعلى وجه الخصوص روايات الخيال العلمي) سينمائيًا على نحو واسع. وبقيت لها طرافتها بالنسبة لأجيال المشاهدين الحديثة، وإن جاء ذلك على حساب التخفيف من المحتوى العلمي والثقافي الجاد الذي اشتملت عليه الكتب الأصلية. وبالنظر إلى شخصيته المحورية في عالم الثقافة الغربية خلال النصف الأول من القرن العشرين، طالما كانت أعمال ويلز موضوعًا للنقد الغزير ومثارًا للتعليقات، مثل دراسة مارك هيليجاس المسهبة التي وصلت إلى حجم الكتاب "المستقبل يتمثل ككابوس: هـ. ج. ويلز واليوتوبيا المضادة" (١٩٨٧)، ودراسة فرانك ماك كونيل، "الخيال العلمي في أدب هـ. ج. ويلز" لريتشارد هايركوستا (١٩٨٥) بمثابة مدخل أساسي جيد لأدب ويلز وأعماله.

ولقد كانت سيرة حياة ويلز كذلك موضوعًا لكتب ومقالات عديدة، سطرها أفراد ونقاد. وقد تم تجميع ذلك في مجلدات مثل: "هـ، ج. ويلز والضيال العلمي الحديث" (١٩٧٧) وهو المجلد الذي حرره داركوسوفين وروبرت إم، فيلموس، ويوضح هذا المجلد تأثير أعمال ويلز على كاتبي روايات الخيال العلمي من بعده.

الباب الرابع

عرض وخليل لنماذج من قصص الخيال العلمي

ه. ج. ويلز آلة الزمن (١٩٨٥):

تبقى رواية "آلة الزمن" – وهى أول رواية تنشر لويلز – إحدى النصوص المؤسسة لهذا اللون الأدبى: الخيال العلمى. وفيها يخترع بطل القصة – وهو عالم من العصر الفيكتورى لا تفصح الرواية عن اسمه – آلة السفر عبر الزمن، ويستخدمها فى الارتحال إلى المستقبل القصى، طارحًا بذلك أول ارتياد لما سوف يصبح فيما بعد أحد المحاور الكلاسيكية فى الخيال العلمى. ويغامر المسافر عبر الزمن فى رواية ويلز بالإيغال فى المستقبل، وكله ثقة فى أن يطالع مجتمعًا مثاليًا، على غرار ما كانت تبشر به كتابات المثاليين فى أواخر القرن التاسع عشر مثل رواية "أخبار من اللامكان News به كتابات المثاليين فى أواخر القرن التاسع عشر مثل رواية "أخبار من اللامكان عبر الزمان عالمًا كان يتوقع يجد المسافر عبر الزمان عالمًا كابوسيًا، تدهورت فيه البشرية، وانحلت إلى فصيلين، فصيلة سلبية مغلوبة على أمرها تسمى الإلوى Eloi، وفصيل حيوانى بهيمى يدعى المورلوك Morlocks، حيث يستخدم الفصيل الأول كطعام للأخير، وكما نوه مارك هيليجاس، فقد كانت رواية ويلز أول صورة خيالية محكمة الصنع لمستقبل أسوأ من الحاضر، وهى صورة مضادة فى نفس الوقت فى خطوطها العامة للتوجهات المثالية (كتاب المستقبل، ص٣٤). ومن ثم فليست "آلة الزمن" مجرد نص من الخيال العلمى يرسى قواعد فرع السفر عبر الزمن، فليست "آلة الزمن" مجرد نص من الخيال العلمى يرسى قواعد فرع السفر عبر الزمن، فليست "آلة الزمن" مجرد نص من الخيال العلمى يرسى قواعد فرع السفر عبر الزمن، فليست "آلة الزمن" مجرد نص من الخيال العلمى يرسى قواعد فرع السفر عبر الزمن،

واكنها علاوة على ذلك إرهاص بتطور فرع الخيال العلمى عن المدينة الفاسدة (Dystopia).

ولا يعطى ويلز أية تفصيلات عن فيزيائيات السفر عبر الزمن، ويبدو تصنيع آلة الزمن كنتاج للفن الفيكتورى، وللمهارة اليدوية لا التصميم الهندسى، فاهتمام ويلز منصب على التعليق على قضايا اجتماعية بعينها لا على طبيعة الزمن.

وعندما يحل المسافر عبر الزمن في المستقبل البعيد (وبالتحديد في عام ٨٠٢٧٠١) يخيل له في بادئ الأمر أنه قد عثر على مجتمع سلام بسيط خال من الهموم يتمشى مع المثالية الريفية التي وصفها موريس. إلا أنه ما يلبث أن يكتشف ما بهذا المجتمع من انهيار، فالأراضى تغطيها البنايات المتداعية التي تقطنها سلالة من الأدميين المسلوبين الشبيهين بالسائمة (فصيلة الإلوى) يبدو أنهم فقدوا كل قدرة على التحرك أو الإبداع.

يقول المسافر عبر الزمن: "ما قابلت قط مثل هذه المخلوقات المتثاقلة المستهلكة المنهكة" (آلة الزمن: ص٢٨). ويبدو أن (الإلوى) قد انحطوا، لا صناعيًا فقط، ولكن حجمًا وقوة بدنية كذلك. فطولهم لا يزيد على الأربعة أقدام وضعف بنيتهم يجل عن الوصف، يذكر المسافر عبر الزمن بمرضى السل في أقصى مراحله (آلة الزمن— ص٣٢). ولا يعرف المسافر عبر الزمن على وجه التحديد العلة الحقيقية وراء تدهور البشرية هذا إلى ذلك الدرك من الهوان والعجز، وإن كان ينسب في البداية انحطاط فصيلة (الإلوى) إلى أن أسلافهم قد وصلوا في بناء عالمهم إلى الكمال، ووجدوا أنفسهم قادرين على البقاء على قيد الحياة دونما حاجة إلى بأس أو إبداع خلاق، وهو طرح ينطوى على تحد على التخطيط لبناء المدينة الفضلي كما يحلم بها المثاليون. على أية حال فإن المسافر عبر الزمن سرعان ما يتحقق من أن حدسه هذا عن انحطاط فصيل حال فإن المسافر عبر الزمن سرعان ما يتحقق من أن حدسه هذا عن انحطاط فصيل على الى هذه الحالة من السلبية والعجز قائم على فهم خاطئ لوضع السلالة البشرية في عالم المستقبل البعيد هذا. وكما يكتشف، فإن "الإلوى" ليسوا بالسلالة الوحيدة في عالم المستقبل البعيد هذا. وكما يكتشف، فإن "الإلوى" ليسوا بالسلالة الوحيدة في عالم المستقبل البعيد هذا. وكما يكتشف، فإن "الإلوى" ليسوا بالسلالة الوحيدة

المتبقية من بنى الإنسان فى عالم المسافر عبر الزمان. بل إن البشرية قد تطورت (أو بالأحرى انحطت) إلى نوعين مستقلين. فبالإضافة إلى فصيلة الإلوى الممتئلة المسالمة، فإن إنجلترا – فى ذلك المستقبل البعيد – سيقطنها طبقًا للرواية "المورلوك"، تلك المخلوقات الشبيهة بإنسان الغابة والتى صارت بعد تطورها لا تطيق الضوء فتحيا تحت الأرض فى عالم من الأنفاق، وإنما تخرج إلى سطح الأرض ليلاً فقط. وقد احتفظت فصيلة المورلوك ببعض المهارات التقنية، وبقيت – على وجه العموم – فى حالة أقوى وأكثر حيوية من الإلوى. ومهما يكن فإن مدى انحدارهم صوب الحيوانية يتكشف عندما يتحقق المسافر عبر الزمن من أنهم إنما يقومون بتربية الإلوى بمثابة الماشية ويذبحونهم – حسب الحاجة – لزوم طعامهم.

وتنعقد أواصر الصداقة بين المسافر عبر الزمن والإلوى، ويجد نفسه متورطًا فى معركة ضد المورلوك العدوانيين. وفى النهاية يتدبر أمره ويقفل هاربًا بآلة الزمن. ثم يسافر عليها إلى زمن أكثر إيغالاً فى البعد صوب المستقبل حيث يرقب البشرية وهى ماضية فى تدهورها إلى أن ينتهى بها الأمر إلى الانقراض.

وفى الواقع حينما يدنو من الأيام الأخيرة للأرض، يلاحظ تطورًا تدريجيًا عكسياً، يرجع بالكوكب وبساكنيه من الحيوانات إلى الحياة البدائية. وفى الختام يعود إلى وطنة ليقص ما رأى، وإن كان لاحقًا يسافر فى سفرة ثانية إلى المستقبل، لا يعود منها أبدًا.

وفى نهاية الكتاب يصف المسافر عبر الزمان تطور (الإلوى) باعتباره انجرافًا نحو الملاحة، وفتور الهمة فى أن واحد (Feeble Prettiness)، وتطور (المورلوك) باعتباره تحولاً نحو الصناعة الميكانيكية الصرفة. وكلاهما نتيجة الجمود الذى خيم بسبب وجود مجتمع لا يتغير، وتغيب فيه المشاكل والتحديات (آلة الزمن – ص٧٩). وبوسع المرء أن يرى فى المورلوك – إلى حد ما – تصويرًا ساخرًا لمدن "بيلامى" الفاضلة فى اتجاهها نحو التكنولوجيا، فى حين يرى فى (الإلوى) تصويرًا ساخرًا لمدن موريس الريفية الفاضلة.

وإذا كانت رواية آلة الزمن قد أضفت الشكوك على خطط الحالمين بمدن فاضلة فإنها بالمثل تحفل بالعديد من التعليقات اللاذعة على نواح أخرى فى الحياة التى عاصرها ويلز. فيشير ماك كونيل – على سبيل المثال – إلى أن الحيوية النابضة التى أبداها المسافر عبر الزمن فى محاولته لاستيعاب المستقبل يمكن تأويلها إلى ضرب من الرمز إلى النهج العلمى (كتاب العلمى – ص٨٨). وعمومًا فإن هذا الرمز يحمل نقدًا صريحًا، فالنتائج العلمية التى توصل لها المسافر عبر الزمن لا تصلح للاعتماد عليها. وذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى أنه غير قادر على رؤية ما هو وراء مفاهيمه وتصوراته التى كونها مسبقًا. ومن هذه الزاوية يعتبر الكتاب نقدًا تهكميًا على افتتان أهل العصر الفيكتورى بالعلم وإيمانهم بأنه الأداة الرئيسية فى تطور المجتمع.

وبطبيعة الحال، فإن المفهوم العلمى الذى تهدف إليه رواية 'آلة الزمن' بطريقة مباشرة وشاملة هو نظرية التطور والتى كان جمهور الشعب الإنجليزى مفتونًا بها أيام ويلز إبان العصر الفيكتورى. ومثلما كتب تشارلز دى باولو، فإن ويلز كان على صلة حميمة بالأفكار السائدة في نهاية العصر الفيكتورى عن التطور، فجعل من هذه الأفكار محور روايته الرئيسى، واستخدمها كى يتتبع خطوات تطور الجنس البشرى مستقبلاً وحتى نقطة انقراضه. ومن الوضوح بمكان أن مفهوم التطور ككل ينبع من إنجازات العالم الإنجليزى "تشارلز داروين" في مننتصف القرن التاسع عشر. على أن انحلال السلالة البشرية إلى فصيلتين كما صورتها رواية "آلة الزمن" ربما يعود – بصفة خاصة – إلى نظريات "الداروينية الاجتماعية Social Darwinism" التى طرحها هربرت خاصة – إلى نظريات القرن التاسع عشر والتى قامت على افتراض أن المجتمعات طبيعى تشبه تلك العملية التى ينسب إليها داروين تطور النباتات والحيوانات. وهو افتراض يعوزه الدليل العلمي.

ويحفل الأدب في أواخر العصر الفيكتوري بصور هذا النوع من الازدواجية، والمثال الكلاسيكي على ذلك رواية "دكتور جيكل ومستر هايد" لروبرت لويس ستيفنسون

(۱۸۸۸)، والتى يبدو قيها دكتور جيكل كسلف محتمل (للإلوى)، ومستر هايد كسلف (المورلوك). ومفهوم الثنائية هذا فى شخصية المواطن البريطانى يقود بصورة طبيعية إلى رؤية ويلز لمستقبل الإنسانية، حيث يمكن أن ينظر إلى "الإلوى" المستضعفين كالامتداد الفتامى لتوجهات المجتمع البريطانى الصناعية (أو كالنتاج النهائى التطور المرقى) فى حين ينتج "المورلوك" من تطور الميول العسكرية ذات الطابع الأكثر عنفًا (أو كالنتاج النهائى للتدهور). فى ذات الوقت تعكس هيمنة المورلوك على عالم المستقبل مباشرة القلق السائد خلال نهاية العصر الفيكتورى من احتمالات التدهور، أو التطور إلى الخلف صوب حالة أكثر بدائية. وفى الوقت نفسه فإن رؤية سبنسر لإنجلترا الفيكتورية ككيان مهجن قد أسهمت بشكل مباشر فى تعميق القلق. ويقتضى ذلك أن يحتفظ المجتمع الفيكتورى ببقايا تدل على قوته فى العصور البدائية مما يقوى من الشعور بالخوف من أن تعود هذه الطباع البدائية – على نحو ما – إلى الصدارة، وبالذات بعد التعرض للثقافات البدائية التى واجهت البريطانيين فى أفريقيا وغيرها من أماكن فى إمبراطورياتهم مترامية الأطراف.

وهكذا ارتبط القلق من الانحطاط الحضارى ارتباطًا وثيقًا بمسألة التوسع الاستعمارى البريطانى فى أواخر القرن التاسع عشر. وعلى نحو مشابه، وكما أشار "بريان شافر" خلال مناقشة العلاقة بين أفكار سبنسر ورواية "قلب الظلام" لجوزيف كونراد (١٨٩٩)، فإن أفكار سبنسر الاجتماعية باعتباره من أتباع "الداروينية" قد كونت جزءًا مهمًا من الحافز الثقافى الذى أدى إلى توسع الاستعمار البريطانى فى نهاية القرن التاسع عشر فى أفريقيا وغيرها. وليس مدعاة للعجب إذن أن تكون خبرة بريطانيا الاستعمارية خلفية بالغة الأهمية فى رواية "ألة الزمن"، وعلى سبيل المثال، يناقش "كانتور وهفناجيل" (٢٠٠٦) أن الرحلة إلى المستقبل كما تصورها رواية ألة الزمن هى – من نواح كثيرة – نموذج للفكرة الفيكتورية ذاتها عن رحلة إلى "حدود الإمبراطورية" (كتاب العودة إلى الهمجية Rebarbarization ص٣٦). ورؤية الكتاب عن

المسافر عبر الزمن وملاقاته للإلوى والمورلوك هو استعادة لذكرى صيغة سبق استعمالها في العديد من الروايات الطويلة في عصر المستعمرات في أواخر القرن التاسع عشر، مما حدا بكانتور وهفناجيل إلى تسميتها "مجرد رواية طويلة" لريدر هاجارد في ثوب من الخيال العلمي (الإمبراطورية – ص٣٧، ٣٨). فقد صور هاجارد (ومن بعده كونارد) رحلاته إلى أفريقيا على أنها مماثلة السفر عبر الزمن، ولكن فقط إلى الماضي البعيد بدلاً من المستقبل البعيد. وقد طرح كانتور وهفناجيل – ضمن ما طرحا – أن الإلوى والمورلوك يناظران كثيراً فكرتي سكان المستعمرات الطيبين والأشرار التي نجد نماذج كثيرة لها في روايات الفترة الاستعمارية. وعلى كل فحيث أن هذه "القبائل" لا تتواجد في لندن قرر تواجدها في الأطراف القاصية من الإمبراطورية، فإن "آلة الزمان" – من نواح كثيرة – تعكس مصطلح "الرواية الاستعمارية"، فترينا إنجلترا تحت حكم مستعمرين آخرين، تماماً كما ستنتقد رواية "حرب العوالم" فيما بعد فكرة الانتصار الاستعماري بقلب المصطلحات، فتجعل من البريطانيين ضحايا لا جناة.

بمثل هذا المفهوم يمكن قراءة الإلوى لا كطائفة طيبة عاجزة لينة العريكة كسكان المستعمرات ولكن كصورة من حكام المستعمرات الذين ذهبت ريحهم ووهنت قواهم وأقصاهم رعاياهم السابقون عن الحكم. وعلى الجانب الآخر يعزو المسافر عبر الزمن انقسام النوع البشرى للفروق الطبقية وليس للفروق العنصرية، ذلك التقسيم الذي كان هو المحور في فكر العصر الفيكتوري الاستعماري. ولا نعرف حقيقة ما إذا كان المسافر عبر الزمان على صواب، على أنه في نهاية الأمر يخلص إلى أن تشرذم البشرية هو ببساطة امتداد للتقسيم الطبقي في عصره، ومجرد نتيجة للاتساع التدريجي الحالي والعارض في الفروق الاجتماعية بين الرأسماليين والقوى العاملة (آلة الزمن – ص٨٤). وهو يرى في الإلوى أخلافًا للطبقة الحاكمة التي تدرج اضمحلالها خلال استغلالها للطبقة العاملة، تلك التي تطورت في النهاية إلى المورلوك.

وفى نفس الوقت يرجح المسافر عبر الزمن أن نقطة التحول التى هيمن بعدها عمال المورلوك على الإلوى تعود إلى أن قربهم (وبالأحرى استيعابهم) للآلات – قد أبقى لهم على حيويتهم النابضة. والأكثر من ذلك يقدم المسافر حتى نظرية عن كيفية تحول المورلوك إلى المعيشة تحت الأرض. ففى يومه هو كان قد ظهر أتجاه إلى الحد من الاستغلال الصناعى لسطح الأرض في إنجلترا مما أتاح انتشار مجال فسيح وفضاء رحب يتمتع به أرباب الطبقات العالية في الوقت الذي كانت فيه المصانع (وغيرها من مظاهر الحضارة قليلة الجمال) بادئة في التحرك تحت الأرض. ويخلص إلى أن النتيجة لهذه التوجهات هو عالم تجد فيه من يملكون يحيون فوق سطح الأرض متمتعين بالمسرات والراحة والجمال، ومن لا يملكون من العمال يعيشون تحت الأرض يجاهدون التأثياء مع ظروفهم الصعبة (آلة الزمن، ص٤٨). وطبقًا لوجهة النظر هذه، بوسع المائن يقرأ "آلة الزمن" كحكاية تحذيرية، تؤذن بعواقب كارثية كامنة في اتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء في المجتمع الإنجليزي أيام "ويلز".

وتصوير ويلز الموراوك بما فيه من استهجان يمكن أن يُؤوّل على أنه أساساً تعليق يعبر فيه عن تعاطفه مع الطبقات الدنيا، التي تمتهن آدميتها تحت وطأة الرأسمالية الصناعية. وهو تأويل يتوافق مع ميول "ويلز" الشخصية للاشتراكية. وفي نفس الوقت، يلوح تعاطف المسافر عبر الزمن ذاته واضحًا مع الإلوى الأبرياء ذوى العقليات البسيطة، أكثر كثيرًا من مشاعره إزاء المورلوك الأشرار، بحيث يغدو الكتاب – في النهاية – تعبيرًا عن الخوف من الشيوعية والتهديد المتصاعد من قبل الطبقات الدنيا عمومًا، وليس رؤية نقدية الرأسمالية. وليس بالضرورة أن يكون تأويل المسافر عبر الزمان الفروق بين "المورلوك" "والإلوى" متناقضًا مع مفهوم أنه يمثل رمزًا التقسيم الاستعماري على أساس عنصري. ففي النهاية كان التفريق العنصري والطبقي ملتحمين غالبًا في عقليات أهل العصر الفيكتوري. لذا فإن جون كيينسكي، عند تحليله ملتحمين غالبًا في عقليات أهل العصر الفيكتوري. لذا فإن جون كيينسكي، عند تحليله

لرواية أرثر موريسون عن أحياء الفقراء "طفل الجاجو" (١٨٩٦) يذكر أن التلميحات العنصرية لدى الحديث عن فقراء المناطق الحضرية فى هذا الكتاب تسير بالتوازى مع إثارة المسائل العرقية والتى كانت تستعمل وقتئذ فى وصف شعوب المستعمرات البريطانية الأجنبية. وكان الربط بين فقراء المناطق الحضرية فى لندن، والشعوب المفترض أنها بدائية فى مستعمرات بريطانيا، والمضاوف من تدهور أوضاع فقراء المعضر، جزءًا من المناقشات الدائرة التى حاول فيها المستعمرون تصوير الأفريقيين والأسيويين والأيرلنديين فى صورة المنحطين.

وربما قصد ويلز عن وعى أو لم يقصد بالتمييز العنصرى على أساس الطبقات بين الإلوى والمورلوك، التعليق على ميل العصر الفيكتورى إلى تطبيق الأوصاف العرقية على الفروق الطبقية. وفى الحالتين يبدو جليًا أن: آلة الزمن تعلق على كل من السياسة الاستعمارية والفروق الطبقية، وتطرح علاقة أوثق بين العرق والطبقة فى الأحاديث السائدة فى العصر الفيكتورى. وفى الواقع فإن هذا النص الموجز والذى يبدو فى ظاهره بسيطًا، ذو ثراء وعمق عجيبين فى المدى الذى وصل إليه بالنسبة للقضايا المعاصرة ذات الأهمية. وبهذا فهو يبشر ليس بإنتاج ويلز اللاحق فحسب ولكن كذلك بالأعمال على شاكلة "قلب الظلام"، وهو نص ثري فى فكرته وعمق مغزاه مما جعل النقاد يصطلحون على اعتباره عمادًا لمذهب الحداثة فى الأدب الإنجليزى. ولعل "آلة الزمن" جديرة باصطلاح مماثل وخاصة أن بناءها يتنبأ مباشرة ببناء كونراد، فى حين يقاسمها الكثير من أفكارها الأساسية.

وقصة آلة الزمن يرويها راوغير محدد يسرد على القراء ماحكاه المسافر عبر الزمن له ولأخرين بعد أن عاد إلى إنجلترا في العصد الفيكتورى من رحلة إلى المستقبل البعيد. ورواية ويلز – شأنها شأن رواية "قلب الظلام" نص يتميز بالبلاغة مع العمق، يلعب فيه المسافر عبر الزمن دور "مارلو"، القاص المختفى الذي يسرد قصة

رحلته الأخيرة إلى أفريقيا في قصة "كونراد"، وفي نفس الوقت فالمسافر عبر الزمن ومارلو لا يوثق بهما كراويين بأسباب تتعلق بحقيقة أن قصتيهما لم تصلا لنا مباشرة. وخلال معظم النص في قصة "ويلز" يعرب الراوي عن تشككه في صحة أقوال المسافر عبر الزمان، فيخل بتوازننا في تفسيرات القصة، وعلاوة على ذلك يعبر مسافر الزمن خلال سرده – مثله مثل مارلو –عن شكه في أن لديه القدرة الكافية على أن ينقل لنا مدى غرابة تجربته الخيالية التي تشبه الحلم (على الأقل كما يقرر الراوي الرئيسي). وتتالف معظم حكايته في الواقع من تأمل شفاف (يسفر في النهاية عن عدم صحته)، إذ يحاول أن يصور عالم المستقبل من خلال منظور قاصر لا يفي بالغرض من خبرته بالعصر الفيكتوري.

ويهذا المعنى، فإن محاولة تأويل أقوال المسافر عبر الزمن لا تتكافأ مع محاولة القارئ ولا تزيد عليها، فعلى القارئ أن يكد كى يستوعب "آلة الزمن" من خلال منظار خبرته هو الشخصية حتى ولو كان العالم الذى يرسمه نص الرواية جد مختلف بصورة درامية عن واقعه هو الفعلى. وبإيجاز، فإن كلاً من بطل قصة آلة الزمن والقارئ لحكايته يمر بتجربة من الاستغراق الإدراكى هى نموذج حق للاستغراق فى الوعى المقصود بالخيال العلمى. وبالإضافة إلى ذلك يلم بالقراء عنصر إضافى من التناقض المعرفى من البلاغة الأدبية العميقة فى أسلوب ويلز، والتى تومئ – كما فى رواية قلب الظلام – إلى التعقيدات التى تكتنف النصوص اللاحقة المنتمية لمذهب الحداثة. وهكذا فإن رواية ويلز الأولى تنظر إلى الأمام ليس فقط لتاريخ سلالة البشر، ولكن للتقدم فى كل من أدب مذهب الحداثة، والخيال العلمى فى القرن العشرين. ولعلنا لذلك لا نعجب من أن قصة ويلز عن السفر عبر الزمن قد أصبحت واحدة من أشهر الروايات فى القرن العشرين.

ه. ج. ويلز حرب العوالم (١٨٩٨):

رغم أنها واحدة من روايات عديدة نشرت في بريطانيا في أخريات القرن التاسع عشر عن غزو تقوم به الكائنات الخارجية، فإن "حرب العوالم" تعد النص الذي أرسى أسس فرع الغزو الفضائي في صورته الحديثة. فرواية ويلز هذه است حدثت الكثير مما صار عرفًا في حكايات الغزو من الفضاء ووضعت لها مقاييس معيارية. بحيث أصبح من المتعذر ألا تقاس بها قصص الغزو الفضائي التالية. وتجسد الرواية غزوًا مروعًا لإنجلترا من قبل قوات كائنات فضائية مريخية ذات تقدم تكنولوجي مذهل. وهي بتلك الصيغة تعكس عددًا من القضايا المثارة وقتها، تتضمن التوجس من التهديد بوجود أزمة في المجتمع البريطاني منبعها القلق من وقوع حرب تؤدي إلى دمار شامل والأكثر أهمية، فإن "حرب العوالم" تعلق على ظاهرة الاستعمار التي واكبت تلك الحقبة. وقد تبلورت فكرة ويلز الرئيسية في أن غزوًا تقوم به قوي كائنات خارجية تقوقنا تكنولوجيًا سيضع القوى الاستعمارية – كبريطانيا العظمي – بغتة في نفس الموضع تكنولوجيًا سيضع القوى الاستعمارية – كبريطانيا العظمي – بغتة في نفس الموضع الذي وضعت هي فيه تسمانيا وأفريقيًا وغيرها من الأقطار المستعمرة من المعمورة. والأكثر من هذا أن ويلز – يربط ربطًا – لا مواربة فيه – بين الغزو الفضائي وميراث الاستعمار على الأرض، وقد صار هذا الربط سمة عامة في قصص الغزو الفضائي.

صيغت رواية "حرب العوالم" في قالب واقعى نسبيًا بما يلائم العالم المعاصر وقتها ثم تحولت إلى قالب الخِيال العلمي من خلال فكرة الكتاب الجديدة حقًا: وصول قوات غزو من المريخ. وتتيح التضمينات المنطوية في ثنايا هذا الغزو مصدرًا لمنظور جديد يصيبنا بالصدمة وتيسر هذه التضمينات الكتاب مساحة شاسعة التأمل بعيدًا عن الواقع، كما تسمح في ذات الوقت بالتعليق اللازم. ويروى القصة بطلها الذي لا يفصح عن اسمه، فيصف نفسه بأنه كاتب وفليسوف محترف مُولع بالتأمل – وهو ما ينطبق في الكثير على ويلز نفسه – وبحكم وظيفته فبوسع هذا الراوى أن يدلى

بتأملات فكرية عميقة تعكس – بشكل خاص – الأحداث التي يصفها، وإن كان ويلز يفسد صورة هذا الراوى في بعض الأحيان باعتباره ضمن التوجهات التي يعمد الكتاب إلى نقدها صراحة. وعلى سبيل المثال، عندما تبدأ المعركة مع الغزاة المريخيين لأول مرة فإن الراوى يفترض أن هؤلاء القادمين الجدد لن يصمدوا في وجه العسكرية البريطانية المعتدة بنفسها. والراوى يدلى بذلك القول في هدوء وثقة وهو يحتسى نبيذه، ويتناول مستمرئًا طعامه الفاخر. وفي ذات الوقت، تتيح خلفية الراوى المهنية له أن يسرد القصة في أسلوب نشتم فيه رائحة أسلوب ويلز ذاته، ويورد – في معرض سرده – عددًا من المقاطع التي شاعت، لعل أشهرها ذلك المقطع الذي يقع في افتتاحه الكتاب ويتضمن – في نبرة تشاؤمية تنذر بالخطر – الكلمات التالية:

"لم يكن أحد ليصدق – في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر – أنه كان هناك من يرصد هذا العالم بدأب ويرقبه عن كثب. إنها كائنات أرقى ذكاءً من البشر وإن كانت – شأننا – صائرة للفناء. فعبر الفضاء الذي يحوطنا، هناك عقول تعتبر عقولها بالنسبة لنا بمثابة عقولنا نحن بالنسبة للوحوش البائدة. إنها عقول متفتحة ولكنها باردة الإحساس لا تكن تعاطفًا مع الأرض، وإنما تنظر لكوكبنا بعيون ملؤها الحسد وهي تنسج خططها في خطوات وئيدة واثقة – ضدنا".

يضع ويلز هنا منظوراً معاكسًا للمنظور المحورى المعهود الذى يدور حوله النقد الساخر. فهو يطلب من قارئيه ذوى العقول العلمية فى العصر الفيكتورى أن يتخيلوا موقفًا يصبحون هم أنفسهم فيه موضعًا للدراسة من قبل عقول ذات قدرات علمية أرقى. وتومئ القصة فى مجملها – على نحو خاص – إلى علم أصل الإنسان – الحديث النشأة وقتها – مهيبة بالقراء أن يتصورا أنفسهم فى وضع الأقوام البدائية فى أفريقيا وغيرها من أجزاء الإمبراطورية البريطانية التى كانت أنذاك آخذة فى الاتساع، فى وقت كان العلماء البريطانيون عاكفين فيه – بشكل أساسى – على التمحيص للتعرف على علة تفوق الحضارة البريطانية على حضارات رعاياها فى الدول التى دحرتها واستعمرتها.

وفيما تبع ذلك من صفحات يصف راوية القصة وصول قوى الغوا المريخية ذات التكوين المعقد إلى الأرض وتجميعها أول آلات حرب متحركة عملاقة، وفيما بعد آلات الحرب الطائرة التى تمرق عبر فضاء إنجلترا وتصب عليها جام غضبها، منزلة بها دمارًا مروعًا ومطيحة بكل مقاومة تواجهها، وتتنبأ صورة آلات الحرب المريخية ذات التقنية العالية تلك بالتحديث والتعقيد التكنولوجي الذي سيدخل على المعدات الحربية، والذي سيفضى خلال عقدين تاليين من الزمن إلى مذابح الحرب العالمية الأولى. ويراقب الراوية الغزو، مع حرصه في ذات الوقت على البقاء بعيدًا عن أنظار الغزاة، والتعليق على كل ما يرى من تضمينات. ورغم محاولة البريطانيين لتنظيم مقاومة ضد الغزو فإن انتصار المريخيين يبدو حتميًا، إلى أن يبدأوا – وهم الضعفى بدنيًا رغم تقدمهم العقلي – في التساقط صرعى من جراء ضعف مناعتهم ضد الكائنات الميكروبية التي تعمر أجواء كوكب الأرض.

تتضمن رواية "حرب العوالم" تحذيرين ممتزجين أحدهما ضد اعتقاد البريطانيين الراسخ في حقهم أن يملوا إرادتهم على الشعوب الأقل منهم تقدمًا، والآخر الافتراض المريح للنفس بأن في استطاعتهم ذلك. وخشية أن يفوت على القراء ذلك التشابه ما بين غزو المريخيين لبريطانيا، وغزو بريطانيا الاستعماري لمعظم أرجاء المعمورة الأخرى، يحرص ويلز على التصريح بهذا التشابه. فمثلاً، وكجزء من المقدمة الافتتاحية للقصة يذكّر الراوية القراء بأنه – قبل أن نحكم على المريخيين بالوحشية: "أما ينبغي لنا أن نتذكر أسواء الدمار الشامل اللاإنساني التي ارتكبها جنسنا نحن، لا ضد الحيوانات فحسب، والتي أدت لانقراض الشيران الأمريكية والدودو(*)، بل وضد السلالات

^(*) طائر غير قادر على الطيران كان يعيش سابقًا فوق جزيرة بالمحيط الهندى، وانقرض منذ أواخر القرن السابع عشر. (المترجم)

الأضعف! هل نحن رسل رحمة ومبشرون حتى نشكو إذا حاربنا المريخيون بنفس هذه الروح والأسلوب؟ " (حرب العوالم - ص٥).

وفيما بعد، وقرب خاتمة القصة يعرب الراوية عن أمله فى أن يلقن هذا الغزو المريخى البريطانيين درسًا حتى يخففوا من غلواء سياساتهم الاستعمارية الوحشية أحيانًا ويبدوا شيئًا من الرحمة لهذه الأرواح الساذجة التى تكابد الويلات داخل مناطق نفوذ البريطانيين وسيطرتهم (حرب العوالم – ص١٦٦).

وتخاطب قصة ويلز قضايا اجتماعية وسياسية معاصرة أخرى، وكلها ذات صلة بالمناقشات التى دارت مع نهاية القرن التاسع عشر حول الاستعمار. فالكتاب – على سبيل المثال – يبدأ بنقد صادم عنيف لإحساس الارتياح لدى البريطانيين البرجوازيين عن طريق الاستغراق فى التأمل فى عدم استعداد إنجلترا للغزو القادم من المريخ، ويرجع هذا فى جزء منه إلى عادة البريطانيين فى اعتبار أنفسهم أرقى من أية حضارة لكائنات خارج الأرض قد تواجههم. وينتهى الراوية إلى أنه: على أقصى تقدير، حلم سكان الأرض بوجود كائنات على المريخ لعلها أقل رقيًا ومستعدة لاستقبال بعثاتنا نحن التبشيرية (حرب العوالم – ص٣). ولقد تركت هذه العجرفة المعتادة إنجلترا غير مستعدة لقدوم هؤلاء المريخيين الذين يفوقون البشر تكنولوجيًا. بمراحل.

وبالإضافة إلى ذلك تفترض الراوية أن المريخيين قد أحرزوا هذا التفوق لأن المريخ كوكب أقدم، ترعرعت عليه الحياة الذكية مبكرًا عن الأرض وتيسسر لديه وقت كاف كي يتطور. وبالمقارنة بثقافة الأرض، فالمريخيون لم يقطعوا شوطًا أطول من الحياة فحسب، بل إنهم بالمثل أدنى إلى نهايتها (حرب العوالم – ص٤). ويردد الراوى هنا بدقة المقولة بتدرج التاريخ في مسار خطى والذي سينتهي في الختام بشلل في أيديولوجية الاستعمار بالقرن التاسع عشر. وتأتى عبارة كلاسيكية في ذات الاتجاه في عمل الفيلسوف الألماني ج. و. هيجل (١٩٥٦)، وهو واحد من رواد التنظير في رسم تاريخ الطبقات المتوسطة. ويرى هيجل تاريخ العالم وكأنه إفصاح وإعلان عن نوع من تاريخ الطبقات المتوسطة. ويرى هيجل تاريخ العالم وكأنه إفصاح وإعلان عن نوع من

خطة إلهية حتمية ومسبقة. وقد أدى به هذا إلى نتائج وأفكار تحمل طابع التعصب العرقى، مؤداها أن الحضارة الأوروبية المعاصرة له هى نقطة المنتهى وذروة هذه الخطة الإلهية، كما أدى إلى ذلك الاعتقاد العنصرى بتفوق وطنه ألمانيا على سائر أمم الأرض، لأنها الأدنى إلى خط نهاية التاريخ. لقد كان هذا النموذج التاريخي أحد الذرائع التي سيقت للمعاونة على تبرير استعمار أفريقيا في نهاية القرن التاسع عشر.

وتفوق المريخيين العلمي والتقني في رواية ويلز على خصومهم البريطانيين لا مراء فيه، بيد أن ويلز يوضح بجلاء أن المعرفة العلمية لا تقود بالضرورة إلى التنوير أو النزعة الإنسانية الخيرة. فالمريخيون يجيئون للأرض طامعين في استغلالها دون أن يقيموا ورنًا لما سيكابده خصومهم البشريون من متاعب، فهم في واقع الأمر مجرد مصاصى دماء. لقد قطعوا شوطًا طويلاً في التطور العقلى المحض دون تطور بدني، فليس لهم أجهزة هضمية ولا أعضاء تناسلية، وإنما يتغذون على حقن دماء المخلوقات الحية في أجسادهم هم. ويتجلى غرضهم الرئيسي من القدوم للأرض في حصد سكان الكوكب من البشر كم صدر لتلك الدماء. وبطبيعة الحال فأن القصور في تطور المريخيين البدني يمثل في النهاية سبب اضمحلالهم. ولا يرجع قصور مقاومتهم لجراثيم الأرض إلى جدة الجراثيم على معارفهم وخبراتهم فحسب، وإنما أيضًا على ما يبدو لعدم وجود جهاز مناعى لديهم على الإطلاق، وفي الواقع فليس لديهم عمليًا، أية أجهزة بيواوجية بخلاف أدمغتهم. ويعكس مفهوم الضعف الجثماني للمريخيين - الذبن تطوروا صبوب الرقى العقلى دون سواه، صدى المجادلات التي دارت في نهايات القرن التاسع عشر بإنجلترا، حول ذلك الاحتمال أن تؤدى رفاهية المعيشة (على الأقل لدى الطبقات الراقية) بالشعب البريطاني إلى ضعف مشابه. وبهذا المفهوم تعطى نهاية المريخيين أبعادًا درامية للعديد من قضايا التطور (أو الانحدار)، مثل تلك التي ألمت بسلالة "الإلوى" في رواية "آلة الزمن". وضمن أمور أخرى، يمثل المريخيون بصورة دقيقة الازدواجية التي حاول أتباع نظريات هربرت سبنسر عن التطور الاجتماعي أن ينسبوها للبريطانيين. وإذا كان المريخيون على نحو ما يحيون حرفيًا على استنزاف موارد الآخرين (أو دمهم في هذه الحالة) قسرًا فإن رواية "حرب العوالم" تشير إلى أن مزج الروح العسكرية بحركة التصنيع لا يجلب بالضرورة نتائج طيبة.

وتعكس "حرب العوالم" بصورة مباشرة هموم عصرها، من احتمالات تدهور الإنسان إلى الهمجية، وتطوره إلى الضعف الجثماني. وكمثال، يحكى الراوية قرب نهاية الكتاب عن جندى مدفعية سابق التقاه، وأعرب له عن خوفه – وبعد أن هُزم البشر أمام المريخيين – من أن يتحول أي إنسان ظل خارج دائرة نفوذ الأخيرين إلى الهمجية وينحدر إلى نوع من جرذ كبير متوحش (حرب العوالم – ص ١٧٤). وفي الوقت نفسه يمثل المريخيون أنفسهم بجلاء صورة لتحذير المجتمع البريطاني ذاته من الانزلاق في طريق الضعف الروحي والمعنوى الكفيل بتمكين المريخيين من أن يقدموا – دون أحجام، على ارتكاب مجزرة وحشية في إنجلترا قليلة الحيلة، وفي طريق الضعف البدني الذي يجعل المريخيين معتمدين على التقدم التقني اعتماداً كليًا ومعرضين لخطر الأمراض من كوكب الأرض.

وكما لو كان يؤكد أن امتصاص الدماء لدى المريخيين يقوى ولا يضعف الرابطة التى يريد بناءها بين غزاة المريخ للأرض والغزاة البريطانيين لأفريقيا وغيرها، يجعل ويلز الراوية يستوحى بسرعة عادات المريخيين والتى تبدو بالغة الغرابة، مذكرًا إيانا بأنه "كم بالله سيبدو اعتيادنا على أكل اللحوم مقززًا بالنسبة لأرنب، لو أن الأرنب يعقل!" (حرب العوالم – ص١٣٩).

وإذا كانت فكرة مصاصى الدماء تجعل للغزو المريخى هذه الصورة المروعة، فإنها أيضًا تخدم كتورية مجازية نموذجية لاستنزاف الأوروبيين لعمالة مستعمراتهم ومواردها. وليس من قبيل المصادفة أن يأتى استخدام ويلز لهذه الفكرة مباشرة فى أعقاب نشر أهم الروايات عن مصاصى الدماء عام (١٨٩٧)، وهى رواية "دراكيولا"

لبرام ستوكر، والتي تصلح هي الأخرى - شأنها شأن حرب العوالم - كإدانة رمزية لمصطلح الاستعمار. لذا، فإن ستيفن أراتا، في مناقشته لداراكبولا بذكر أن نص رواية ستوكر يعكس القلق الذي كثيرًا ما يتواجد في الأدب الخيالي البريطاني في نهاية القرن التاسع عشر والذي أصابه تبادل أدوار هائل: لقد ألفي المستعمر نفسه في موضع المستعمر، والمستغل في موضع المستغل والجاني مكان الضحية (كتاب الغربي - ص١٢٠، ١٢١). ويربط أراتا هذا القلق بالمضاوف المعاصيرة له من حدوث انحطاط بالإضافة إلى الشعور بالذنب حيال ممارسات الاستعمار البريطاني. وإلى جانب هذا فمصاصو الدماء تورية مجازية ممتازة للرأسمالية ككل، وقد تحقق من ذلك – شأنه شأن كارل ماركس نفسه - ويلز الاشتراكي. ففي رأس المال Das Kapital وهو أهم دراسة تشخيصية له عن الرأسمالية – يعلن ماركس أن "الرأسمال يعني عمالة ميتة، Dead Labor، فهو كمصاص الدماء يعيش فقط على استنزاف العمالة الحبة، وبقيدر ما يمتص من دمائهم، بقدر ما يدوم له البقاء (القارئ - ص ٣٦٢ - ٣٦٣)". وبالنسبة لماركس تمثل صورة مصاص الدماء بجلاء صدمة لمعاصريه الفيكتوريين وتحملهم على الاعتراف بطبيعة رأس المال المستغلة، تمامًّا كما يستعمل ويلز ذات الصورة ليحرك نفس جمهور العصر الفيكتوري ويخرجهم من رفاهيتهم البرجوازية الهانئة في ظل الاستعمار. فجندي المدفعية السابق في قصة ويلز يصور – على نحو خاص – شجيًا مريرًا لمذهب "الامتثال الأعمى للأعراف والتقاليد المرعية Conformism" والاستنامة إلى العيش الرغيد، ذلك المذهب الذي اتبعته الطبقة البريطانية المتوسطة. فالجندي يقول الراوية إن هؤلاء الموظفين العموميين الصغار الملعونين الذبن بعيشون في المنطقة ان يجدوا فتيلا في حملة الحرب الشعبية التي يأمل في تعبئتها ضد المريخيين المنتصرين. إنه يتعجب: هل يمكن لهؤلاء الموظفين الخجولين في حماسهم المتواضع، أن يتبعوا القواعد ويلتزموا بالتوقيتات، إنهم يفرون من المعركة إلى العمل، يعمرهم الخوف من إغضاب رؤسائهم، ثم يقفلون عائدين لمنازلهم يعمرهم الخوف من إثارة سخط زوجاتهم إن تأخروا عن موعد الغداء. ويخلص إلى أن همهم الأول فى الحياة أن يركنوا إلى ملاذ آمن فى هذا العالم. يؤمنون حيواتهم بل ويستثمرونها فى نوع من الخوف من الكروه. وينتهى جندى المدفعية إلى أن مثل هؤلاء الموظفين الشبيهين بالأرانب يجدون فى استعباد المريخيين لهم هبة سماوية، "توفر لهم كهوفًا لطيفة ذات غرف، وطعاما يسمن أبدانهم، وعناية فى تربيتهم، فلا بأس إذن". (حرب العوالم – ص١٧٧).

وينبئ رجل المدفعية هنا عن شخصية "ماراو" بطل قصة كونراد "قلب الظلام" (١٨٩٩)، الذي يجاهر – في مضاضة مشابهة – بأن أولئك الموسرين في لنذن وهم ناعمون في حياتهم الآمنة لا يمكنهم أن يستوعبوا العنف والوحشية التي تطبع الحياة في أفريقيا المستعمرة: "ها أنتم أولاء جميعًا.. كلكم مكبل بلقبين فاخرين، وكأني به سفينة بالية متهالكة مربوطة بوتدين.. قصاب يقبع في ركن ما، وشرطي في ركن آخر، تتمتعون بشبهة طيبة وصحة جيدة – أتسمعون ؟ – من سنة إلى أخرى" (قلب الظلام – صمد) وهكذا يثير كونراد وويلز نقاطًا وأسبابًا متشابهة حول الحياة الروتينية (والمغرقة في التعقل) والتي غلبت على المجتمع البرجوازي في ختام الحقبة الفيكتورية.

ويومئ كلا الكاتبين إلى أن الحياة الروتينية الرغيدة التى تمضى من يوم إلى يوم بالطبقات الوسطى البريطانية، لم تكن لتتيسر إلا بتغاضى البريطانيين عن الحقائق المخزية أن الهيمنة الاستعمارية والاستغلال هى التى تجلب معظم هذه الثروة التى يرفلون فى نعمائها. والمريخيون فى رواية ويلز بالمثل غافلون عن آثار غزوهم الضارة بقاطنى الأرض من البشر، وفناؤهم فى النهاية يشير إلى الخطر الكامن فى هذا الإغفال عن هؤلاء البشر الذين يعتبرهم المريخيون أدنى منهم مرتبة، وهم بعد كل شىء ينهزمون أمام أحقر الأشياء التى وضعها الله سبحانه بحكمته فى الأرض: الكائنات الجرثومية التى ربما كان بمقدور المريخيين – بما لهم من سطوة تقنية أن يقوا أنفسهم منها لو لم يمنعهم صلفهم وغطرستهم من الاعتراف بالحاجة إلى ذلك (قلب الظلام – ص١٨٧).

وتبقى رواية "حرب العوالم" وثيقة محورية فى الحضارة الغربية لما يربو على القرن بعد زوال الإمبراطورية البريطانية، رغم ارتباطها الوثيق بقضايا وهموم العصر الفيكتورى المتأخر. وربما تعود ديمومة تأثير القصة فى جزء منها إلى إمكانية تناولها ببساطة على أنها مجرد مغامرة كبرى يتصارع خلالها الآدميون – المتوقع هزيمتهم بشجاعة (وينجاح فى النهاية) ضد أعداء يبدون ظاهريًا غير قابلين الهزيمة. على كل حال يتواصل وجود الهموم السياسية المطروحة فى "حرب العوالم" حتى ما بعد المرحلة الاستعمارية.

وبعد كل شيء، فقد بقيت في عالم ما بعد حقبة الاستعمار حالة من عدم التوازن في التنمية. فظلت هناك أمم أوسع ثراء وأرقى تقنية من الأمم الأخرى، وفي الواقع فجوهر قصة ويلز – من زاوية ما يدور عن الصراع غير المتوازن بين قوة عظمى متفوقة تكنولوجيا وأمم أخرى أقل تقدمًا، تفتقر إلى القدرة العسكرية الكافية للدفاع عن كيانها.

وينطبق هذا على الزمن الراهن أكثر من أى وقت مضى، ويمكن إرجاع استمرار الشعبية التى ما زالت تحظى بها رواية ويلز كذلك إلى التحديث الذى أدخل على صياغتها فى العديد من الطبعات التالية لطبعتها الأصلية. وهذه الحقيقة.. حقيقة قابليتها للتحديث تنم عن ديمومة صلاحيتها.. ولعل أشهر إعادة إخراج لرواية حرب العوالم بين هذه التحديثات العديدة (وإن لم تحظ بسمعة جيدة) هى المسرحية الإذاعية التى اقتبسها أورسون ويلز عن الرواية عام (١٩٣٩). لقد كان من قوة الاقتناع بهذه المسرحية المذاعة أن ظنها الكثيرون تقارير إخبارية عن غزو مريخى حقيقى (ولكن للولايات المتحدة) مما أسفر عن موجة من الذعر.

القد قصد من هذه النسخة من قصة ويلز تحذير صيغ في قالب القصة كي يفيق المستمعون الأمريكيون من الاستنامة والدعة، وهم ينظرون إلى توسع الفاشيست

كمجرد مشكلة أوروبية لا تلقى بأى تهديد لأمريكا. وقد أعيد بث الرسالة التى تضمنتها الرواية الأصلية مرة أخرى عام ١٩٥٢ حينما اقتبسها المخرج الأمريكى "بايرون هاسكين" فى فيلم عكس الكثير من القلق الذى ساد السنوات الأولى من الحرب.

على أن مسرحية أورسون ويلز الإذاعية (التى قام فيها المريخيون تقريبًا مقام الفاشيست) وفيلم هاسكين (الذي يمكن فيه ربطهم بالشيوعية) يفتقران إلى النقد التهكمي اللاذع الذي تضمنته الرواية الأصلية، ففي الرواية يقوم المريخيون الغزاة لبريطانيا رمزًا للبريطانيين أنفسهم. ومن جهة أخرى، يمكن أن نحمل فيلم هاسكين على أنه تعبير عن القلق السائد في أوائل عقد الضمسينيات من تدخل التكنولوجيا المتصاعد في الحياة اليومية في أمريكا.

وفى الختام، فإن ويلز يحذر البريطانيين أنفسهم من أن يظلوا أسسرى الوهم بأنهم القوة التى لا تقهر، وهو المعتقد الذى صيغ فى التعبير الشهير فى القرن التاسع عشر. "الإمبراطورية التى لا تغرب عنها الشمس" ويتمثل هذا التحذير فى هزيمة المريخيين فى ختام روايته. ويطرح هذا التشابه وجود صلة بالموقف فى أوائل القرن الحادى والعشرين، حيث يرى الكثيرون فى الهيمنة الأمريكية حقيقة أزلية. فى حين يربط ويلز بين الغزو المريخى وممارسات الإمبريالية البريطانية".

ويقوم "سبيلبرج فى إخراجه للقصة عام ٢٠٠٥" بمحاولة يسيرة فى ربط مفهومه للمريخيين بالروح العسكرية المغامرة للولايات المتحدة. وإذا صح تصورنا فإن المريخيين لديه يمتلون الإرهابيين المعادين لأمريكا، رغم أن ذلك يبدو محورًا أساسيًا فى الفيلم. ورغم المغالاة فى استخدام المؤثرات الخاصة، فإن فيلم سبيلبرج يفتقد – لسوء الحظ – العمق الفكرى الذى يميز رواية ويلز.

جورج أورويل: (عام ١٩٨٤) (ألقت عام ١٩٤٨)

تجسد رواية "عام ١٩٨٤" عالمًا فقيرًا كئيبًا، صعدت فيه قوة دكتاتورية شريرة متحجرة القلب إلى السلطة في أعقاب حرب نووية عمت العالم في الخمسينيات. وتمارس هذه الدكتاتورية هيمنة كاملة على حيوات رعاياها. فرواية (١٩٨٤) أحد الأعمال التي أرست قواعد فرع "أدب المدن الفاسدة" من فروع روايات الخيال العلمي. ولعل هذه الرواية قد أحرزت يَأثيرًا واسعًا على وعى الجماهير في بريطانيا والولايات المتحدة أكثر مِن أي عمل آخر في ميدان الخيال العلمي وكانت بحق واحدة من أوقع الأعمال الأدبية التي نشرت على اختلاف أنواع هذه الأعمال، إذ ترسم أفضل وأدق صورة عن أفكار الحضارة الغريبة عقب الحرب العالمة الثانية. لقد ذاعت الكلمات والعبارات الواردة في الكتاب مثل شرطة الأفكار Thought Police، الفكر المزدوج(*) Doublethink أو "إن الأخ الأكبر براقبك" بحيث أصبحت تشكل جزءًا من لغتنا اليومية، وصارت جد مالوفة حتى لأولئك الذين لم يطالعوا قصة 'أورويل' على الإطلاق، أو شاهدوا فيلم (١٩٨٤) لمايكل رادفورد المأخوذ عن الرواية. وبطبيعة الحال فقد عزز من تأثير رواية (١٩٨٤) الظروف المواتية التي نشرت فيها للمرة الأولى، وهي السنوات المبكرة من الحرب الباردة، عندما كانت ذكريات أوروبا عن الفاشية مازالت حبة، وكانت الخطب البلاغية المعادية للستالينية على أشدها. ومن ثم فقد بدا أنذاك أن رواية "أورويل" تتصدى لقضايا عصرها ومخاوفه. فصورها عن المستقبل الآخذ في التقوض تميزت بصدق وصفها وخاصة لحالة بريطانيا التي أنهكتها الحرب ولم تعد تلك القوة التي كانتها ذات مرة. وفي الولايات المتحدة غذت الرواية الحاجة إلى إجراءات احترازية إزاء الرعب من الستالينية رغم أن أورويل نفسه وصنّف الكتاب بأنه أكثر توجهًا نحو التحذير من التجاوزات التي قد تتنامي في إنجلترا في محاولتها لمغالبة الستالينية. ومن

⁽المترجم) مو الفكر المسَّم بقبول فكرتين متناقضتين في الوقت ذاته. (المترجم)

الأهمية حقًا ألا يُستبعد نقد الكتاب الستالينية ويسدل عليه ستار النسيان، وشأنها شأن نصوص عديدة عن "المجتمعات الفاسدة" يقوم هيكل رواية (١٩٨٤) على التعارض بين رغبات شخص بعينه (وهو بطل الرواية وينستون سميث) وأوامر مجتمع متسلط يسعى إلى خنق كل رغبة فردية، فسميث ذو التسعة والثلاثين عامًا يعيش في لندن وهي أكبر مدينة في المنطقة المسماة "الشريط الجوى ١" 1 Airstrip والتي كانت قبلا إنجلترا، والتي تكون مع الأمريكيتين وأستراليا والجزء الجنوبي من أفريقيا "أوشينيا"، إحدى ثلاث كيانات عظمي تسيطر على الكرة الأرضية، والأخريان هما "أوراسيا" التي تشكلت بعدما ابتلعت روسيا كامل القارة الأوربية، "وإيستاسيا" المكونة من الصين واليابان وجنوب أسيا.

وتتحكم فى "أوشينيا" القبضة الحديدية لحزب همه الأكبر قهر أرواح جماهير الشعب، فقط كى تبرز قدرة قادة الحزب الحاكم (الحزب الداخلي) على هذا القهر. وسميث عضو فى (الحزب الخارجي) وهو مجموعة ضخمة مسن مسئولى الحسزب ممن يتولون تصريف شئونه اليومية، وإن كانوا يحيون حياة بائسة جافة تفتقد كل سبل الراحة التى يحظى بها أعضاء "الحزب الداخلى". ويتشكل معظم تعداد "أوشينيا" على الم على مان كادحين مطحونين (البرولز) ممن ليسوا أعضاء فى الحزب بل والذين ينظر لهم على أنهم – بالكاد – بشر. ويعمل سميث فى إدارة "التسجيلات" بوزارة "الحقيقة" وهى الإدارة التى تقوم على إغراق أوشينيا بالأخبار والمعلومات وبرامج الترفيه. وتضم الوزارات الأخرى: وزارة "السلام" التى تسير أمور الحرب التى لا تكف رحاها عن الدوران بين "أوشينيا" والقوتين العظميين الأخريين، ووزارة "الوفرة" التى تدير الشئون الاقتصادية فى الدولة المعوزة، ووزارة "الحب" التى تقوم على حفظ القانون والنظام وخاصة من خلال مكاتب (شرطة الأفكار) الشريرة. وإذا كانت أسماء هذه الوزارات تشير إلى عكس وظيفتها الحقيقية فتلك هى سمة هذا المجتمع وحده، حيث يعتبر أسلوب "الفكر الازدواجي" أحد الوسائل الأساسية التى يستطيع الحزب من خلالها أن

يتلاعب ويقلب مفاهيم الحقيقة وفقًا لأغراضه. فهو يشجع أعضاءه على تنمية قدراتهم على أن يجمعوا مفاهيم مطلقة التناقض في أن واحد.

ويحكم الحزب أوشينيا" طبقًا لقواعد يطلق عليها "إنجسوك ningsoc (اختصار للاشتراكية الإنجليزية) وإن كانت فلسفتهم السياسية عكس مفهوم الاشتراكية عن العدالة العالمية على خط مستقيم. وقد صممت الإنجسوك في الواقع تحديدًا لتُبقى على نوع من عدم المساواة بين الطبقات والذي تهدف الاشتراكية إلى استئصاله، بينما تهدف الرأسمالية إلى توطيد أركانه. وكما يشرح "أوبرين" لسميث خلال استجوابه له، ليس بوسع الحزب أن يتحمل فكرة العدالة الاجتماعية لأنه يزدهر بهيمنته على الآخرين. مهما يكن، فهم يتحققون من أن التقدم التكنولوجي يدفع بالمجتمع نحو نوع من الرخاء العالمي والاستتارة اللذين يفرضان حتمية تحقق المساواة في النهاية. ومن ثم فقد خططوا لنشر الفقر والجهل على نطاق واسع، معتمدين في ذلك – ويشكل كبير – على خططوا لنشر الفقر والجهل على نطاق واسع، معتمدين في ذلك – ويشكل كبير – على أثفاق معظم موارد المجتمع على حروبهم الدائمة مع "إيستاسيا" أو "يوراسيا" والتي تشعل – بالضبط – لهذا الغرض. وبهذه الوسيلة، وسواها يسعى الحزب – عن وعي – إلى خلق "المجتمع الفاسد" كهدف نهائي.. العالم الذي هو بحق مضاد للمدن الفاضلة الغبية التي تتحقق فيها المسرات والمتع وكما تخيلها المفكرون المصلحون القدماء الغبية التي تتحقق فيها المسرات والمتع وكما تخيلها المفكرون المصلحون القدماء (١٩٨٤ ص٢٧٠).

ومع بداية الكتاب، نرى سميث وقد تحرر من وهم صلاح الحزب ورئيسه المتمثل فى "الأخ الكبير". وكسبيل ليبقى على تماسكه فى مواجهة ألاعيب الحزب يبدأ فى الاحتفاظ بمدونة سرية - يسجل فيها أفكاره الرامية لتدمير الحزب، ذلك المشروع الذى يصعب تنفيذه فى ظل الرصد الدائم الذى يتعرض له كافة أعضاء الحزب. وتجرى هذه المراقبة بعدة طرق، بما فى ذلك وجود شاشتين متصلين عن بعد تنقلان الصور فى كلا الاتجاهين طوال الوقت (وهى أجدر صور الكتاب بالتذكر حيث أنها إرهاص واضح

بدور التليفزيون المؤثر في المجتمع الصديث). وتتيح هذه الأجهزة للحزب في المقام الأول أن يُبقى أعضاءه تحت رقابة صارمة، وثانيًا أن يمطرهم بوابل مستديم من الدعاية المصورة. وتعمل تلك الشاشات طوال الوقت، ويمكن أن تغلق فقط في منازل الصفوة من أعضاء (الحزب الداخلي). وتحتفظ وزارة (الحقيقة) – بالمثل – بسيطرة صارمة على كل المخرجات الثقافية، مجتهدة في تزويد أعضاء الحزب بالصحف والأفلام والكتب وبرامج الشاشات المنوه عنها، والمسرحيات والروايات وكل ما هو مسموح به من المعلومات والتعليمات ووسائل الترفيه (١٩٨٤ – ص٤٢). وحتى الكادحون ممن يعدون غير مستحقين للرقابة، لا يعفون من هذه السيطرة الثقافية الضارية. وأحد أسباب عدم أهليتهم للرصد الدائم هو أنهم مرغمون على السير في ركاب (إدارة ثقافة الكادحين) بالوزارة والتي تصدر نفايات الصحف تلك التي لا تحوى شيئًا تقريبًا سوى الرياضة والجريمة والتنجيم والأقاصيص الحسية الرخيصة، والأفلام الطافحة بالجنس والأغاني العاطفية (المنظومة بوسائل ميكانيكية) (١٩٨٤ – ص٤٢).

وتنتقل نشاطات سميث لتقويض الحزب إلى مستوى مختلف عندما يدخل فى علاقة عاطفية سرية مع "جوليا" الفتاة الشابة التى تعمل فى قسم "القصص الخيالية" بوزارة "الحقيقة". ومثل هذه العلاقات محظورة تمامًا طبقًا لأعراف الحزب الذى يسعى إلى كبح الرغبة الجنسية، فهو يشعر بأن المسرات الجسدية "ربما خلقت عالمًا مستقلاً بذاته يخرج عن دائرة سيطرة الحزب" (١٩٨٤ – ص١٢٣) وربما سمح حرمان الشعب الجنسى هذا للحزب بتوجيه الطاقات الجنسية لتحقيق أغراضه هو. وإزاء هذا الموقف يرى صميث وجوليا فى معاشرتهما الجسدية وسيلة لتحقيق فرديتهما وذاتيهما فى مواجهة تسلط الحزب الرسمى. ويخلص كلا الطرفين إلى أن اتحادهما كان حقًا لطمة على وجه الحزب وحراكًا سياسيًا (١٩٨٤ – ص٢٦٠). وعلى العكس من ذلك يصبح سميث فيما بعد مهمومًا بضحالة معارف جوليا السياسية، متهمًا إياها بأن تمردها بنحصر في "مجرد الجزء الأسفل من الجسد فيما تحت الخصر" (١٩٨٥ – ص١٥٠).

وفى واقع الأمر فإن تمرد سميث وجوليا الجسدى يصبح غير ذى جدوى، إذ تقبض عليها السلطات ويعذبان بتعريضهما لغسيل مخ، ويرغمان على الانقلاب على بعضيهما. وفى الختام تتم محاصرة عاطفة سميث نحو جوليا بالكامل، فهو يتسامى بشهوته للمرأة ويوجهها وجهة يتقبلها المجتمع، مقنعًا نفسه بأن الحب الحقيقى هو ذلك الموجه صوب "الأخ الأكبر".

ورغم ميله إلى تنفيذ أحكام إعدام جماعية في الجماهير، وإذاقتها أبشع صور التعذيب البدني، يستخدم الحزب أساليب سيكولوجية في جوهرها تقوم على الترويع والتخويف (كتذكير أعضاء الحزب بأنهم أيضًا مرصوبون) والحزب ينمى الشعور بالولاء له عن طريق الطعن في خصومه وتصويرهم كشياطين. وبوجه خاص تجسد شخصيات كل معارضي الحزب في أبشع الصور وأقبحها سمعة... في صورة إيمانويل جولد شتاين عدو الحزب الرسمي، وشعيرة الحزب المحورية هو ظاهرة يطلق عليها "كراهية لمدة دقيقتين Two Minutes Hate".

وخلال شعيرة الكراهية تلك يتجمع أعضاء الحزب قبل أن يبث على الشاشات برنامج يركز على خيانة جولد شتاين البغيضة والمفترضة، ويفضى هذا بالأعضاء المتجمعين إلى غضب عارم ضده. ويتقافز المشاهدون أمام الشاشة ساخطين هاتفين. وحتى هؤلاء الأفراد على شاكلة سميث غير المتحمسين فى البداية، يلفون أنفسهم وقد انجرفوا مع هذه الموجة الهستيرية للجماهير، وبعد هذا الحماس المتفجر بالسخط على جولد شتاين يتحول التركيز بالتدريج نحو صورة "الأخ الأكبر" الوادعة، كمخلص من شرور جولد شتاين الشيطانية، وتبدل موجة الكراهية إلى موجة من القنوت والولاء ذات أصداء دينية لا يسع القارئ أن يخطئها. وفي ختام هذا الاجتماع تركض امرأة صوب الشاشة وتكيل المدح "للأخ الأكبر" مخلصها الشخصى ولا تخفى التضمينات الدينية وراء هذا المشهد الاحتفالي.

ودور جولا شتاين كعدو الحزب الرئيسى فى رواية (١٩٨٤) هو صدى واضح التشويه المتعمد لصورة ليون تروتسكى الذى مارسه النظام الستالينى فى الاتحاد السوفيتى. وعلى كل فيما أن دراسات فوكو^(*) المختلفة عن تصوير الآخرين ممن نحتقر فى صورة شياطين تنطبق بداية على المجتمعات البرجوازية بالغرب، فطبقًا لدراسات فوكولت ربما كان تصوير أورويل للحزب بهذا المعنى – مثل التركيز على الرقابة – انتقادًا لانعًا لرأسمالية الغرب أكثر منه للاتحاد السوفيتى تحت حكم ستالين.

وفى الوقت ذاته فإن النبرة الدينية فى شعيرة "كراهية لدقيقتين" تنبئ بالطريقة التى يستخدم بها الحزب استراتيجيات مستقاة من الدين ليدعم قوته، بنفس الطريقة التى كان كارل ماركس يصف بها الدين بأنه يقوم بوظيفة المخدر للجماهير والشعوب فى المجتمع الرأسمالي.

ومن المسلم به أن النشاط الدينى التقليدى ممنوع البتة فى أوشينيا، على الأقل بالنسبة لأعضاء الحزب، رغم أن أورويل يومئ إلى أن الكادحين المطحونين ربما سمح لهم بممارسة الطقوس الدينية، لو أنهم رغبوا فى ذلك. على كل، فمن الواضح فى كتاب أورويل أن الاعتراض على الدين لا يأتى من منطلق أن الدين المنسق يختلف جذريًا عن أغراض الحزب، وإنما من أن الأمرين متشابهان كثيرًا وأن ذلك مدعاة إلى تنافسهما على السلطة. وفيما يخص الجنس فالحزب يسعى جاهدًا كى يستحوذ على الطاقات المرتبطة تقليديًا بالإيمان الدينى، ويوظف هذه الطاقات لخدمة أغراضه هو بما يضفى على الحزب نفسه مسحة شبه دينية.

^(*) ميشيل فوكو (١٩٢٦ - ١٩٨٤) مؤرخ وفيلسوف فرنسى تخصص في منظومات الأفكار. (المترجم)

وضمن أشياء أخرى، يعزز الحزب أيديولوجيته بكل ما فى محاكمات تفتيش العصور الوسطى من تزمت، ولكن بقدر أكبر من التفهم العميق للسيكولوجيا ومفهوم السلطة. وأعضاؤه جد مستعدين لاستخدام مختلف وسائل التعذيب البدنى بيد أنهم يركنون أساسًا إلى التعذيب النفسى. وحتى هذا التعذيب يمارس تحت غطاء من السرية. فهو يختلف كثيرًا عن العقاب العلنى المرئى الذى كانت تمارسه كنيسة العصور الوسطى كرسالة تحذيرية لخصومها المستترين.

ويشرح متحدث الحزب الرسمى "أوبرين" لسميث إبان احتجازه فى آخر الكتاب كيف أن غرف التعنيب فى الوزارة المسماة – ويالها من سخرية – باسم الحب تختلف عن وسائل تعنيب محاكم تفتيش العصور الوسطى العلنية، فالعمل فى الأولى يتم فى السرحتى لا يتأتى للضحايا أن يغدوا شهداء (١٩٨٤–٢٥٣٥). وعلاوة على ذلك فأساليب "وزارة الحب" لا تصح على انتزاع الاعترافات، بل على إقناع المسجونين أنفسهم بصحة اعترافاتهم حتى تصح وتصدق نيتهم على التوبة. ولقد ابتكرت هذه الأساليب لا لإنزال العقاب بهم فيستحث ذلك ولاءهم، ولكن هدف "وزارة الحب" هو تحويل فكر مسجونيها ثم إطلاق سراحهم فى المجتمع ليقوموا بمهمتهم ثانية كأعضاء موالين للحزب.

وبهذا المعنى يقوم الحزب بذات الوظيفة التقليدية للكنيسة. بيد أن مهمة تحويل فكر المسجونين هذه تنحرف انحرافًا قاتمًا في مجتمع أورويل الفاسد. فخلافًا للتائبين المسيحيين والذين يُرحب ترحيبًا تامًا بعودتهم ثانية لحظيرة الدين، فإن أعضاء الحزب المعاد تأهيلهم وبمجرد إثبات حسن سيرهم ثانية على النهج (القويم) (ومن ثم إثبات قدرة الحزب على جعلهم رعايا مخلصين) يصبحون في وضع ملائم لكي يقبض عليهم ويعدموا دون سابق إنذار.

وبذا فإن الحزب لدى أورويل أكثر وحشية وانعدام رحمة في نظريته من كنيسة العصور الوسطى، وإن لم يكن ذلك بالضرورة في ممارساتها. فقد كان ضحايا محاكم

التفتيش يُستتابون ويستحثون على إظهار ندمهم واعترافهم قبل إرسالهم إلى عمود الإحراق. أما الحزب فيصر على أن يتوب الأعضاء انطلاقًا من إرادتهم الحرة لا أن يكرهوا. ويعبر هذا بوضوح عن التقاليد المسيحية، فالحزب مثل الذات الإلهية في المستحية، لا يكتفى بأن يطاع فحسب، بل أن يطاع ويُعبد عن رغبة وإرادة.

ومن أكثر ما يجدر تذكره من الاستراتيجيات التي يتبعها الحزب في سعيه السلطة ما تقوم به وزارة "الحقيقة"، التي لا تكتفى بالسيطرة على المادة المحتواة في كل الصحف وقتها، لكنها ويصفة مستمرة تعدل القضايا التي سبق أن طويت في صحف الماضي وتطوعها طبقًا لآخر خط يسير عليه الحزب، ولا تخلف سجلاً رسميًا لأي شيء قد يجري في عكس اتجاه سياسة الحزب، وسميث وأخرون في "قسم السجلات" من "وزارة الحقيقة" يحدّثون بصفة مستمرة التاريخ بتحرير سجلات رسمية، تطمس أية إشارة إلى وجود أشخاص أو إحداث تسبب للحزب المشاكل، وذلك لتخلق سجلات مزيفة عن أفراد أو أحداث لا وجود لها من شأنها أن تعزز مسيرة الحزب، وفي الواقع، فإن أحد العناصر المحورية في أيديولوجية هو ما يسمونه "قابلية الماضي للتحور -Muta فإن أحد العناصر المحورية في أيديولوجية هو ما يسمونه "قابلية الماضي للتحور عليه متوافقة مع غيرها في عملية تزييف شاملة، "ويطبق هذا على كل نوع من الأدب أو المستندات مع غيرها في عملية تزييف شاملة، "ويطبق هذا على كل نوع من الأدب أو المستندات تقد تحمل أية دلالة سياسية (١٩٨٤ – ص٤٠)"

وهذا التزييف للتاريخ هو صدى لنشاط طالما اتّهم به النظام الستالينى بالاتحاد السوفيتى. على أن حالة إعادة صياغة التاريخ طبقًا لأغراض شخصية كانت بالمثل استراتيجية محورية لدى بورجوازيى أوروبا تبرر وتفسر صعودهم إلى قمة السلطة فى القرن الثامن عشر، وبحق فإن كل دلالة للتاريخ بالمعنى الحديث، تلك التى تصور مسيرة التاريخ كعملية تمضى وفقًا لمنطق العلة والمعلول تحكمها القوانين العلمية هو من ابتكار البرجوازية. لذا فإن المؤلفات المبكرة مثل كتاب إدوارد جيبون التاريخى المرموق "سقوط وانهيار الإمبراطورية الرومانية" تصور تنامى سلطة الأرستقراطية الكاثوليكية فى

العصور الوسطى كوريث للحضارة الحقة، والصعود اللاحق للطبقة الوسطى كعودة إلى أمجاد روما الغابرة. وفي إيجاز فالتاريخ بمعناه الحديث هو من ابتداع البرجوازية الأوروبية، تم تخطيطه كي يحكى (بل ليبرر) الثورة الثقافية التي طالت لقرون والتي صعدت خلالها هذه البرجوازية إلى التسلط على أوروبا. أو، وحسبما يقول فريدريك جيمسون إن التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية هو ما تسرده بصورة سرية (أو أكثر عمقًا) معظم كتب علم التاريخ المعاصرة أيًا كان مدى الزعم والزيف في محتواها". والأكثر من هذا يشير جيمسون إلى أن هذه النظرة للتاريخ تجعل من الثورة الثقافية البرجوازية الحدث الحقيقي الأوحد في التاريخ (كتاب الإرشادات – ص٢٢٦–٢٢٧).

وفى حالة الحزب برواية أورويل يذهب هذا التلاعب بالتاريخ إلى ما هو أبعد من مجرد محاولة إظهار حكم الحزب بالذى ارتقى بنوعية الحياة فى "أوشينيا". فهو يشمل أيضًا رغبة الحزب فى الهيمنة على كل جوانب حياة أعضائه بما فى ذلك "ذاكرتهم". وإلى حد ما يبدو أن الحزب يريد أن يغير الماضى بصفة مستمرة لا لشيء إلا لأن ذلك يتيح له أن يبرهن على قدرته على أن يجعل الأفراد يسترجعون – حرفيًا – الماضى بالطريقة التى يريدها الحزب بما فى ذلك الطرق التى تتعارض داخليًا. وفى واقع الأمر فإن الحزب يبتهج لدى مفهوم "الفكر المزدوج" الذى يسمح لأعضاء الحزب لا أن يعتنقوا مفاهيم متناقضة فى نفس الوقت فقط ولكن أن يساهموا فى تلفيق كذبات صريحة مع اعتقادهم هم شخصيًا بصحة هذه الافتراءات.

هذه الرغبة فى التحكم فى أفكار أعضائه أدت بالحزب إلى العمل على الإبقاء على هيمنته على اللغة نفسها، فأحد المشروعات الرئيسية تطوير لغة رسمية أسمها (نيوسبيك) يوضح الكتاب نياتها الاستبدادية (فى نهاية الرواية ملحق تفصيلى بمفردات هذه اللغة)، وهي قائمة على اللغة الإنجليزية، على أن الحزب يبدل فيها تدريجيًا ويشذبها ويضع حدودًا أضيق فأضيق على الأفكار التي يمكن أن تصاغ بها، والغرض الأساسى من هذه اللغة الجديدة بسيط: أن يحرم الجماهير من المفردات والكلمات التي

تعبر بها عن أية أفكار مخالفة وبالتالى يجعل من المستحيل حرفيًا التفكير في مثل هذه الأفكار. وليس من المستغرب أن يمتد مشروع اللغة الجديدة إلى الأعمال الأدبية أيضًا، إذ أن كلاسيكيات الأدب الماضى مليئة بلغويات أنواع العواطف والطاقات الإنسانية التي يسعى الحزب إلى وأدها. ومن ثم فإن أعمال الأدباء على شاكلة شكسبير تصاغ في اللغة الجديدة، فتصبح – أيديولوجيًا – قويمة.

ويشكل مشروع "اللغة الجديدة" جزءًا مكملاً لإصرار الحزب على أن "الواقع" ذاته هو بناء اجتماعى – لغوى، وإدراكنا للواقع من وجهة نظر الحزب لا ينبع من وصولنا للحقيقة ذاتها بل إن ما نفكر فيه على أنه الواقع هو مجرد نتاج لمنظومة كاملة من المفاهيم الموجودة مسبقًا ومعتقدات عن الواقع، وبالنسبة للحزب فإن كل أوصاف الواقع خيالية "ووجود واقع خارجى مستقل تنكره فلسفته" (١٩٨٤ – ص ٨٠٠) أو – وكما يعلن أوبرين لسميث خلال استجواب الأول له "الحقيقة" ليست دالة على الواقع ولكن على سياسة الحزب (١٩٨٤ – ص ٢٠٥٠).

والخلاصة المحبطة في رواية (١٩٨٤) والتي يتبين سميث فيها أنه يحب "الأخ الأكبر" حقًا، تطرح إلى أي حد مروع يمكن للحزب أن ينجح في التحكم في عقليات أعضائه. وإذ استأصل – بعناية – كل التهديدات المحدقة به يبدو الحزب وقد أحكم سلطته الأبدية الكاملة، وإن كان الكتاب يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات ثورية مستقبلية ما زالت كامنة في الطبقات المطحونة (ويعبر الكتاب عن هذا الاحتمال بطريقة ساخرة وإن نسبت إلى أوبرين). ومهما يكن الحال، فما يطرحه الكتاب من حقيقة استحالة تجاور الحياة اللاإنسانية في أوشينيا عمليًا يجعل الرواية ذات تأثير تحذيري كبير وواحدة تبقى صالحة للتطبيق في حقبة تبدو فيها استحالة تحدى الرأسمالية التي تجعل هذا النوع من السلطة الشمولية التي مارسها العالمية، تلك الرأسمالية التي تجوي أكبر فأكبر.

إسحق عظيموف: أنا.. الإنسان الآلى (١٩٥٠)

كانت ثلاثية "القاعدة" المشهودة (١٩٥١-١٩٥٣) أعظم مساهمة لإسحق عظيموف ككاتب خيال علمى وأبعدها تأثيراً بكل تأكيد وكذلك سلسلة قصيصه ورواياته عن الإنسان الآلى والتى كتب معظمها فى عقدى الأربعينيات والخمسينيات، وقد جمعت معظم أفضل هذه القصص عن (الروبوت) فى مجلد واحد نشر تحت مسمى "أنا... الإنسان الآلى" وبتسلسل ترتيبها الزمنى تحكى القصص التسع فى "أنا... الإنسان الآلى". بمجملها نوعًا من التاريخ المستقبلي للروبوتات يغطى الفترة من ١٩٩٦ إلى ١٩٠٦، وبورها فى المجتمع البشرى، وذلك ابتداءً من الروبوتات البدائية قليلة البراعة والتى يوكل لها إنجاز مختلف المهام الروتينية الشاقة الصناعية أو المنزلية، وانتهاء بالآلات المعقدة ذات الذكاء الصناعي والتى تتولى من جانبها جكم كوكب الأرض، لمصلحة البشرية.

ويجمع قصص مجموعة "أنا الروبوت" إطار عام واسع يـجرى فيهـا صحفـى (لا يذكر أسمه) لقاء مع الدكتورة "سوزان كالفن" وهي عالمة مرموقة في سيكولوجية الروبوت في "مؤسسة الروبوتات والرجال الميكانيكيين بالولايات المتحدة". وهذه الشركة هي الطرف المسيطر على صناعة الروبوتات كما تصورها مجموعة القصص. والدكتورة كالفن تعمل في المؤسسة منذ افتتاحها، وهي الآن على أعتاب التقاعد في سن الخامسة والسبعين، وتعطى موجزًا حافلاً بالنوادر عن خبرتها الطويلة بالشركة، نتعرف من خلاله على مادة مجموعة القصص المختلفة.. ويتكرر في قصص عديدة الحديث عن شخصيتين أدميتين هما يوبل ودونوفان اللذان يعملان كمختبرين ميدانيين لروبوتات الشركة، فيقومان بتجربة الروبوتات المتطورة الحديثة تحت ظروف اختبار محددة (كأعمال التعدين في المناجم على سطح الكوكب عطارد) للتعرف على أية مشكلة قد تعرض مستقبلاً. وعلى أية حلال فإن كل الشخصيات البشرية في القصص بما فيها تعرض مستقبلاً. وعلى أية حلال فإن كل الشخصيات البشرية في القصص بما فيها كي تكون هي

الشخصية المجورية يحمل تلميحًا إلى تمثيل المرأة الإيجابي في هذا اللون الأدبى الذي كان مقضورًا تقريبًا عندئذ على الرجال (وإن كان الكثير من جوانب شخصية كالفن مستعارًا من النموذج النمطى في قصة الخادمة العجوز Old Maid). وقليلة هي الشخصيات الآدمية في المجلد، على حين يتم التركيز على الروبوتات نفسها.

وبتحرك كل الروبوبات في قصص المجلد "بأدمغة بوزيترونية" عالية التعقيد، ولا يتم إطلاقًا شرح كيفية أداء هذه الأدمغة التي يبدو استيعابها من الصعوبة بمكان حتى على أكثر العلماء تعمقًا ممن يعملون في تصميم الروبوبات للشركة وتصنيعها. على كل حال فجميع الأدمغة مصممة بحيث تتبع "قوانين الروبوبات الثلاثة"، تلك القوانين التي تُعد صياغتها بالتأكيد مساهمة "عظيموف" المتفردة في أهميتها في عالم الخيال العلمي:

ایس للروبوت أن یؤذی مخلوقًا ادمیًا، ولا أن یسمح لمخلوق ادمی أن - یتعرض- نتیجة أی عطل - للأذی.

٢ - ينبغى على الروبوت أن يطيع الأوامر التى صدرها له الآدميون ما لم
 تتعارض هذه الأوامر مع القانون الأول.

٣ - على الروبوت أن يحمى وجوده هو نفسه طالما لا تتعارض هذه الحماية مع
 أى من القانونين الأول أو الثاني.

وكما تبين هذه القوانين بوضوح، فروبوتات عظيموف بحكم التعريف خيرة النزعة، مجبولة على معاونة البشرية ومصاحبتها. لذا تعرف باتريشيا وأريك في كتابها (العقل) ص ٢٠٠٨ روبوتات عظيموف بأنها تمثيل جوهرى كامل في الخيال العلمي، "لروبوتات لطيفة ذات منفعة في كل سلوكها نحو الإنسان".

وعلى الرغم من أن قصص "أنا الروبوت" قد نشرت لأول مرة مبكرًا في ١٩٤٠ فإن نشر المجلد في ١٩٥٠ جاء في موعده المناسب عقب نشر كتاب وربرت فينر "علم

السيبرانيات Cybernetics" مباشرة. وفي نفس العام نشر ألان تيورنج كتاب "الآلات الحاسبة والمخلوقات الذكية". وكما كتب ريستيان و. طومسون فإن هذين العملين مع روايات "أنا الروبوت" قد اقتحم ميدانًا جديدًا يطرح ذلك الأمر الصادم "إن الإنسان الذي طالما سيطر على كل مخلوقات الأرض قد يجابه - في مستقبل ليس بالبعيد -كائنًا لا يقل عنه شائنًا. إنه ليس وحشًا أسطوريًا أرقى من الإنسان أو رقيقًا أدنى منه - واكنه منافس لعله كفيء له في هيئة "آلة تفكر" (جماليات الإنسان الآلي - ص٢٨). ويرى كل من فينر، وتورينج وعظيموف في تقدم الآلات الذكية وتطورها حدثًا ذا أبعاد إيجابية وخطيرة، وقد نوِّه المراقبون أمثال إن. كاثرين هايلز بعمل فينر عن السيبرانيات بصفة خاصة على أنه بشير سبًّاق بالتطور المسيري المرتقب صوب ما بعد الإنسان Posthumanism". من جهة أخرى فقد خيمت سحب القلق من الخبايا السلبية للتقدم التقنى على بداية الخمسينيات، بعد أن أذكتها هموم الحرب الباردة، بما تضمره من تهديد بأسلحة نووية فتاكة. لذا فقد وجه العديد من أعمال الخيال العلمي في بواكير الخمسينيات نحو التساؤل عن هذا التنامي في علم التحكم الألى ومايكنه من تهديدات. ومن أمثلة ذلك رواية كورت فونيجوت الانتقادية الساخرة "البيانو العازف"(*) (١٩٥٢) بما فيها من تصوير لمجتمع مسير ملقن أفرط في استخدام التقنية المتقدمة بحيث أصبحت العمالة فيه مجرد آلات ملقنة. ويطبيعة الحال فإن الخوف من أن ينقلب البشر أنفسهم إلى ما يشبه الآلة الأوتوماتيكية لم ينجم عن القلق من التكنولوجيا ذاتها ولكن من تعاظم الطريقة النمطية والانصياع لتقاليد المعيشة الذي غلب على الحياة في بواكير الخمسينيات سواء داخل محال العمل أو خارجها.

^(*) البيان العازف Player Piano: بيان مبرمج بحيث يعزف الموسيقى تلقائيًا دون الحاجة لعازف إيماءً إلى المجتمع المسير الملقن الذي يشبه الآلة الأوتوماتيكية. (المترجم)

عندما نشرت "أنا، الإنسان الآلى" في ١٩٥٠ دار حول روبوتات عظيموف الغيرة هذه عدد من المناقشات شديدة الأهمية وقتها وعن التكنولوجيا والتحكم الآلى. وتقف القصة الافتتاحية في مجلد "أنا الروبوت" "قصة روبي" في صف الروبوتات في هذه المناقشات، فهي سرد ذو نبرة عاطفية عن تعلق فتاة صغيرة (جلوريا ويستون) بإنسان ألى بسيط ساذج، يمتلكه أبوها ويوظفه في خدمتها كرفيق، وكمربية عالية التقنية. ويؤدى الروبوت دوره بإتقان مثالى، غير أن هذا لم يمنع أم الفتاة من أن تكن شعوراً عدائيًا نحو رفيق اللعب الميكانيكي هذا، وقد تأثرت الأم في هذا بالمشاعر غير الودية السائدة في محيطها نحو الروبوتات. وقد أعرب الكتاب في أكثر من تعليق عن أسلوب الأربعينيات في كراهية النساء والذي يضاد نوعًا ما تصوير كالفن الإيجابي لهذه الناحية). وفي النهاية تغرى السيدة/ ويستون زوجها على إعادة "روبي" الروبوت إلى شركة الروبوتات، رغم أن رد فعل حزن جلوريا العميق إزاء فقدانها لرفيقها قد فاق كل شركة الروبوتات، رغم أن رد فعل حزن جلوريا العميق إزاء فقدانها لرفيقها قد فاق كل شركة للمنزل، ويعاونه في ذلك حادث صناعي غير مخطط ينقذ فيه الروبوت حياة جلوريا. وتؤصل هذه القصة الافتتاحية بذلك على الفور اتجاهاً إيجابيًا نحو الروبوتات، جلوريا. وتؤصل هذه القصة الافتتاحية بذلك على الفور اتجاهاً إيجابيًا نحو الروبوتات، واتجاهاً سلبيًا نحو الإنسان ضيق الأفق الذي يرى في الروبوت تهديدًا لسلامة البشر.

ولكى يجذّر عظيموف هذين الاتجاهين – وكما كتب جورمان بوشامب تفصيليًا (١٩٨٠) – فإنه يضع روبوتاته كرد على عقدة فرانكشتاين ، ذلك الاتجاه الذي يعود على الأقل إلى قصة فرانكنشتاين للاري شيللي (١٨١٨) وما فيها من تجسيد لشرور الكائنات المخلقة صناعيًا، وخطرها على جنس الإنسان. ومن ثم فإن روبوتات كارل شابيك في مسرحيته (R.U.R)(*) لعام ١٩٢١، وهي العمل الذي دخلت من خلاله

^(*) اختصار لعبارة Rosum's Universal Robots وهي عنوان مسرحية من الفانتازيا باللغة التشيكية -أخرجت كفيلم بنفس الاسم، وكلمة Rusum مى تصوير لكلمة Rozum التى تعنى باللغة التشيكية (السبب) أو (العقل). (المترجم)

كلمة (روبوت) إلى اللغة الإنجليزية، تتمرد في النهاية على صانعها البشرى وتهيمن هي على كوكب الأرض. ومن ناحية أخرى تنتهى مسرحية شابيك بلمحة إيجابية حين يتحول اثنان من الروبوتات فجأة إلى آدميين وتتولد لديهما عاطفة جنسية فينطلقان نحو تعمير الأرض وكأنهما آدم وحواء جديدان (روبوتات شابيك كائنات حية وليست آلات).

أما روبوبات "عظيموف" فعلى العكس من ذلك: آلات، ولكنها آلات ذات ذكاء أصيل (وفي ختام الأمر أعلى من ذكاء البشر). ومع تمتعها بهذا الذكاء أليس من الغريب ألا تكون هذه الروبوبات قادرة على التغلب على برنامج قوانينها الثلاثة حتى بعد تطور الآلات نصو امتلاك الذكاء الخارق بحيث لم تعد روبوتات بالمعنى المعتاد للكلمسة، وإنما فقط حاسبات آلية فائقة مفكرة ؟ لقد ناقش كاتب الخيال العلمي والناقد المرموق ستانيسلاف ليم في الواقع أن هذا التحديد للقدرات يمضى في عكس اتجاه المنطـق لو أن الروبوتات حقًّا ذات ذكاء. وانتهى إلى الخلاصة التالية 'أن تكون ذكيًا، يعنى أن يكون بوسعك أن تغير البرنامج الذي يسيرك الآن بإجراءات واعية بكامل إرادتك وفقًا الهدف الذي حددته بنفسك" (الروبوتات- ص٣١٣). وعلاوة على ذلك لا يلتفت عظيموف إلى التناقضات المكنة والواضحة التي تسمح بها هذه القوانين، فماذا عساه يحدث مثلاً لو أن إنسانًا آليا مفردًا أعطى أوامر متناقضة عن طريق اثنين من بني البشر؟ أو ماذا لو تعين عليه أن يؤذي إنسانًا في سبيل إنقاذ آخرين ؟وماذا عسانا نصنع بحقيقة عدم وجود ما يمنع تحديدًا - في نطاق القوانين الثلاثة - من أن تؤذى روبوبات، روبوبات أخرى؟ كذلك، إذا كان عظيموف يرى القوانين الثلاثة غير قابلة للتجاوز فإنه يعترف بأن هذه القوانين التي قد أعيد استخدامها في الكثير من روايات الخيال العلمي التالية، قابلة لتأويلات وتضمينات واسعة. فمن ناحية يبدو أن قواعد تصنيع الروبوتات تتيح قدرًا ملموسنًا من الانحراف في صياغة القوانين الفعلية، حتى أن قانوبًا أو أكثر يمكن أن يصير أقوى أو أضعف من المعتاد في إنتاج روبوبات، يمكن أن تسهل المهام المفترض أن توكل إليها عن طريق مثل هذه البرمجة. والأكثر من ذلك،

فعند التطبيق الفعلى فى العالم الواقعى فإن تأثير القوانين المختلفة على بعضها ربما أدى إلى تعقيدات بالغة (وأحيانًا لا يمكن التنبؤ بها). ومن الناحية العملية فكل قصص "أنا الروبوت" فى جوهرها قصص بوليسية تتضمن أمورًا غامضة تحيط بسلوك غير متوقع من الروبوت، والتى تتكشف خباياها عندما يتضح أن السلوك الذى بدا مبهما يتم شرحه بالكامل فى ضوء القوانين الثلاثة. فمثلاً عندما يقابل بويل ودونوفان إنسانًا اليًا يتحرك فى شكل دوائر بسيطة على سطح عطارد بدلاً من تنفيذ الأوامر المحددة الصادرة إليه، فإنهما يستنتجان فى النهاية أن هذا السلوك تسببه حقيقة أن هذا الروبوت باهظ التكاليف قد أعطى أوامر قوية طبقًا للقانون الثالث (لحماية استثمارات الشركة) تبطل أوامر برنامج القانون الثانى مما سبب وصوله إلى حالة اتزان أدت به الى الالتفاف حول المهمة الخطيرة المكلف بها.

وتواجه القوانين الثلاثة تحديًا خاصًا في قصة "السبب Reason"، إذ يسافر بويل وبونوفان إلى محطة فضائية تمد الأرض بالقدرة عن طريق الموجات متناهية الصغر "Microwave". وكافة شئون المحطة يديرها الروبوتات. ولدى الآدميين مهمة تجميع وتشغيل روبوت حديث متطور الغاية يدعى "1-OT" ذى قدرات غير مسبوقة في التفكير والتصرف صنمم لكى يشرف على الربوتات الأهترى بالمحطة. ورغم برمجته طبقًا للقوانين الثلاثة فإن قدرات 1-OT المتقدمة في التفكير تجعله يستخلص أنه ما كان ليصمم ويبنى من قبل البشر ذوى القصور الفنى الواضح ويستنتج 1-OT أنه لابد وأن يكون قد صمم من قبل "محول الطاقة" الخاص بقائد المحطة. وذلك لأن هذا المحول هو بوضوح أهم معدة فوق سطح المحطة. ومن ثم يطور الروبوت نوعًا من الولاء القائد (يصل لدرجة التقديس). وتتبع كل الروبوتات بالمحطة هذا السلوك هي الأخرى، معتبرين أن 1-OT بمثابة مبعوث ورسول القائد. وبالرغم من المعتقدات غير المألوفة فإن معتبرين أن QT-1 بمثابة مبعوث ورسول القائد. وبالرغم من المعتقدات غير المألوفة فإن

بويل ودونوفان أن يدعا مسئولية المحطة للروبوت دون الإخطار عن اتجاهاته اللامبالية حيال البشر، ويتركان لخليفتهم الآدمى في المحطة قضية التعامل مع هذا الافتتان الذي يقارب العبادة بقائدها. ولكن القصة لا تمضى على كل حال في طريق لفتها للانتباه نحو التضمينات الدينية الخافية للروبوتات ككل، والتي يضع وجودها البشر في دور الإله الخالق.

تلك الإشارة إلى تفوق الروبوتات على الإنسان وتجنيه عليها. (لفترة ما ستستبعد حين تتغلب الروبوتات تدريجيًا على تحامل الإنسان وتجنيه عليها. (لفترة ما ستستبعد عن الأرض ولن يمكنها العمل إلا في الفضاء مثلها مثل أشباه الإنسان الكهربائية؟). في قصة فيليب كي ديك عام ١٩٦٨ "هل تحلم أشباه الإنسان بالخراف الكهربائية؟). لتصبح الروبوتات ضرورة لا غني للإنسان عنها لمعاونته في مناحي حياته اليومية. كما أنها في الوقت ذاته تترقى بوضوح في ذكائها لتفوق الإنسان. فمن صور رقيها المتنبأ بها أن يصبح التمييز. بين الروبوتات والبشر أكثر وأكثر صعوبة حين تصير تكولوجيا تصنيع الروبوتات أكثر وأكثر تطوراً، فتتيح مزج العناصر البيولوجية والمكانيكية في كيان روبوتي مفرد. ومن هنا، ففي قصة "الدليل" وهي القصة قبل الأخيرة في مجموعة قصص "أنا كلوويوت" يشرح العالم "الفريد لاننج"، مدير البحوث بشركة روبوتات الولايات المتحدة، خَفايا تصنيع أشباه الإنسان الذي يتمايز بوضوح عن الإنسان: "باستخدام بويضات الأنثي البشرية وبالتحكم في الهرومونات بمقدور المرء أن ينمي لحمًا وجلدًا بشريين يكسو بهما هيكلاً عظميًا من البلاستيكيات المرء أن ينمي لحمًا وجلدًا بشريين يكسو بهما هيكلاً عظميًا من البلاستيكيات السليكونية العضوية المسامية التي يمكنها أن تستعصي على الفحص من الخارج. فإذا السليكونية العضوية المسامية التي يمكنها أن تستعصي على الفحص من الخارج. فإذا

^(*) إنسان ألى مصنوع من مواد بيولوجية له هيئة الإنسان البشرى. (المترجم)

فقد حصلت على الروبوت الشبيه بالإنسان" (أنا، الروبوت - ص٥٥٠). ومثل هذا الروبوت سيغدو طبعًا "السيبورج". وهذا الطرح هو أحد أوضح الطرق التي يتنبأ بها كتاب (أنا.. الروبوت) بالتطورات المستقبلية، مثل انطماس الحدود بين الإنسان والآلة في فرع الخيال العلمي الخاص بما بعد الإنسان في المجتمعات الروبوتية المستقبلية.

وذلك "السيبورج" قد ذكر تصنيعه فعلاً فى قصة "الدليل" التى تتناول صعوبة التمييز بين مثل هذا الروبوت والإنسان. وفى القصة يُتهم السياسى الصاعد "ستيفن بيرلى" بأنه "روبوت لا إنسان" وعندما يرفض بيرلى أن يخضع لفحص بالأشعة السينية (متمسكًا بحقوقه المدنية) فإنه يوضع — عن عمد — فى وضع يمنعه فيه القانون الأول فقط من الانطلاق لمهاجمة البشر. وعندما يلطم — فيما بعد — رجلاً بغيضًا.. كان يستفزه بالاعتراضات فى حشد سياسى، فيبدو وكأنه يثبت اَدميته، وتعود مسيرته السياسية سيرتها الأولى، وهو ما يمكنه فى النهاية من أن يصبح المنسق العالمي الأولى، وعلى قمة المراكز التنفيذية فى نظام اتحادى عالمي جديد يتشكل عام , ٢٠٤٤ رغم ذلك يواصل كالفين شكوكه فى أن بيرلى روبوت، مشيرًا فى نهاية القصة إلى أن ذلك المعترض المشاكس ربما كان هو نفسه روبوتًا شبه إنساني زرعه بيرلى وسط الحشد ومن ثم فلم يسلم كما ينص القانون الأول. وفي إشارة إلى الصعوبة الحقة فى تمييز مثل هذا الروبوت عن الإنسان، لا تحدد رواية (أنا الروبوت) نفسها أبدا هوية "بيرلى"

وفى الوقت الذى يعود فيه بيرلى إلى الظهور فى آخر قصص المجلد "الصدام الذى يمكنه اجتنابه"، يحاول بصفته "منسقًا عالميًا" أن يحل التشابك المحير والغموض المُغز: إن هذه الآلات – والمفروض أنها منزهة عن الخطأ والتى تدير فى الوقت الراهن نظم العالم الاجتماعية والاقتصادية، قد بدأت فى الوقوع فيما لا يعد ولا ويحصى من أخطاء لا تخطئها العين وإن تكن صغيرة. وعلى كل حال يستنتج كالفين أن الآلات

ترتكب – على المستوى العالمي – الأخطاء، وهو جزء من مخطط معقد ومتعمد لتوشيه سمعة القوى المعارضة للروبوتات على الأرض. وعندما تتحقق الآلات من ضرورتها وحتمية تواجدها من أجل رفاهية البشرية، فإنها تتمكن – مدفوعة بالقانون الأول – من مخالفة الأوامر المباشرة التي يصدرها لها الإنسان (بل وحتى من إنزال أذى طفيف نسبيًا بالآدميين الذين يعارضونها) حتى تتمكن من وقاية أنفسها (ومن ثم وقاية جموع البشرية).

على أنه ليست هناك أية دلالة على الشر فى الطريقة التى تستطيع بها الآلات التغلب على الكثير من برامج تشغيلها . وفى الحساب الختامى فإن قوانين الروبوتات سليمة لا تمس، وإن أولت لمعنى خيالى، والآلات (التى هى إرهاص "بالعقول" فى روايات أيان م. بانكس "الحضارة" التى ظهرت فيما بعد) تبقى على الإطلاق مكرسة لحماية مجمل الرفاهية السلالة البشرية. وعلاوة على ذلك، فإن كالفين يذكر بيرلى والتى تعود بها (أو به) استنتاجاتها للماضى بأن هذا الموقف لا يمثل شيئًا جديدًا فى تاريخ البشر، وتقول له إن البشرية لم تكن يومًا هى المتحكمة فى مصيرها، وإنما كانت دوما تحت رحمة قوى اقتصادية واجتماعية لا قبل لها بها. ونزوات الطقس العشوائية والحروب القدرية (أنا.. الروبوت – ص١٩٧).. وتقول: "على الأقل فإن القوى التى تتحكم فى مصير البشرية الآن أكثر معقولية وتأخذ فى الاعتبار رفاهية الناس"... وينتهى الكتاب عندئذ والآلات تحكم قبضتها على اقتصاد العالم (ومن ثم على العالم)، واكن بعبارة لكالفين (لا تتعارض مع أى شىء فى نص الكتاب): تقول إن هذا لتطور ورقى مذهل.

وتصلح الرواية الختامية فى "أنا.. الروبوت" كنموذج كلاسيكى على الجانب التفاؤلي فى الخيال العلمي فيما يخص التكنولوجيا، فى حين أنها فى ذات الوقت تطرح نظرة تشاؤمية تقول بعدم مقدرة البشر فعليًا على إدارة شئونهم وحاجاتهم لأمر ما،

مثل تدخل الألات لو أرادوا البقاء على قيد الحياة في ظل الابتلاءات التي سيجابهونها في المستقبل.

لم تظهر هذه القصة لأول مرة إلا عام ١٩٥٠ في مجلة الخيال العلمى المدهش وذلك قبل إعادة طبعها باسم "أنا الروبوت" بفترة وجيزة، في تلك الآونة كانت حمى الهلع بسبب الحرب الباردة قد بلغت ذروتها، بعد نجاح الاتحاد السوفيتي في تفجير قنبلته النووية في ١٩٤٩ . فمخاوف "عظيموف" كانت في محلها ووقتها تمامًا. وهي تردد – إلى حد ما – أصداء عامة للقلق السائد اليوم، وتتمشى كثيرًا مع روح فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي "اليوم الذي توقفت فيه الأرض عن الدوران" والذي ظهر بعد الرواية بعام. ورغم ذلك فتنبؤ "عظيموف" عن تولى الآلات للحكم الذي حتى يغفل عنه الأدميون يترك الباب مفتوحًا لعدد من المعضلات الأخلاقية المحتملة التي لم تتصد لها رواية "أنا... الروبوت" بصورة جدية،

وتبدو "أنا.. الروبوت" معنية حقًا باستعراض قوانين الروبوتات الثلاثة. ويسطها، فهى لا تتنازل بالتفصيل أيًا من القضايا القليلة الأخرى. وفي أثناء ذلك فالتحامل ضد الروبوتات الذي تلمح إليه بعض القصص يضفي نوعًا من الرمز إلى الاضطهاد العنصري، رغم أن "عظيموف" لا يلح حقًا على هذه الإمكانية في الرواية، تاركًا إياها بدلاً من ذلك ليفحصها بشكل أكثر تفصيلاً في رواياته التالية عن الروبوتات "الكهوف الفولاذية" (١٩٥٤)، "الشمس العارية" (١٩٥٧). ويتخلى المؤلف عن الاستعمال المستتر للروبوتات لاستعراض قضايا الطبقات ونوع الفرد التي تُترك أيضًا في هذه الأعمال دون تعرض. ومع ذلك فقد خلفت "أنا.. الروبوت" انطباعًا مهما على أعمال الخيال العلمي التي أعقبتها والتي استعرض الكثير منها تلك المسائل.. وقد بقيت الرواية تخطى بشعبية بين القراء كما كانت منبع الإلهام لفيهم عام ٢٠٠٤ الذي حمل نفس العنوان وهو فيلم حركي يدور حول مركبة (ويل سميث)، ومحوره الأساسي قوانين علم الروبوتات، وإن كان – فيما خلا ذلك – ذا صلة واهية غامضة بالقصص الأصلية.

فریدریك بول، سي. إم. كورمبلوث The Space Merchants (1952) (۱۹۵۲)

رغم أن "تجار الفضاء" رواية قصيرة، إلا أنها تفلح في أن تعرض لأطياف عريضة من القضايا بأسلوب جد فعال. ورؤيتها لعالم المستقبل المحكوم بالرأسمالية التي تديره بطريقة عصبية مشوشة، هي رؤية داخلية حافلة بالتعليقات على الثقافة الأمريكية في بدايات الخمسينيات، وتنبؤ متبصر بأمور متوقع حدوثها. وفي حين أن التحذيرات التي تتضمنها قصة "تجار الفضاء"، ربما لم تؤخذ على محمل الجد، فإن رؤية الكتاب المستقبلية كان لها تأثيرها النافذ في عالم الخيال العلمي. وقد جعلها ذلك من النصوص المؤسسة للون الخيال العلمي المتسم بالنقد اللاذع. وهي تجسيد أشبه بالكابوس لثقافة مختلطة.. مشوشة يسودها العنف، والدناءة، وتنعدم فيها الروحانيات.. في حين أن تنبؤها بما ستؤدي إليه هذه الثقافة من انفجار سكاني ودمار بيئي يجعلها في حين أن تنبؤها بما ستؤدي إليه هذه الثقافة من انفجار سكاني ودمار بيئي يجعلها – بالمثل – نصاً مؤسساً للخيال العلمي الذي يتناول قضايا البيئة.

كان "فريدريك بول" أحد مؤافى "تجار الفضاء" صريحًا فى اعتقاده أن الخيال العلمى هو الميدان الأمثل لاستعراض المسائل الاجتماعية والسياسية. ومن ثم فقد أعلن بول فى رسالة له إلى كورمبلوث فى ديسمبر ١٩٥٦ "أن رواية الخيال العلمى على وجه العموم، نقد اجتماعى بأسلوب لا يجاريه أى لون آخر من ألوان أدب الرواية (ربما فيما عدا الأدب الدينى أو أدب تنوير البروليتاريا) (اقتبست هذه العبارة لكتاب "رواية الخيال العلمى الأمريكية" لدافيد سيد – ص٨٨).

ولقد احتفظ بول - وهو أحد الشخصيات البارزة في تاريخ الخيال العلمي الأمريكي - بتعاطفه القوى - مع اليسار طوال مسيرته الأدبية التي تميزت بالطول غير

المعتاد وبالإنتاج الغزير. وهو معروف - على نحو خاص - بنقده اللاذع من خلال رواياته في عقد الخمسينيات والتي شملت عددًا من الأقاصيص التي استعرضها دافيد سيد في كتاب "رواية الخيال العلمي الأمريكية" (ص٨٦-٩٣). وقد صنف بول كذلك في نفس الفترة عددًا من المقالات النقدية تصل في حجمها إلى حجم الكتاب ألفها بالتعاون مع كورمبلوث وآخرين. وكمثال، فقد نشر بول وليستر ديل ري (وهما يكتبان معًا تحت الاسم القلمي المستعار "إدسون ماك كان") تهكمًا لانعًا على قطاع التأمين في كتاب "المخاطر المفضلة". وفي ذات السنة نشر بول وكورمبلوث كتاب "مصارعون بالقانون المجتمع الأمريكي القائم برمته على أساس التنافس. على أن أشهر نقد تهكمي لاذع البول يعود لعقد الخمسينيات هو بلا شك رواية "تجار الفضاء" التي كتبها مع كورمبلوث، والتي اصطلح - على نطاق عريض - على أنها إحدى كلاسيكيات هذا اللون من الخيال العلمي على مر العصور. ولقد ألف بول كذلك - وهو الذي عمل في الأربعينات لفترة قصيرة في مجال الإعلانات كتنفيذي - تتمة لرواية "تجار الفضاء" تجار الفضاء" تحت عنوان "حرب التجار" في عام ١٩٨٤.

تجسد "تجار الفضاء" صورة تنبض بالحيوية لعالم المستقبل الذي تهيمن عليه مؤسسات ضخمة ذات جنسيات متعددة، أقواها وأبعدها نفوذًا شركات الإعلام والدعاية والإعلانات. وبهذا المعنى فالكتاب معبر صادق عن عصره الذي أقرفيه العديد من الروايات والأفلام بالتركز المتصاعد حول الإعلان في الثقافة الأمريكية. وعلى سبيل المثال فقد انتقد فريدريك ويكمان في وقت أكثر تبكيرًا (١٩٤٦) في روايته "الباعة المتجولون" انعدام الرحمة والأساليب اللاأخلاقية التي تتبعها صناعة الإعلان، في حين أن رواية "الرجل ذو البدلة الرمادية من نسيج الفانيلا" لسلون ويلسون التي نشرت بعد ذلك بقليل قد حازت لقب أحد أكثر الكتب مبيعًا عن عام ١٩٥٥، وتقترب كثيرًا جدًا من

لقب "الرواية العلامة Signature Novel" عن عقد الخمسينيات. وقد صارت صورة الغلاف لرواية ويلسون على سبيل المثال شعارًا للتحرك في هذا العقد نحو مذهب "الامتثال للتقاليد والأعراف Conformism" وهو التحرك الذي لم يهدد تفرد الهوية الشخصية فقط وإنما هيأ مستقرًا مريحًا بعينه لهؤلاء القادرين على التأقلم معه (والمعظم من الذكور الواسب (Wasp)(*). وقد وجهت رواية "الرجل في البرة الرمادية" بعض الانتقادات إلى ثقافة المؤسسات Corporate Culture والتي تتركز أهدافها على النجاح المادي على حساب أي شيء أخر. فهي حقًا في النهاية عمل إيجابي يؤكد الأمريكيين مقدرتهم على النجاح، مع الاحتفاظ بذواتهم. والأعمال على شاكلة "تجار الفضاء" أقل تأكدًا من قيمة المردود الختامي للرأسيمالية. ونظرة فاحصة عن قرب توضح أن بعضًا من أشد النقد الاجتماعي قوة وحدة لفترة الخمسينيات يُمكن أن يعثر عليه حقيقة في روايات تلك الحقبة من الخيال العلمي وذلك مثلما، أوضح إم. كيث بوكر تفصيلاً في كتابه الوحوش المخيفة، سحب عيش الغراب(**)، والحرب بوكر تفصيلاً في كتابه الوحوش المخيفة، سحب عيش الغراب(**)، والحرب

على أية حال فإن النقد التهكمى اللاذع فى "تجار الفضاء" والذى قارنه دونالد إم. هاسلر فى ١٩٩٧ بأعمال جوناثان سويفت، يذهب أبعد كثيرًا من حدود الفترة الزمنية فى بواكير الخمسينيات بالذات، إذ يستعرض التاريخ الأمريكى كما يتوقعه خلال نصف القرن التالى، حيث تبلغ سطوة الإعلان ووسائل الإعلام مداها فى المجتمع الأمريكى.

^(*) الواسب Wasp: كلمة تشير إلى نموذج الرجل الأمريكي وهي مأخوذة من الحروف الأولى لعبارة: White Anglo - Saxon Protestant

^(**) إشارة إلى الشكل الذى تتخذه السحب الناجمة عن التفجيرات النووية والشبيهة بفطر عيش الفراب. (المترجم)

وعلاوة على ذلك تصور رواية "تجار الفضاء" نظامًا رأسماليًا ذا طابع عالمى تسيطر عليه أمريكا، وهو النظام العالمي المستقبلي الذي يتمشى مع خطوط التحليل التي اتبعها فريدريك جيمسون (١٩٩١) وغيره من المنظرين الماركسيين المعاصرين، ذلك التحليل الذي يصف تلك المرحلة "بالرأسمالية المتأخرة" Late Capitalism.

على أنة حال، تصور رواية "تجار الفضاء" استكمال الامتداد الرأسمالي عبر العالم أجمع، وتعقب ذلك فترة تطق فيها الرأسمالية خارجيًا: صوب الفضاء، وراوى القصة وبطلها "ميتش كورتناي" مسئول تنفيذي يعمل لمؤسسة إعلان هائلة تضم عددًا من الشركات تسمى "فاولر تشوكين". ويحظى كورتناى بترقية كبيرة (ومفاجئة) في حياته العملية عندما يصبح مسئولاً ودون أن يتوقع - عن مشروع الشركة لغزو كوكب الزهرة، الكوكب الذي خُولًا للشركة حق استعماره غير المشروط- عن طريق الرشي وغيرها من الألاعيب السياسية - ولا تقتصر وظيفة كورتناى على مجرد الإشراف على تطوير التكنولوجيات التي تكفل إمكان إنجاز هذا الاستعمار، بل تشمل تطوير حملة ترويج إعلانية لفكرة الذهاب إلى الزهرة، على أن يصير الكوكب برمته منبعًا ثريًا للأرباح لمؤسسة "فاولر تشوكين". إن مثل هذا التكليف لهو حلم لأي مسئول تنفيذي في مجال الإعلان (أو لأى رأسمالي)، إنه في النهاية رصيد نقدى كبير. وكما يذكر كورتناى: في النهاية إن الأمر يستحق .. إنه يعدل كل دولارات الوجود مكدسة فوق بعضها.. كوكب كامل بكر برمته، بحجم الأرض، وكما نأمل.. في مثل ثرائها، يا إلهي سبكون كل مبكرون.. كل ملليجرام منه ملكًا لنا (تجار الفضاء - ص١٥). غير أن مهمة كورتناي تتعقد، من جراء صعوبة حياته هو الشخصية. فزوجته (المؤقتة) الدكتورة كاتي نيفين ترغب في فصم عُرى زواجهما (التجريبي). ومن جانب آخر فإن المسئول التنفيذي في المؤسسة المنافسة لـ"فاولر تشوكين" المدعو "مارت رانستيد" يترصده الحيط كل جهوده، وعلاوة على ذلك فلدى "فاولر تشوكين" نفسها مؤسسات منافسة

شرسة، مثل "مجموعة تاونتون"، ومنافسات متعددة في عالم المستقبل هذا وهو ما يعد إرهاصًا بالتشابك العنيف الذي تصفه روايات خيال علمي تالية، مثل رواية "سائد -Am bient " لجاك ووماك (١٩٨٧) أو رواية "قوى السوق" لريتشاردكى .. مورجان (٢٠٠٥)، وكيف يتحول ذلك التشابك إلى صراع دموى، فنعرف مثلاً أن إدارة الشركات جميعًا تنهك قواها أحيانًا عداوات متشعبة، وأن مكتب البريد الرئيسي في لندن ما زال ملطخًا بالدم من آثار معركة سابقة نشبت بسبب تعاقد بريدى بين شركتي "الطرود المتحدة" والبريد السريع الأمريكي (تجار الفضاء - ص١٣). وكورتناي نفسه يقبض عليه خلال أحداث عنف في أثناء مهمته حين يذهب إلى "أنتاركتيكا" ليجابه رانستيد بخيانته الجلية، ولكنه يسقط مغشيًا عليه بفعل مهاجم غامض، ثم يفيق فإذا به على ظهر مركبة تنتقل به كعامل أجير في بناية ضخمة متعددة الطوابق لمؤسسة لتصنيع البروتين في كوستاريكا. وهناك يذوق كورتناى - وهو الذي كان موسرًا ذا نفوذ - طعم الحياة التي تعيشها الطبقة العاملة (والتي يشار إليها إجمالاً في هذا المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي، بالمستهلكين). ثم تستأجره أيضًا منظمة سرية تتبع مذهب حماة الموارد الطبيعية Conservationists والذين يعملون عبر العالم كله حتى يوقفوا التدمير البيئي الذي يحيق بكوكب الأرض من جراء الرأسمالية الصناعية. وإذا كانت فكرة حماية البيئة هذه ثانوية في نقد الرواية لجشع الرأسمالية واستشرائها، فهي تبقى ذات أهمية ومؤشراً على المدى الذي وصل إليه الخيال العلمي ليقف في الصف الأول من حركة حماية البيئة، تلك الحركة التي بدأتها - فيما يعتقد الكثيرون رواية "الربيع الصامت" لراشيل كارسون (١٩٦٢)، وهو كتاب وصفه بول بأنه بالأساس رواية في الخيال العلمى في صورته الحقة (كتاب السياسة - ص١٠).

فى النهاية يتدبر كورتناى أمره ويعود إلى نيويورك حيث يعلم أن كلاً من نيفن ورانستيد عميل لجماعة حماة البيئة (يروى الكتاب ذلك الجزء في أسلوب مشوق ملتف

أشبه بأسلوب القصص البوليسية الخيالية)، ويكتشف كذلك أنهما قد اختطفاه قسرًا وأرسلاه إلى كوستاريكا حتى يتعلم شيئًا عن معاناة العمال البشعة فى مصانع العالم الثالث من جهة ولكى يحمياه من القتل على يد عملاء مجموعة تاونتون من جهة أخرى وهى التى تأمل فى أن تغتصب عقد كوكب الزهرة من مؤسسة 'فاولر تشوكين''. وفى النهاية يتمكن حماة البيئة من التغلب بالمناورة على الشركات الرأسمالية عن طريق شغل كل الأماكن فى الصاروخ الوحيد المتجه إلى الزهرة بأناسهم هم على أمل أن يتمكنوا من استعمار الكوكب، وبناء عالم جديد هناك خلو من الجشع والفساد الذين نشرهما النظام الرأسمالي فى الأرض. ومن ناحيته يصبح كورتناى – الذي يعمل الأن مع حماة البيئة فجأة على رأس "فاولر تشوكين" (بعد وفاة الرجل العجوز) ولكنه يتخلى عن هذه الوظيفة بعد أن يطرد، فيفر إلى الزهرة مع جماعة حماية البيئة (ومع نيفن). عنى هذه الوقت يظل رانستيد دون أن ينكشف أمره، ويتولى قيادة "فاولر تشوكين" على أمل افتراضي أن يحبط أية جهود لإرسال صواريخ أخرى إلى كوكب فينوس (الزهرة) من شائها أن تشوش على جهود أنصار البيئة هناك.

وبطبيعة الحال فإن خطة رواية "تجار الفضاء" – المفتعلة إلى حد ما – فى جانب هذه النقطة حقًا، وتصلح فقط كنوع من الإطار يتعلق عليه النقد السياسى بالكتاب الذى يعلق بفاعلية كبيرة على كل من المناخ السياسى فى الولايات المتحدة فى بواكير الخمسينيات، والاتجاه العام للرأسمالية الاستهلاكية كنظام. ويذاع حديث خاص ذو دلالة كان كورتناى قد أدلى به سرًا للكونجرس قبل أن يتحول شخصيًا إلى جانب "حماة البيئة"، فيكره على الفرار، وحديث كورتناى هو آية فى الروح الأمريكية التقية، مقصود به التغطية على خطة حماة البنية لاختطاف الصاروخ إلى الزهرة: "لقد مسست باختصار مفهوم الشركة الأمريكية والوطن، قدمت لهما عالما ليغنموه وكونًا كاملاً – من ورائه – متاحًا للسلب بمجرد أن مهد رواد فاولر تشوكين الشجعان الطريق إليه.. لقد

أعطيتهم صورة لخط كامل من الكواكب نملكها ونديرها بأنفسنا. إن رجال الأعمال الأمريكيين هم الذين جعلوا الحضارة عظيمة" (تجار الفضاء - ص١٦١) لقد قويل هذا الخطاب بطبيعة الحال بقبول حسن، فرجل الإعلانات المحنك يخبر هذا الحشد من رجال الكونجرس (والذين يمثلون مؤسسات بعينها أكثر من تمثيلهم لجماعات من أصحاب الأصوات الانتخابية) تمامًا ما يودون سماعه، مرددًا - كالببغاء - رؤيتهم هم لجنّة رأسمالية تمت إعادة صناعة كل الفضاء فيها على الطراز الأمريكي. وبالطبع، فإن الأرض قد أعيدت صناعتها في رواية "تجار الفضاء" على النحو نفسه، ولكن الرواية توضح أن العالم في هذا المستقبل ذي الطبيعة الرأسمالية ليس بحلم وإنما كابوس -اللهم إلا لحفنة من أصحاب الثروات والنفوذ. ولقد أقر بول بأن الرواية قد تأثرت بشدة برؤية ألدوس هالكسلى لمجتمع المدينة الفاسدة الرأسمالي في رواية "عالم جديد شجاع" (١٩٣١)، رغم أن صورة العالم كما ترسمه "تجار الفضاء" أكثر شبهًا في نواح كثيرة بعالم جورج أورويل في رواية (١٩٨٤) المنشورة عام ، ١٩٤٩ فظروف المعيشة في عالم "تجار الفضاء" مروعة حقًا، حيث خلق الانتصار الحاسم لرأسمالية الاستهلاك، عالمًا مستقبليًا للندرة لا للوفرة. ويتسم هذا العالم بوجه خاص بالاكتظاظ الشنيع بالسكان، وهي فكرة تتنبأ بأعمال أدبية تالية، كقصة هاري هاريسون "أفسح مجالِّ.. أفسح مجالاً.. (١٩٦٦)، وفيها يضطر الفقراء المدقعون إلى المبيت في الطرقات العامة ليلاً، فهم لا يملكون نفقات ما يؤويهم في مكان أخر (قصة أفسح مجالاً - ص٩٧). بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التكدس السكاني قد خطط له عن عمد من قبل مجتمع المؤسسات Corporate Culture): فالمزيد من الناس يعنى المزيد من المستهلكين

^(*) يقصد بمجتمع المؤسسات والأعمال ذلك المجتمع الذي يتبنى مجموعة القيم والتقاليد والمفاهيم التي تؤدى إلى تميز المؤسسات وتفردها وتتجسد فيه رؤية هذه المؤسسات التي تؤثر معاييرها في سلوكها الإداري. (المترجم)

لمنتجاتها، وكثرة الناس سينجم عنها فقط نقص في السلع وتواجد سوق بائع Seller لمنتجاتها، وكثرة الأسعار إلى عنان السماء.

وينبغى أن يواجه المواطنون فى هذا العالم المكتظ بالسكان بيئة بلغ تلوثها الحد الذى يحتاجون معه إلى سدادات خاصة للأنوف بل وحتى أحيانًا إلى خوذات، ليتيسر لهم مجرد استنشاق الهواء. وإلماء النقى بالغ الندرة وباهظ التكاليف، ويوزع طبقًا لحصص محددة لا يمكن تخطيها. وحتى الشخص المسئول مثل كورتناى ليس بإمكانه تدبير الماء النقى لمجرد الاستحمام وعليه الاكتفاء بدلاً منه بالماء المالح الأقل كلفة. والجماهير برمتها موضوعة تحت رقابة دائمة من قبل كل من الحكومة والمؤسسات الضاصة. والأهم من ذلك. فمواطنو المستقبل أولئك رغم أنهم يُمطرون بوابل من الإعلانات التى تحتهم على الاستهلاك، يجدون أن ما هو متاح ليستهلكوه أقل القليل. فالشقة ذات الغرفتين تعد مأوى مرفها حتى بالنسبة للأغنياء نسبيًا. وحتى المسئول التنفيذي على قمة مؤسسة عريقة مثل "فاولر تشوكين" شخصيًا يقتني سيارة كاديلاك تعمل بالبدالات التي تدار بالقدم (لعدم توفر الوقود).

أما نظام الهواتف في العالم فقد زاد العبء عليه نظرًا للازدحام المروري، بحيث أصبحت المكالمات عبر المسافات الطويلة في حكم المستحيلة، فيما عدا – طبعًا– المكالمات عبر الخطوط ذات الأولوية لشركة كبرى مثل فاولر تشوكين. وفي نفس الوقت، فالسبب في وجوب القيام بحملة إعلانية تروّج لمشروع "كوكب الزهرة" هو شح الموارد التي كانت ستستخدم في حالة عدم قيام المشروع في إنتاج البضائع الاستهلاكية والتي يجب أن توجه لتطوير وبناء التكنولوجيا اللازمة للقيام بالرحلة وغزو الزهرة. وفي الواقع ففي حالة اقتصاد الندرة(*) Economy of Scarcity الاعلان مثل (فاولر تشوكين) ليست بيع الكابوسي هذا فإن المهمة الأساسية لشركات الإعلان مثل (فاولر تشوكين) ليست بيع

^(*) هو الاقتصاد الذي لا يفي فيه الإنتاج باحتياجات المجتمع الاستهلاكي. (المترجم)

بضائع بعينها ولكن بيع (النظام) نفسه، حتى تتقبل الجماهير التى غسلت أدمغتها – عن طيب نفس – الفقر والقهر المسلطين عليها، وقد عبر كورتنارى عن ذلك بأن الإعلان قد تحول من مهمة ثانوية بسيطة للترويج وبيع بضائع سبق تصنيعها إلى دوره الحالى وهو خلق صناعة جديدة هى: إعادة تشكيل طريقة تفكير الجماهير لتتواءم مع احتياجات التجارة (تجار الفضاء – ص٦).

ويترجم تعبير (احتياجات التجارة) هنا إلى "أمركة Americanization" ثقافة العالم وتحويل كل مناحى الحياة اليومية إلى مجرد سلعة. ولا مكان في مثل هذا العالم لشعر أو فن. فاللغة قد انحدرت وتقلصت ولم تعد قادرة على التعبير عن أي شيء، عدا شعارات الإعلانات المؤثرة، والأفراد على شاكلة كورتناي (والذي اعتنق في معظم أجزاء الكتاب على الأقل أيديولوجية المؤسسات وكأنه اشترى كل أدوات ومستلزمات الاصطياد من شص وخيط وتقالة) قد نفوا عن أنفسهم كل التراث الأدبي للعصور السابقة. وفي موقف ما يجد كورتنارى نفسه على حين غرة في غرفة عامرة بالكتب القديمة مثل "موبى ديك"، فيرى هذه الكتب التي "لا تصلح لبيع أي شيء" كريهة تورث المرض. ويقول لنا: "لا يمكن أن أشعر بالارتياح في وجود كتب كثيرة ليس في أي منها ولو كلمة إعلان واحدة. است ممن يزهدون في مباهج الوحدة عندما تخدم هدفًا ذا جدوى، ولكنّ لتسامحي حدودًا" (تجار الفضاء - ص٩١). وفي مشهد أخر، يزور كورتناى متحف المتروبوليتان للفنون، فيشعر بالارتياح إذ يراه يحتوى - إلا فيما ندر -كل ما يخص حضارة المؤسسات، كتمثال نصفى الجورج واشنطن هيل وهو رئيس شركة التبغ الأمريكية الذي قاد حملة إذاعية إعلانية عن منتجات التبغ في العشرينيات، كما يعرض المتحف نماذج من حملات إعلانية كلاسيكية (مثل إعلانات حمالات الصدور النسائية (تجار الفضاء – ص١٠٠-١٠١).

على أن حضارة المؤسسات التجارية المحضة هذه، الخاوية من الفن تدفع المجتمع بعنف نحو الكارثة، وكلها ثقة في أن الوسائل التقنية لإنقاذ الإنسانية من نفسها سوف

تأتى قبل فوات الأوان. ويُنظر إلى استعمار كوكب الزهرة على أنه الإجراء الكفيل بذلك. وكوكب الأرض في هذه الرؤية الكئيبة للمستقبل قد خربه تمامًا الجشع الرأسمالي. ولكن هناك دائمًا الزهرة (وفي النهاية غيرها من الكواكب) تفسح مجالاً لاستيعاب سكان الأرض المتزايدين (ولأسواق جديدة يُروَّج فيها لمنتجات فاولر تشوكين). وحماة البيئة على الجانب الآخر، يرون في كوكب الزهرة أملاً أصيلاً في مستقبل أمثل، أكثر منه مجرد فرصة تجارية، وعلى وجه الخصوص يُنظر إلى الزهرة كبداية جديدة (فلنتذكر – متوجسين – كيف كان يُنظر لأمريكا من قبل أوروبا ذات يوم!).

وهكذا فإن نيفن تشرح لكورتناى - فى الكتاب فيما بعد - كيف أن الزهرة ذات أهمية لجماعة حماية البيئة لحاجة البشرية الملحة لفرصة ثانية على كوكب بكر (لم يتم بعد لا إفساده ولا تخريبه أو استغلاله أو نهبه أو سلبه أو تدميره) (تجار الفضاء).

ورغم أن حماة البيئة في القصة يذكّرون نوعًا ما. بمنظمة السلام الأخضر الحديثة، فإنهم يمثلون بدلاء شفافين للشيوعيين ودورهم في الكتاب يخدم كجزء من نقد لاذع فعال لحملة القمع المعادية للشيوعية خلال الحقبة المكارثية (والتي كتبت الرواية خلالها). ومما يصدمنا أكثر، تصوير العواقب السلبية لتنامي قدرة الرأسمالية الاستهلاكية وتعاظم سيطرة وسائل الإعلام والإعلان على حيوات الناس في العالم أجمع. هذا التجسيد الفعال تقليد سائد في الأدب النقدي التهكمي، ويبدو مبالغًا أحيانًا بطرق كوميدية ولكنه يمثل انعكاسًا قريبًا من الواقع أكثر مما يبدو في أول الأمر وعلى سبيل المثال فتكتيكات "فاولر شوكين" للتسويق تبدو مبالغًا فيها إلى أن يقارنها المرء بالتكتيكات المتبعة اليوم. وأحد أساليبها المفضلة لديها استخدام أشكال دقيقة بارعة من الاقتراحات المسترة بحيث يربط المستهلكون بين منتجات الشركة وبين أمور محببة لهم كالجاذبية الجنسية والنجاح العملي وكذلك يربطون بين منتجات الشركات المنافسة

وبين أمور كريهة كالإحباط أو الانحراف الجنسى . فى ذات الوقت فإن واحداً من أمور كريهة كالإحباط أو الانحراف الجنسى . فى ذات الوقت فإن واحداً من أساليبهم الأكثر نجاحاً فى جنى المال يتضمن الترويج لمشروب اسمه كوفييست -Coffi المستهلك الذى يمزج بمقدار ضئيل من مادة كيميائية تسبب الإدمان وتكفل ارتباط المستهلك به طوال حياته. قد يبدو هذا مبالغاً فيه حتى يتمعن المرء فى البحوث الحديثة عن التأثير الإدمانى لمادة الكافيين فى قهوته المعتادة أو مادة النيكوتين فى سجائره، ذلك التأثير الذى لا تعيره شركات القهوة والسجائر أدنى اهتمام.

تبين رواية "تجار الفضاء" تفهما عميقًا للمنحنى الذى كانت رأسمالية الاستهلاك قد اتجهت إليه فعلاً فى ١٩٥٢، وتطرح أشكالاً مثيرة من الضلوع فى الإثم بين تلاعب الشيركات بالمستهلكين من أجل الربح والترويج الرسمى لشعور العداء المتهوس لشيوعية إبان الحرب الباردة. ومن خلال "جماعة حماة البيئة" يطرح الكتاب مجتمعًا مثاليًا مأمولاً، بديلاً للرأسمالية الصناعية، وإن كان برنامج جماعة حماة البيئة لا يتماشى دائمًا مع العقيدة الشيوعية أو الاشتراكية. ويحتفظ الكتاب خلال صفحاته فى الأساس بنبرة مرحة، على أن به مشاهد مروعة تؤكد على جدية الرسالة التى يحرص على توصيلها. وأحيانًا تأتى هذه الروح المرحة تلقائية عفو الخاطر دونما تكلف بحيث تحجب هذه الجدية. ولكن، وعلى وجه العموم فالكتاب نقد مرير فعال يصلح بحيث تحجب هذه الجدية. ولكن، وعلى وجه العموم فالكتاب نقد مرير فعال يصلح كمضاد مهم لكل أعمال التعبير المجازى فى روايات الخيال العلمى – مثل رواية "سادة الدمى" لروبرت أ. هاينلاين (١٩٥١)، بما فيها من الإنذار بالخطر من التهديد الذى تمثله الشيوعية وهو ما اشتهر به عقد الخمسينيات.

روبرت أ. هاينلاين: ، فرسان مركبة النجوم، (١٩٥٦)

في رواية فرسيان مركبة النصوم الحائزة على جائزة "هوجو" يصبور رويرت أ. هاينلاين (أسطورة الخيال العلمي) الأرض في المستقبل يحكمها اتحاد -Terran Feder ation وهو حكومة عالمية تدير شئونها نخبة عسكرية. وتحت هذا النظام يتمتع المحنكون العسكريون ذوق الخبرة الطويلة فقط بكل حقوق المواطنة، بما في ذلك حق التصويت. وعلاوة على ذلك يقتصر شبغل أهم الوظائف الحكومية على هؤلاء العسكريين المتمرسين، باعتبار أن تدريبهم وخبرتهم في السلك العسكري قد أعدًاهم للنهوض بهذه الوظائف بشكل أكفأ من نظرائهم المدنيين، ومع ما قد بلوح في هذا النظام من سمات المجتمع الفاسد يقدمه لنا هاينلاين على أنه المجتمع الأمثل. فيوصف القادة العسكريون في هذا النظام الشمولي بأفضل الحكام في تاريخ البشرية وأحكمهم، إذ قادوا الجميع إلى حرية ورخاء غير مسبوقين، بما في ذلك الأغلبية الكاسحة التي لم تخدم البتة في السلك العسكري (وبالتالي ليس من حقها التصويت أو شعفل الوظائف الحيوية) أما ما عدا ذلك من حقوق فيكفلها لها النظام. على الجانب الآخر، ومع ما هو مفترض من أن هذا النظام قد حل معظم المشاكل على سطح الأرض، فما زال الخطر كامنًا في هيئة حنس شرير من الكائنات الفضائية يحوم حول المجرة، ونتيجة لذلك فمن الضرورة بمكان الوقوف دائمًا على أهبة الاستعداد، ولهؤلاء ممن يخدمون في السلك العسكري في عالم المستقبل هذا، فرص غير مسبوقة لاستعراض شجاعتهم وبطولتهم وخصوصيًا في ظروف حرب مدمرة تنشب بين كوكب الأرض وجنس ذكى من كائنات فضائية عنكبوتية بشير البها الكتاب - في استهانة - "بحشرات البق" ولعلّ رواية "فرسان مركبة النجوم" هي الآن أشهر أعمال هاينلاين، وربما كانت أيضًا أكثرها إثارة للجدل ويعود لها الفضل في ترامي سمعته العريضة - على الأقل داخل دوائر بعينها -كداعية للحرب، وفاشى متعصب وريما كداعية للعنصرية أيضًا. وفي واقع الأمر فإن رؤية هاينلاين المتطرفة في "فرسان مركبة النجوم" كانت هي مصدر الوحي - ولو

جزئيًا - لاثنين من أكثر روايات الخيال العلمي انتشارًا: "بيل.. بطل المجرة" لهاري هاريسون (١٩٧٥)، "الحرب الأبدية" لجوهالديمان (١٩٧٤). وعلى الجانب الآخر يستعرض إيفيريت كارل دولمان (١٩٩٧) بعضًا من الانتقادات التي وجهت لرواية هاينلاين، غير أنه يخلص إلى أن الكتاب ليس فاشيًا ولا عنصريًا، وإنما هو فقط متجاوز للحد في واقعيته في تصوير نبل الحياة العسكرية (كتاب العسكرية بهذا وإن كان دولمان يقر بأنه يتفق مع هاينلاين في تقييمه لفضائل الخدمة العسكرية. على أية حال فقد وصف بروس فرانكلين الكتاب بأنه: "نفخ في الخدمة العسكرية" وهو وصف صحيح الأبواق، وقرع للطبول.. تمجيدًا لحياة البطل في الخدمة العسكرية" وهو وصف صحيح (كتاب روبرت أ. هاينلاين - ص١١١). من ناحية أخرى، ففي حين تشمل "فرسان مركبة النجوم" عددًا من مشاهد المعارك وبالتالي قدرًا كبيرًا من الحراك، فإنها بالأساس رواية أفكار.. ذات أهداف تربوية، وحظ الخط الروائي فيها قليل لأنها قبل كل شيء استعراض لفلسفة هاينلاين عن الروح العسكرية، ومحاولة متناغمة تهدف لإقناع شيء استعراض لفلسفة.

ورواية "فرسان مركبة النجوم" أساسًا دعوة للسلاح، وتذكرة بأن بعض الأعداء لا يتسنى دحرهم إلا بالقوة، وبأن على أى مجتمع ينشد الإبقاء على حريته أن يتأهب لا يتسنى دحرهم إلا بالقوة. ويقدم الكتاب رؤية داروينيه خادعة حقًا عن الحياة كصراع من أجل بقاء الأقوى، ومن ثم يحض الأمريكيين على السعى نحو قدرة عسكرية أعتى لتحقيق ذلك البقاء، خاصة في ظل التنافس مع أعداء عديمي الرحمة كالشيوعيين السوفييت أو الصينيين. ووصف هاينلاين لمجتمع العالم المستقبلي هو رؤية نقدية جلية لما يعتبره قصوراً في أمريكا التي عاصرها في الخمسينيات، أوجه قصور أحس هو أنها ستؤدى بالولايات المتحدة إلى العجز عن الانتصار في معركتها مع الشيوعية. ومع أن "فرسان مركبة النجوم" ليست صريحة في عدائها للشيوعية صراحة رواية هاينلاين الأسبق منها وهي رواية "سادة الدمي" (١٩٥١)، إلا أن الكتاب هو انعكاس واضح

لاعتقاد هاينلاين (وكثيرين غيره) في أن الولايات المتحدة كانت مفرطة في المسالة والشعور بالأمان في الخمسينيات وأنها بالتبعية غير مؤهلة لملاقاة مذبحة شاملة على يد الشيوعيين إذا حان وقتها.

على كل حال فإن هذا الانتقاد للاستهانة الأمريكية هو أكثر من تنبيه إلى ضرورة القوة العسكرية، فهاينلاين يثير قضية أن مجتمعه الأمريكي المعاصر قد أدى إلى إفساد الشباب وعدم انضباطهم، ففي القصة نرى السيد ديبوا، وهو مدرس تاريخ في مدرسة عليا، وضابط سابق بالقوات المسلحة وهو الذي يدلى بكثير من فقرات الكتاب الصريحة في وعظيتها، يتناول هذه القضية كجزء من شرحه للتطور التاريخي الذي أفضى إلى انهيار الديمقراطية الأمريكية التقليدية، والارتقاء النهائي للنظام المعتمد على الإنجازات العسكرية والقدرات الشخصية، وفي حديث مباشر عن القلق بشأن انحرافات المراهقين التي استشرت في الخمسينيات، يطري دبيوا فضائل الجلُّد وغيره من صور العقاب البدني كوسيلة لتقويم الشباب المنحرف عن الجادة. ويبدو هاينلاين نفسه مؤيدًا لوجهة النظر هذه، مع أن المرء يشتم نوعًا من السخرية وقلب المعاني في مقارنة دبيوا هذه الطريقة بضرب الكلاب الصغيرة لتعويدها عادات معينة داخل المنزل، وهو ما يعني أنه يطرح في النهاية فكرة مثيرة للمشاكل: تدريب الأطفال على الطاعة كما الحيوانات (فرسان مركبة النجوم - ص١١٤ - ١٢٠). وفي سياق نفس هذا الحدث بعرب ديبوا عن إيمانه بالعقوبات القاسية برفض مفهوم الحقوق التي لا يمكن تحويلها للغير Inalienable Rights، ويشرح كيف أن انحرافات الشيبات إنما تنجم عن تهاون المجتمع مع الصغار، إذ يشجعهم على المطالبة بحقوقهم، في حين يجدر حثهم على تأدية واجباتهم. فلدى ديبوا، لا يعني مفهوم عدم قابلية الحقوق للتحويل شيئًا: فللناس فقط الحقوق التي هم مستعدون الدفاع عنها والموت في سبيلها (فرسان مركبة النجوم ص١١٩). والواجب، من جهة أخرى له صفة العموم وهو الأساس الحقيقي لأي مجتمع سليم الأداء. وبهذا يعلن ديبوا أن: أساس كل الفضائل.. أداء الواجب: أن

تشعر أن مصلحة المجموع ومصلحة الفرد لا ينفصلان (فرسيان مركبة النحوم – ص١١٩)، وبقر أن المجتمعات الديمقراطية المتهاونة في الماضي كانت في يعض النواحي جديرة بالإعجاب، وإكنها كانت – في رأيه – مبتلاة بقلة الانضياط "كان المتشردون الصغار الذين يتجولون بالشوارع يمثلون أعراضًا لمرض عضال. فكل المواطنين – دون استثناء – مجدوا تلك الأسطورة المسماة "بالحقوق"، على حين حادوا عن سبيل أداء وإجباتهم، وما لأمة نهذا التكوين أن تصمد" (فرسان مركبة النحوم -ص١٢٠). ثم نعلم في الرواية أن الوهن وتقوض القيم اللذين جليهما هذا الموقف، قد أعقبتهما مواجهة أشبه بالكارثة بين مختلف قوى العالم، أدت إلى انهبار كامل للنظم الاجتماعية القائمة. وبالنظر إلى قلق هاينلاين المعهود حيال التهديد الذي بمثله الاتحاد السوفيتي، فمن المثير أن حرب الدمار الشامل هذه التي اكتسحت النظام القديم، تتم – في تصور هاينلاين - كمواجهة تبدأ عام ١٩٨٧ بين تحالف (روسي - أنجلو أمريكي) من جانب، وتجمع تهدمن عليه الصين على الجانب الآخر. ويطييعة الحال فإن هذه الرؤبة لتحالف أمريكي – بريطاني – روسي (وهو نفس التحالف الذي انتصر في خاتمة المطاف في الحرب العالمية الثانية) لا تقلل من تحذيرات الكتاب ضد أخطار الشيوعية. وأسراب الصينيين لدى هاينلاين صورة أكثر تمثيلاً لكابوس الشيوعية النهائي، من السوفييت، فالصينيون في الحقيقة هم البديل الإنساني لحشرات البق في "فرسان مركبة النجوم"، كما يذكر الكتاب صراحة في موضع منه، عندما يقترح أن تكون الدروس التي تم تعلمها إبان الحرب ضد سيطرة الصينيين ينبغي أن تكون صالحة التطبيق في الحرب ضد حشرات البق (فرسان مركبة النجوم - ص١٥٣).

ولا نعجب حين تتضمن محاضرات ديبوا نقدًا للماركسية في جدال هزلي ساذج، يفضح جهله وهو يعرض نظريات ماركس، وهذا النقد، الذي يفترض من خلاله أن يهدم أركان الماركسية، كان فرضًا إجباريًا خلال الحرب الباردة، فهاينلاين يجعل ديبوا يدعى أن نظرية القيمة لماركس تقتضى أن العمل البشري قادر على تحويل أي شيء

إلى شيء آخر، وكأنه كيمياء سحرية. ولكن ديبوا يستمر قائلاً: ما من قدر من العمل البشرى بقادر على أن يحول فطيرة من الطين إلى كعكة من التفاح، ومن ثم فلا ريب أن ماركس كان مخطئًا في مفهومه أن العمل البشرى هو المصدر الرئيسي للقيمة في أية سلعة. ويمضى ديبوا فيقول – وهو تأويل خاطئ – إن ماركس كان يعتقد أن كل الجهود البشرية ذات قيم متساوية، ويستعرض هذا التأويل المضلل بمثال بسيط: فالطاهي غير الحاذق يمكنه أن يصنع خليطًا غير مستساغ من مكونات ما، يستطيع طاه موهوب أن يصنع منها نفسها طعامًا شهيًا. وبصفة عامة يبدو هاينلاين (أو على الأقل دوبوا) كمن يخلط كثيرًا من تشخيصات ماركس للرأسمالية بأوضاع ماركس الأقل دوبوا) كمن يخلط كثيرًا من تشخيصات ماركس للرأسمالية بأوضاع ماركس ذاتها. وربما بسبب إساءة التأويل الراديكالية هذه تعجب قليلاً إذ يصف ديبوا ماركس بأنه "متصوف أشعث قديم.. محتال، عُصابي غير علمي مغرور غير منطقي" (فرسان مركبة النجوم – ص٩٢).

"وفرسان مركبة النجوم" في الأساس رواية تعليمية، تصف التعليم العسكرى لـ "جوان ريكو" أحد طلبة ديبوا، والذي يصلح كراوية أو كبطل للرواية. وريكو متنبه لديبوا جيدًا، فبعد تخرجه من المدرسة العليا مباشرة يسجل اسمه مع صديقيه كارل وكارمن في دورة عسكرية. ويكلف كارل بالعمل في البحوث والتطوير، في حين يرسل كارمن للتدريب كطيار. أما ريكو فيكلف في سلاح المشاة، الذي يعده الكثيرون سلاحًا وضيعًا، ولكن الكتاب يقدمه كقلب العسكرية وفرع الجيش الذي تعتبر الخدمة فيه الأكثر شرفًا ونبلاً. ونتابع ريكو وهو يتجول خلال معسكر Boot ثم في مدرسة المرشحين لسلك الضباط OCS، وفي هذه المدرسة يتعلم ريكو طبيعة الحياة العسكرية وقيمتها ويُفترض أن القراء يتعلمون نفس الدرس بتتبع ريكو في مسيرته التعليمية.

وتدريب ريكو العسكرى عنيف بدنيًا ويمثل تحديًا عقليًا ويتطلب تحمل الألم والعرق والتفرغ التام الذى تستحقه كل القيم النبيلة – كما يقول ديبوا. وفى الواقع يدفع كثير من المتدربين أقصى استحقاق أشار إليه ديبوا مبكرًا فيقتلون خلال تدريبهم. وهؤلاء

الذين يخفقون في الاعتداد بالدروس التي يتلقونها معرضون لتلقى عقاب أليم بما في ذلك الجلد على مرأى من الآخرين.

ويتضمن برنامج تعليم ريكو أيضًا نظريات متزمتة كثيرة تصل إلى ذروتها بأن يتعلن "الرائد ريد" وهو أحد مدربيه في مدرسة الضباط أن حكم "العسكريين المحنكين" هو النظام السياسي الأمثل، إذ أن هؤلاء العسكريين قد تلقنوا خلال خدمتهم العسكرية التطوعية كيف يضعون رفاهية الجميع مقدمة على مصلحة الفرد (ص١٨٢). فالجيل الجديد من الحكام – إذ تلقنوا هذا الدرس القيم – يؤدون أحسن بكثير من أي حاكم في التاريخ، لأنهم يفهمون حقًا أن طبيعة الإنسان الحقيقية هي أن يناضل في سبيل السلطة عن طريق استعمال القوة.

يعى ريكو جيدًا هذا الدرس، ويتقبل – فى النهاية وبدون مناقشة – هذه الرسالة السوداء. وبعد كل شىء فإن هاينلاين يصف المدربين فى مدرسة الضباط بالقدرة على استعراض صحة وجهة نظرهم من خلال براهين حسابية ومنطق رمزى. وهكذا يخرج ريكو من برنامج تعليمه آلة قتل مدربة، مستعدًا للمضى للدفاع عن كوكبه كفرد فى سلاح المشاة الميكانيكى، الذى يصفه فرانكلين بأنه نوع من (القلنسوات الخضراء(*) بين النجوم) (١١٦). وللدفاع عن الكوكب يتعين على ريكو الإبقاء على مثالية النظام فما يزال الحذر والانتباه واجبين دائمًا. وفى رمز يشفً عن وضع الأمم المتحدة فى النظام العالمي فى عقد الخمسينيات، يحيط بالأرض المزدهرة الأعداء الأشرار، الذين يهددون بالاستيلاء على ثرواتها وحريتها. وفى القلب من هؤلاء الأعداء "حشرات البق" الذين تتيح لهم طبيعتهم الشبيهة بالحشرات أن يمثلوا (الآخر) بصورة مثالية، فهم بوضوح غير آدميين. وحشرات البق أيضًا استعمارية، تطمع فى ضم الأرض إلى

^(*) القلنسوات الخضراء اسم يطلق على القوات المسلحة الأمريكية الخاصة. (المترجم)

إمبراطوريتها، وبذلك تجبر سكان الأرض على القتال من أجل الدفاع عن أسلوبهم في الصاة.

وحقيقة تتوافق حشرات البق وأيديولوجياتها عمليًا مع رؤية الغرب خلال الحرب الباردة للشيوعية والاتحاد السوفيتى وإن كان مظهرهم الشبيه بالكائنات الفضائية يبسط طرفى الثنائية (نحن) ضد (هم) خلال الحرب الباردة.. وباعتبار هذا الاستخدام لحشرات البق محل الشيوعيين، يشير دافيد سيد (١٩٩٩) إلى أن "الفروق السياسية" جرى تطبيعها في صورة الغزاة الخارجيين المهددين (الخيال العلمي الأمريكي – ص٣٧). فمجتمعهم مجتمع شمولي لكائنات لا إحساس لها تتغاضى عن أي استقلال فردى في سبيل المصلحة الجماعية. هم حقًا مرعبون بدقة لأنهم يعملون في سلاسة كوحدة جماعية واحدة دونما اعتداد بالاحتياجات والاهتمامات الفردية. ومن خلال شخصية "ريكو" يجعل هاينلاين الصلة بينهم وبين الشيوعية صريحة: "كلما قتلنا ألفا من البق لقاء واحد من أفراد سلاح مُشاتنا فهو – في المحصلة – انتصار للبق. كنا نتعلم – ولكن بثمن فادح – كيف يمكن أن تكون الشيوعية بهذه الكفاءة إذا ما استخدمها قوم تواءموا معها من خلال تطورهم. إن المفوضيين من قبل البق لا يعبأون بالتضحية بالجنود إلا مثلما نعبا بالتضحية بالذخيرة" (فرسان مركبة النجوم – ص ٢٥٥–١٥٢).

وهاينلاين حريص طبعًا على أن يقيم إعجابه الظاهرى بشيوعية "البق"، إذ يشرح أن البق متأقلم عليها بحكم التطور، مما يستدعى أن الشيوعية – من ناحية أخرى – ليست بالسلوك الطبيعى للبشر والذين ينقادون بصورة تلقائية كالعميان لمصالحهم الذاتية انقيادًا أعمى. والانضباط العسكرى – عند هاينلاين – هو فقط الجدير بترويض غريزة حب البقاء هذه لدى البشر وتوجيهها الوجهة النافعة، وإن كان هاينلاين هنا يتورط فى تناقض مع أقواله. فهو من ناحية يصور الانضباط العسكرى على أنه يشمل – أول ما يشمل – الاستعداد التام للتضحية بالفرد فى سبيل المجموع والذى يجعل

عسكرية بنى الإنسان تبدو شبيهة بشيوعية "البق". ومن ناحية أخرى يضع تمييزًا فاصلاً بين السهولة التى تضحى بها حشرات البق بأفراد الجنود فى سبيل مصلحة أهدافهم العامة مقابل استعداد العسكرية البشرية أن تتحمل خسائر فادحة كى تنقذ ولو فردًا واحدًا تعرض لبعض المتاعب. وفى الحقيقة فهو يطرح أن قوة البشرية القصوى تنبع من "إيمان عنصرى راسخ"، فعندما يحتاج إنسان واحد إلى إنقاذ، فليس على الآخرين أن يحسبوا حساب ثمن ذلك (فرسان مركبة النجوم – ص٢٢٣). على أن هاينلاين يخفق فى شرح كيف تولد هذا الإيمان العنصرى الراسخ فى سلالة يصفها هو بأنها مدفوعة فقط بمصلحتها الذاتية، كما أنه لا يشرح كيف تتوافق الأخلاق العسكرية التى تقدم المجموع على الفرد، مع الاستعداد بالتضحية بفصائل كاملة من الجنود لإنقاذ جندى أدمى واحد.

وتمتلئ رواية "فرسان مركبة النجوم" حقًا بالمفارقات الظاهرية، ينبع معظمها من الصراع بين تمجيد هاينلاين للانضباط العسكرى، واعتناقه الجذرى لمبدأ الفردية -Indi المساع بين تمجيد هاينلاين للانضباط العسكرى، واعتناقه الجذرى لمبدأ الفردية متى vidualism. وبوسع المرء أن ينظر إلى الكتاب كمجهود متواصل من هاينلاين حتى يوفق بين وجهتى النظر هاتين واللتين تبدوان متناقضتين. فمن جهة يؤكد مرارًا على أن فلسفته عن الفردية (وهى فى جوهرها وجه لليبرالية) تشمل مسئولية الفرد إلى جانب الحرية الفردية، وبذلك يحمل الفرد مسئولية الدفاع عن حضارة الأرض برمتها. وبالتالى المحافظة على موقف يكفل صيانة حرية الفرد. وتمارس هذه المسئولية بأكثر الصور مباشرة وفاعلية من خلال الخدمة العسكرية وإن كان مما يجدر ذكره أن العسكرية المستقبلية لدى هاينلاين تختلف فى عديد من النواحى المهمة عن عسكرية الماضى. فعسكرية المستقبل المثلى لدى هاينلاين قوامها بالكامل من المتطوعين. ويتعين الماضى. فعسكرية المستقبل المثلى لدى هاينلاين قوامها بالكامل من المتطوعين. ويتعين على هؤلاء المتطوعين أداء الخدمة فى أى وقت. وبوسعهم العودة ثانية والتصويت، كما أن لهم الحرية فى ترك الخدمة فى أى وقت. وبوسعهم العودة ثانية وينما عواقب اللهم إلا فقدان حق المواطنة، حتى وإن كانوا على وشك الاشتباك فى يونما عواقب اللهم إلا فقدان حق المواطنة، حتى وإن كانوا على وشك الاشتباك فى

معركة. بالإضافة لذلك فالجلد وغيره من صور العقاب القاسي والتي تكون من نصيب من يخفقون في القيام بواجباتهم، يمكن الإفلات منها ببساطة - بترك الخدمة. وهؤلاء الذين يقبلون هذه العقوبات إنما يعربون عن إخلاصهم في الخدمة وإصرارهم على أداء واجبهم، وبخدم الجنود انطلاقًا من هذا الالتزام الشخصي وليس من خلال أي نوع من الإكراه أو الخوف من استخدام القوة. والجندي في مثل هذه الخدمة "رجل حر، كل دوافعه أتية من احترامه الداخلي لنفسه والحاجة إلى احترام زملائه له، وافتخاره بكونه واحدًا منهم بروحهم المعنوية العالية - روح الجماعة Esprits de Corps" (فرسان مركبة النجوم - ص٢٠٨). وتتنامى روح الجماعة هذه لأن كل الجنود - في ظل خدمة ما -وبالذات في سلاح المشاة الميكانيكي يشعرون بأنهم في قارب واحد. وبالذات عند الحرب، فكل الجنود يقاتلون، بمن في ذلك رجال الدين الملحقيان بوحات الجياش، لا فرق بين وحدات مقاتلة ووحدات خدمية معاونة. فكل الوظائف السهلة الهينة يشغلها المدنيون الذين هم بحكم أدائهم لمثل هذه الوظائف غير أهل لحق المواطنة. علاوة على ذلك، فعلى عكس التوجهات إلى تكثيف أعداد القيادات، التي يعزوها هاينلاين إلى الجبوش في الماضي، فإن هؤلاء العسكريين - وكلهم متطوعون - ليسبوا بحاجة إلا إلى الحد الأدنى من الضباط، فالكتيبة النمطية تضم ١٠٨٠٠ مقاتل اعتيادي، ٣١٧ ضابطًا، منهم ٢١٦ برتبة ملازم يقودون الكتائب. وجميع هؤلاء الضابط، بما في ذلك من برتبة لواء يمضون إلى المعركة جنبًا إلى جنب مع الجنود المشاة العاديين. والأكثر من ذلك، ومع التأكيد الشديد على أهمية التسلسل في القيادات، فإن هذا التسلسل سلس للغاية، وأفراد الجنود مدريون جيدًا، وذوق مهارة حرفية عالية، يمضون لميدان القتال حاملين طاقمًا كاملاً معقدًا من المعدات التكنولوجية المتطورة ويشمل ذلك أردية خاصة للقتال (أصبحت الآن صورة أرشيفية للعسكرية في دنيا الخيال العلمي). ولديهم أيضًا قدر كبير من حرية التصرف في تركيب وتوزيع تلك المعدات، مما يجعل من كل مقاتل منهم آلة قتال مرهوية الجانب. وآلات القتال هذه، تم تجسيدها بالصورة في فيلم درامي لفيرهوفن (١٩٩٧) مأخوذ عن رواية هاينلاين. ونظراً لميزانيته الضخمة، وعدم الجدية في إخراجه يعد الفيلم مزيجًا من الاقتباس والتقليد الساخر مما يضيف عددًا من وجهات النظر المديدة على رواية هاينلاين، فهو يسخر سخرية قاسية من رؤية هاينلاين للعسكرية وتمجيده للعنف، ويضع مذهب هاينلاين في الفردية في نسق من استعراض (الغيرية). Alienation ويضيف أيضًا عنصرًا من السخرية من وسائل الإعلام لم يرد بفيلمي فيرهوفن السابقين في الخيال العلمي "الشرطي الروبوت Robocop"، استعادة الذاكرة الفيلمية من "فرسان مركبة النجوم" تبدو أحيانًا أسيرة التأثيرات البصرية الخاصة الفيلمية من "فرسان مركبة النجوم" تبدو أحيانًا أسيرة التأثيرات البصرية الخاصة بحيث أصبحت مجرد مشاهد للعنف في أجلي معانيه. وعلاوة على ذلك، فعلي حين أسقط فيرهوفن من الرواية الفقرات البلاغية الخطابية المعادية للشيوعية، فإن مبالغته في تصوير حشرات البق جعلتها تبدو ككائنات خارجية مهددة بحيث لم تعد لدى في تصوير حشرات البق جعلتها تبدو ككائنات خارجية مهددة بحيث لم تعد لدى الشاهدين سوى فرصة ضئيلة التعاطف معها، حتى وإن كان مع القتلة من الادميين أسلحة متفوقة بمراحل، ويلمع الفيلم إلى أن الحرب ربما استعرت بسبب من استفزاز الادميين.

ويبالغ فيرهوفن هنا في رؤية هاينلاين العسكرية، ففيما قدم هاينلاين البق كمعتدين دون مراء، فإن فيرهوفن يجعل كتاب هاينلاين يبدو أكثر اعتراضًا عليهم في نواح أخرى كذلك. فعلى سبيل المثال، لا يركز الكتاب كثيرًا على هذه الحقيقة. ويفترض أن بطل الرواية جوان ريكو أمريكي من أصول أسبانية، في حين يستبدل فيرهوفن بـ"ريكو" شخصًا من السلالة الآرية (الراقية) بإسم "كاسبر فانديين"، فيبدو البطل كما لو كان واحدًا من شبيبة النازي، لافتًا الانتباه إلى الأبعاد الفاشية في رواية هاينلاين. وعلى الناحية الأخرى – كما ذكر ج. ب. تيلوت في تحليل جيد للفيلم والرواية، فقد قرأ مراجعون كثيرون الفكرة الأساسية حرفيًا وشخصوا الفيلم على أنه تمجيد للفاشية. وتصوير فيرهوفن "للفيدرالية العسكرية" في الحقيقة يخفف من مغالاة تمجيد للفاشية.

هاينلاين في رؤيته بعض الشيء. فيبدو مثلاً أن النساء يتمتعن بمساواة كاملة في الفيدرالية كما صورها فيرهوفن، في حين أنهن يُستخدمن كمجرد أدوات للجنس في المقام الأول في فيدرالية هاينلاين (وإن يكن من العسير الحصول عليهن أو المساس بهن). ومن ثم ففي الفيلم تؤدي النساء الخدمة في سلاح المشاة كالرجال سواء بسواء وليس هناك في الواقع تمييز طبقاً للجنس في رؤية فيرهوفن للعسكرية المستقبلية حتى في غرف الاستحمام، ونفس الفكرة نراها في شرطة المستقبل في رواية الشرطي الوبوت، وفي رواية هاينلاين – على العكس من ذلك لا تشترك النساء في المعارك ولكن يخدمن فقط على متن مركبات النجوم في البحرية، حيث بوسعهن تقلد مناصب راقية (ملاحات مثلاً)، بل إن الرواية تصطلح على أن الملاحات الإناث أفضل من الرجال، ولكنهن في الغالب رفيقات معسكر معززات، يجلبن في المقام الأول لرفع روح الرجال المعنوية "وإضفاء نسمة من الواقع على حياتهم" تشجعهم على الحرب من أجلها لا من أجل مجرد مبادئ مجردة (فرسان مركبة النجوم – ص٢٠٤).

وبنحن لا نلم إلا بالقليل عن حال النساء خارج الخدمة العسكرية، ورواية "فرسان مركبة النجوم" فقيرة عمومًا من الناحية الأدبية في تقديم المدينة الفاضلة لغياب هذه التفاصيل. وفي واقع الأمر تفتقر الرواية إلى أي شرح مفصل لواقع حياة غالبية الناس ممن لا يحظون بحقوق المواطنة الكاملة على أرض "الاتحاد" لانهم لم يخدموا عسكريًا. ورواية "فرسان مركبة النجوم" ضعيفة فيما يتعلق بالتلاقي مع الكائنات الخارجية، وهي لا تخبرنا بشيء ذي قيمة عن حشرات البق، التي تظل طوال الرواية بلا اسم ولا وجه، وإنما مجرد شيء غامض – فيما عدا التسليم بأنهم ميالون بشكل خطير إلى إفناء الكائنات البشرية، ومن ثم يتعين هزيمتهم أيًا كان الثمن. ومع هذا فالرواية تحوي الكائنات البصور المقنعة عن عسكرية المستقبل، وهي الصور التي أوحت بالعديد من روايات بعض الصور المقنعة عن عسكرية المستقبل، وهي الصور التي أوحت بالعديد من روايات الخيال العلمي وأفلامه ومسلسلاته التليفزيونية منذ طبعتها الأولى. كما تحتوي أيضًا على بعض أفكار هاينلاين السياسية التي تبقي محل خلاف. والأسئلة التي تطرحها على بعض أفكار هاينلاين السياسية التي تبقي محل خلاف. والأسئلة التي تطرحها تستثير التفكير ولها جدواها حتى لأولئك الذين يستهجنون إجابات هاينلاين عليها.

فيليب كى ديك: هل يحلم أشباه البشر بالخراف الكهربائية (١٩٦٨)

إن رواية فيليب كى ديك "هل يحلم أشباه البشر بالخراف الكهربائية" عمل محورى فى أدب الخيال العلمى عن "ما بعد الحداثة"، يدعونا للتساؤل عن تعريفنا للإنسان، وذلك عن طريق خلط وتشويش الحدود الفاصلة بين الإنسان وشبه الإنسان "الأندرويد"، مما يفتح المجال لتشويش وخلط الحدود الفاصلة بين الواقع والمحاكاة. وتدور وقائع الرواية التى تصنف كأدب وصف المدينة الفاسدة، وأدب وصف ما بعد الكارثة، على الأرض خلال القرن الحادى والعشرين، الذى تغلغلت فيه التقنية فى كل جوانب الحياة، فتتنبأ بالانهيار التام للفواصل بين "الطبيعى" و"الاصطناعى" (وهى العلاقة المميزة لأدب "المجتمعات المستقبلية" الخيالي). وتطرح الرواية استعراضاً عميقاً تفصيليًا للاعتبارات الأخلاقية الكامنة فى تزعزع أسس المفاضلة ما بين الإنسان والأندرويد. وما يبرز على السطح أن الاحتياج للبشر للحفاظ على فواصل حاسمة بين نواتهم كبشر وبين مبتكراتهم التقنية، يسلب منهم إنسانيتهم.

وبتصور الرواية أن البشر قد نجحوا في إنجاز السفر في الفضاء فيما بين الكواكب، ونجحوا في استعمار كواكب المنظومة الشمسية (بمعونة الأندرويد). والحافز القوى وراء هذا الاستعمار هو الحال المحبطة التي آلت إليها الأرض. فقد تلوث جوها بالغبار النووى المتساقط في أعقاب حرب عالمية ختمت كل الحروب وأتت على كل شيء بالغبار النووى المتساقط في أعقاب حرب عالمية ختمت كل الحروب وأتت على كل شيء (وهي حرب يبدو أن سببها قد ستُحبت فوقه أذيال النسيان). وقد عانت الأرض من تدهور بيئي قاس، تمخض عنه فقدان معظم الحياة الحيوانية، والبشر يتشجعون على الهجرة إلى الفضاء، مصطحبين معهم "أندرويدات مصنعة بمعرفة الحكومة"، (وهي منظومات حيوية مخلقة اصطناعيًا، لا يمكن في الظاهر تفرقتها عن الأدميين) لتكدح وتكد من أجل البشر في المستعمرات الفضائية، حيث الحياة – على نحو نسبي – أقل بؤساً منها على الأرض. ويتوق الأندرويدات لمغادرة هذه المستعمرات البعيدة عن العالم

للتخلص من أعمالهم الشاقة ومن عزلتهم، فيقدمون في الغالب على قتل سادتهم من البشر حتى يتمكنوا من الهرب. ونظرًا للحظر الرسمى على عودتهم إلى الأرض فهم معرضون للتصفية الجسدية (أو التقاعد كما يطلق عليه في القصة) إذا ما اكتشف تواجدهم عليها، سواء ارتكبوا جريمة أم لا. فمجرد تواجدهم على سطح الكوكب غير قانوني ويصلح مبررًا كافيًا لقتلهم (لتقاعدهم). وبطل قصة ديك "ديك ديكارد" مطارد محترف للمجرمين توظفه إدارة شرطة سان فرانسيسكو ليحمل مثل هؤلاء الأندرويد على (التقاعد).

وفى الرواية، تفر مجموعة من الأندرويد إلى الأرض من مستعمرة من المريخ، وينجحون فى بادئ الأمر فى الاندماج بين البشر ويتعين على "ديكارد" ورفيقه مطارد المجرمين استخدام اختبار نفسى معقد للتمييز بين البشر والأندرويدز. فالتكنولوجيا قد تمكنت من إنتاج وتصنيع أندرويد مشابه خارجيًا للبشر، فى حين اقترب البشر (فى الكتاب) شيئًا فشيئًا من التشابه مع الآلة.

تبدأ رواية "هل يحلم أشباه البشر..." بمناقشة بين "ديكارد" وزوجه "إيران" حول (برنامج تشغيلهما) الذي يتم عن طريق عضو يتحكم في المزاج الشخصى يسمى -pen وهو جهاز يتيح للمرء أن يدير مؤشرًا يحول الحالة المزاجية للتراوح ما بين "معتدل المزاج تجاه العالم" وبين "اكتئاب نتيجة الشعور بالذنب". بل أن هناك إمكانية لضبط الجهاز بحيث يستثير هو الرغبة في إدارة المؤشر، إذا شعر المستعمل ببعض التكاسل في أداء ذلك. ومثلما انتشر التلفاز في كل مكان في ظل الثقافة المعاصرة "حضارة ما بعد الحداثة"، فيمكن أن يتواجد عضو التحكم في المزاج هذا في كل منزل، ويبدو الناس غير قادرين على العمل بدونه، فقد امتثلوا للتحكم في حياتهم العاطفية – على أساس يومي – وتقبلوا حياة مزاجية اصطناعية تزرع فيهم. ويبدو في الرواية أن الإدمان والعكوف على وسيط تكنولوجي يصنع واقعًا اصطناعيًا مختلفًا، يمتد أيضًا

إلى التلفاز والراديو، فنجم الإعلام المحبوب "باستر فريندلى" يتواصل ظهوره الطاغى لثلاث وعشرين ساعة فى اليوم، وباستر نفسه – وكما يتضح فيها بعد – أندرويد مصنع، يعرف كيف يأسر قلوب مستمعيه وعقولهم، متلاعبًا بهم – فى أغلب الأحيان – بكل سهولة. فأمزجتهم رهن بالتلاعب فى عضو التحكم وهكذا فإن ديك يصف عالمًا مفعمًا بالصور والرسائل حيث يعسر فرز الخطوط بين الواقع والمحاكاة. ونقده لدور وسائل الإعلام الضخمة فى تشكيل حياة الناس يتماشى بشكل كبير مع الخط الذى اتخذه جين بودريلارد(*) فى تحليله لثقافة إعلام مرحلة ما بعد الحداثة التى ترى من الناحية النظرية أن هذه المحاكاة فى عالم ما بعد الصناعة تجعل الشعور بانفصال الحياة اليومية عن الواقع، يحل محل الواقع الفعلى. وعضو التحكم فى المزاج، الذى يحل محل ثقافتنا نحن الشائعة يصور المدى الذى وصل إليه بنو الإنسان فى إحلال المحاكاة محل الحقيقة الأصيلة، ويشعر ديكارد إزاء زوجته بالضيق لاضطراره لرؤية ما يعتقد أنه إسفاف ولغو فى حين تراه هى تعبيرًا ضروريًا عن شعور أصيل بالقلق ما يعتقد أنه إسفاف ولغو فى حين تراه هى تعبيرًا ضروريًا عن شعور أصيل بالقلق والخوف تولد من الحياة فى عام أتلفته الحرب النووية.

وإيران تتجاوب بحدسها مع خواء العالم النسبى وتهافته، حيث تعيش القلة الباقية من البشر في مبانى شقق ما قبل الحرب، محاطة بنفايات وحطام حضارة تحتضر أو في ملاجئ حقيرة لا تصلح للحياة. وهي تذكر أن عدم القدرة على التعامل مع قلة الأحياء كان ينبغي أن تعد نوعًا من مرض عقلي في حقبة ما قبل الحرب، وتوقعًا للاضمحلال في الإحساس الذي يناقشه فريدريك جيمسون كعلامة مميزة لموضوع ما بعد الحداثة.

^(*) جين بودريلارد Jean Baudrillard (٢٠٠٧ – ٢٠٠٧) : منظر وعالم اجتماع وناقد للثقافة فرنسى متخصص في (ما بعد الحداثة). (المترجم)

وتشعر "إيران" - بطريقة ساخرة - أنها يجب أن تدير المؤشر لجلب مزاج مصطنع، لأنها أو لم يحدث هذا أن يكون بمقدورها أن تستشعر المشاعر التي تبدو "طبيعية" بالنسبة للظروف الحياتية التي تعيش في ظلها. وهذه البرمجة للعواطف هي فكرة أساسية بصفة خاصة في الرواية، فعند ديك بمنزلة الحقيقة الثابتة، أن ما يميز البشر عن الأندرويدز - في المستقبل القريب - هو القدرة على الشعور بالتعاطف مع الكائنات الحية الأخرى، وهو إحساس من المفترض أن يتجلى في علاقاتهم بالحيوانات. إن الاهتمام بالحيوان يتخطى بمراحل الاهتمام بالبشر الآخرين، وهو ما يعني عند الكاتب أن التعاطف مع الحَيوانات يصلح كبديل لعدم القدرة على التعاطف مع البشر الآخرين، وهذه الظاهرة تشيع في ثقافته المعاصرة. وبالنظر إلى الندرة الاستثنائية في الحيوان – في أعقاب الحرب النووية – ترتفع قيمة الحيوانات، حتى ليصير اقتناء حيوان ما مؤشرًا على مكانة الفرد في المجتمع. فالحيوانات رموز على المكانة، ويصعب على ديكارد تحمل نفقات اقتنائها، ومع ذلك، وحفاظًا على المظاهر والوجاهة فإنه يستبدل بخرافه الأصلية بعد موتها خرافًا كهربائية تحاكيها، ويلغى في جهوده من أجل الإبقاء على هذه العلاقة التحايلية مع محض نسخة زائفة من الحيوان، مفسدة تدريجية للأخلاق (ص٩). والحيوانات - وهي ليست مجرد سلع - تحتل موضعًا مهمًا في الديانة الميرسيرية Mercerism التي يعتنقها ويمارس شبعائرها معظم البشير. والمتمسكون بهذه الديانة ينصهرون مع مؤسسها ونموذجها المثالي "ويلبر ميرسر"، وهو من شخصيات مجتمع ما قبل الحرب، معاقب لقدرته على إعادة الحياة إلى الحيوانات الميتة - خلال مرحلة وسيطة بواسطة "صندوق التعاطف". وفي أثناء ذلك فإن هذه الحيوانات وكذلك أي شخص يستعمل "صندوق التعاطف" تحس ذات الألم الذي يحسه "ميرسر" شبيه المسيح عليه السلام خلال مقاومته السلبية ضد القتلة الفوضويين الذي يحاولون منعه من الصعود بعيدًا عن هذا "العالم المقبرة". وشأنه شأن "عضو التحكم" والتليفزيون "فصندوق التعاطف" وسيط تكنولوجي يصنع واقعًا محكيًا أو مقلدًا.

والمخلصون للديانة الميرسيرية هذه يتقبلون هذا التعاطف مع الحيوانات ومع البشر الآخرين، على أنه التزام أخلاقي لإيمانهم بأنهم بذلك إنما يساهمون في نضال قائدهم وإنما هي القيم الدينية التي تحل على الحيوانات، رغم أن هذا يؤدي إلى قيام صناعة تستغلهم ذات خصائص متقلبة – بشكل جنوني – من خلال فهرس يسمى "فهرس سيدني" (وهو نوع من "سجل المشاهير" للحيوانات) من أجل تحديد قيمتها السوقية. وتلاحظ ن. كاثرين هايلز في كتابها عام ١٩٩٩ في النهاية "أن الديانة الميرسيرية" تتحد مع الرأسمالية لتخلق نظامًا بيرز من خلاله على السطح جميع من يحظون بالثراء المادى.. هم ومن يكرسون أنفسهم للدين (ص١٧٥). ويتألم ديكارد بشدة لاستثنائه من اقتناء حيوان حقيقي ويأمل أن يبتاع واحدًا بعد تصفية الأندرويدز الهاربين، وهي الكائنات التي ليس للبشر أي التزام أخلاقي يشعرها بالتعاطف معها. وافتقاد التعاطف مع الأندرويدز في الواقع هو شعور "إنساني"، فيما يتم تقبل تربية الحيوانات الكهربائية من قبل هؤلاء الذين ليس بوسعهم اقتناء أشياء حقيقية. ورغم أن صندوق التعاطف يوفر القدرة على محاكاة تبادل المشاعر والأفكار مع الآدميين الأخرين ممن يمتلون دور نضال "ميرسير"، فإن لديه التأثير أيضًا على استبدال التفاعل البيني بين شخص وآخر. وعلى سبيل المثال فحاجة "إيران" إلى أن تتقاسم – في التو – الأخبار الطبية من خلال "صندوق التعاطف" تترك ديكارد وهو يشعر بالعزلة. والمقارنات هنا مع علاقاتنا في مجتمعنا المعاصر بشبكة المعلومات الدولية Internet في محلها تمامًا. فمستخدموها يتحولون إلى جزء من مجتمع افتراضي، وهم في نفس الوقت معزولون عن التواصل مع البشر الحقيقيين. ويناقش "جيل جالفين" أن هذا التأثير في الرواية قد بنته - عن عمد - الحكومة: عن طريق المروجين للسلع والمناصرين للميرسيرية، في محاولة لمنع فوران العامة، بالسماح لجماهيرها بالتنفيس عن عواطفها (وحتى أحاسيس التمرد) في شكل موافقة رسمية من الدولة (كتاب Entering - ص١٧٥). ولنقل إن ديكارد نفسه يجد صعوبة في الاندماج مع "ميرسير" ويقر بأنه لا يستوعب

ديانته. وهذا التوجه نجد ما يناظره لدى مخلوقات الأندرويدز الذين يتعين عليه أن يحملهم على التقاعد "يقتلهم"، والذين يتعاطف معهم أكثر من رفقائه الآدميين. والمطروح هنا أنه بفضل وظيفته كمغتال محترف فإن ديكارد قد تجرد من إنسانيته وغدا محض آلة للقتل.

وبالنظر للاعتقاد بخلوهم من التعاطف مع الآخرين، فيمكن تمييز أشباه الإنسان 'الأندرويدز" عن البشر بتطبيق مقياس معين يُطلق عليه "مقياس فويجت كامبف - Voigt Kampf - Scale"، صنَّم بحيث يقيس ردود الأفعال التلقائية (على سبيل المثال الاحمرار خجلاً) إزاء سلسلة من الأسئلة عن الموت أو عن استئصال أعضاء الحيوانات. ونظرًا لأن إيذاء الحيوانات خارج دائرة التفكير - بالنظر إلى ندرتهم وإلى المفاهيم الدينية، فلدى البشر - بصفة عامة - استجابة قوية نحو التعاطف مع الغير في ردهم على مثل هذه الأسئلة والأندرويدز تفتقد مثل هذه الاستجابة أو أنهم - كما هي الحالة مع "نيكسوس ٦ Nexus 6 (وهو النموذج المتطور من الأندرويدز الذي يتعقبه ديكارد)، يزيفون مشاعرهم. ولكن المتعقبين المحنكين للأندرويدز قادرون على تمييز الاستجابة الأصلية عن الزائفة، وهامش الخطأ في هذا التمييز جد ضئيل، واحتمال الخطأ يتزايد مع كل تطور جديد في تقنية تصنيع الأندرويد. ونتائج هذا الاختبار تحتاج إلى مستوى عال من الخبراء لتأويلها وترجمتها مما يبين الدرجة التي وصل إليها الأندرويدز في التشابه مع البشر بما يصعب من التمييز بينهما. والأسئلة المستخدمة في اختبار "فويجت كامبف" هذا - على كل - والتي تتضمن سيناريوهات تتراوح ما بين (سلق محارة حية إلى الاستلقاء على حصيرة من جلد الدب)، لن يكون من المحتمل أن تحشد الكثير من الاستجابة للتعاطف مع الغير من بين قارئي رواية ديك، فمعظم هؤلاء القراء سيجدون المواقف الموصوفة اعتيادية. ومثلهم مثل الأندرويد في رواية ديك، سيفشل كثيرون من الأمريكيين الحديثين في الاختبار، وهو تضمين يزيد من الحيرة في تحديد

الفواصل بين البشر والأندرويدز بإرغام القارئ على التساؤل عن مدى إنسانيته هو المفترضة.

وفيما يشرع ديكارد في تصفية الستة أندرويدات من طراز نيكسوس ٦، يجد نفسه منساقًا إلى التعاطف معهم، وبعد وفاة "لوبالوفت" وهو مغنى أوبرا كان ديكارد يقدر موهبته، يتصرف بحماس إزاء فقدان مثل هذه الموهبة، متحققًا من أن توجهه يختلف بكثير من رد فعل رفيقه المغتال المحترف "فيل ريش". فهذا الأخير في واقع الأمر يتلذذ بقتل الأندرويدز، مقدمًا على ذلك بدم بارد. وهذا الرفيق هو نفسه الذي يجبر ديكارد على مراجعة مشاعره حيال تبرير اصطياد الأندرويدز. إن كراهة ديكارد لرفيقه ريش، وتعاطفه مع لوفت (وهي عكس المشاعر التي يعتقد أنه كان عليه أن يحسها) يستثير فيه أزمة في تعريف الهوية. فيحاول أن يحل هذه الأزمة بابتياع "عنزة حية". فهو يؤمن بأن علاقة مع حيوان حي سوف تعزز معنوياته وربما تعيد إليه إحساسه بالفارق ما بين الإنسان والأندرويد، وذلك رغم حقيقة ما يبدو من أنه لا يستشعر إحساسًا خاصًا تجاه الحيوانات خارج نطاق تقييمها كسلعة. إن ريش يرفض مشاعر ديكارد التي توادت حديثًا بالتعاطف، كانجذابه الجنسي نحو إناث الأندرويدز ويستحثه على التحرر من هذه المشاعر بإقامة علاقة مع إحداهن. وكان ديكارد دسلفًا قد عاشر بالفعل "راشيل روين" وهي أندرويد من مؤسسة تدعى "روزين" وهي المؤسسة التي صنعت الأندرويدز من طراز نيكسوس -٦ ، ولكن شعورًا نحوها وارتباطًا عاطفيًا بها يتملكه، فيصبح غير قادر على النظر إلى الأندرويدز كأنهم لا شيء إلا مجرد ألات، ومن ناحيتها تقر روزين لديكارد بأنها قد سبق لها أن ارتبطت بعدد من المطاردين المحترفين، وكل من ارتبطت به - فيما عدا "فيل ريش" أصبح - بعدئذ -غير قادر على المضي في قتل الأندروبدر. وإقدام روزين على هذا الفعل المحسوب كى تحافظ على نوعها، إنما يشير إلى أن الأندرويدز في حقيقة الأمر يظهرون علامات على التعاطف مع الغير – على أقل تقدير مع الأفراد الآخرين من الأندرويدز – وفى حالتها فإنها تسعى ليس لمجرد إنقاذ حيوات الأندرويدز الآخرين ولكن بصفة خاصة لإنقاذ واحد هو نسخة مطابقة لها شخصيًا على وجه التقريب، ويبدى الأندرويدز فى الرواية طائفة من العواطف فى مقابل المشاعر السطحية التى يبديها البشر غالبًا، وهم بالمثل يؤثرون المجابهة وجهًا لوجه، الأمر الذى يتحاشاه البشر، وأبدان الأندرويدز فى الرواية أكثر قدرة على التعبير – كعرف سائد – من البشر (تتناول الرواية ذلك بوصف أكثر تفصيلاً)، وهم أيضًا يلجأون إلى التعبير عن عواطفهم بحركات أبدانهم، الأمر الذى كان تقليديًا لدى البشر، النين أصبحوا الآن – يتالمسون فقط عبر ذلك الوسيط التكنولوجي – صندوق النين أصبحوا الآن – يتالمسون فقط عبر ذلك الوسيط التكنولوجي – صندوق التعاطف. إن الأندرويدز ينتحبون، يضحكون، يسخطون وإن كانوا يعون أنهم – وطبقًا لما تمليه ثقافة البشر غير أحياء فى الواقع، ولعله لهذا السبب تدفع روزين بالعنزة من على السطح لتلقى حتفها، فحتى العنزة تعتبر أكثر أهمية من حيوات الأندرويدز التى تحاول روزين أن تحميها، وهم نفس الكائنات التى يقوم ديكارد بتصفيتها فى خلال ساعات من إعلانه لعاطفته التي يكنها لها،

وفيما تقوم "روزين" بإغواء ديكارد تتولى قرينتها الشبيهة "بريس ستراتون" ويبرود استفلال "جى. آر. إيزيدور" فى شقة مهجورة بمجمع بضاحية بسان فرانسيسكو. وإيزيدور قد عانى كثيرًا من إعاقة عقلية بفعل التلوث الإشعاعي، مما يجعله غير مؤهل للهجرة بعيدًا عن الأرض، وهو مصنف على أنه حالة خاصة، وهو ما يعنى بالأساس أنه معدود – شأنه شأن الاندرويدز – ضمن من هم أقل شأنًا من البشر فى نظر مجتمعه. ورغم ذلك فإيزيدور يبدى تعاطفًا مع الآخرين أكثر من أية شخصية أخرى فى الرواية، ويتجاوب مع عذابات الحيوانات (سواء كانت حقيقية أو كهربائية) ويوافق على

معاونة أخر ثلاثة من الأندرويدز الذي يتعين على ديكارد تصفيتهم، وهو بالمثل مُريد مخلص "للميرسيرية". وهو بهذا يمثل تناقضًا صارخًا مع ديكارد الأكثر عقلانية وفتوراً. بيد أن إيزيدور يفقد براحته تلك بعد التقائه بالأندرويدز، والذين رغم تعاطفهم الظاهري فيما بينهم - لا يتبقى لهم الكثير من التعاطف مع بقية الكائنات. فبريس ستراتون التي شغفت إيزيدور حبًا، والتي يحاول بشتى الوسائل إسعادها، تعذب في قسوة عنكبوتًا عثر عليه إيزيدور، فتبتر أرجله الواحدة بعد الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك ينمى إلى علم إيزيدور عن طريق عرض تليفزيوني لـ "باستر فريندلي" أن ويلبر ميرسير ما هو إلا محتال مأجور، وممثل مدمن كحوليات مدفوع ليمثل دون وعي سيناريو يشبه أسطورة سيزيف(*) التي يمر بها الأدميون من خلال - صندوق التعاطف. وليس باستر في حقيقته مثلما يبدو، وكثير من الآدميين لا يعرفون أنه في الواقع أندرويد، وتالحظ باتريشياواريك (١٩٧٧) والتي ترسمت خطوات ديك في استعمال الشيء وقرينه والشيء ونقيضه عبر الرواية كلها أن هناك انعطافًا متناقضًا في مسار القصة. وهو سمة مميزة لقصص ديك، فكل من باستر وميرسير لا يوثق في كلامه، ومع ذلك فهما يكشفان حقائق معينة، كما يخلطان ويشوشان الخطوط الفاصلة بين المحاكاة والواقع (القصة - ص١٢٣). وموت العنكبوت مقترنًا بالنبوءات التي تجلب للأرض الخراب يفضى إلى انهيار إيزيدور الكامل، فيهذى بأن العالم يتحول إلى شيء غير ذي قيمة، والأنقاض المتخلفة تشير إلى اضمحلال الكون الفوضوي. وعند هذه النقطة يظهر ميرسير لإيزيدور ويعطيه عنكبوتًا جديدًا تم حفظه ويعترف له بأنه محتال مدع، ويضيف أنه مع هذا فعقيدة الميرسيرية ما زالت تمثل تجرية لها مصداقيتها، وبعبارة أخرى ربما يوجد شيء ما حقيقي حتى في الشيئ المقلد، وهو مفهوم ممكن

^(*) في الميثولوجيا اليونانية رجل أسخط الآلهة فحكمت عليه بالعذاب الأبدى. (المترجم)

تعميمه على الأندرويدز، رغم أن الاعتماد على صحة هذه العبارة، محل تساؤل، لأنها صدرت في أثناء نوبة من الهذيان.

ومثل إبزيدور بتجلى "ميرسير" لـ "ديكارد" محذرًا له من أن يمس بريس ستراتون بأي سلاح - وكان ميرسير قد أخبره من قبل خلال جلسة حول "صندوق التعاطف": أنه شرط أساسى في الحياة أن يكون عليك أن تخترق حدود هويتك أنت شخصيًا" (القصة - ص١٧٩)، وهو تصريح يعني أن ديكارد سيكون - بتعاطفه مع الأندرويدز -خائنًا لمشاعره، تلك المشاعر التي تولدت لديه مؤخرًا. وإنجاز ميرسير الذي يعلنه، هو قتله ليريس ستراتون التى تشبه راشيل روزين تمام الشبه ومن فرط شعور ديكارد بالوحدة بعد إتمامه لمهمته وبعد قتل روزين لعنزته، يحاول أن يمحو الأحداث من ذاكرته بالرجيل بعيدًا .. إلى صحراء أوريجون حيث النشاط الإشعاعي. وهناك تشرق عليه أعمق تجربة دينية - من خلال الميرسيرية"، مؤمنًا بحق أنه قد امتزج أبديًا بميرسير -حتى بدون الاستعانة بصندوق تعاطف – وعلى الرغم من سابق استرابة ديكارد في الدين وعلمه بأن نبيه كان مجرد محتال فإن الميرسيرية تجد لها صدى في نفسه، وتشير له الى السبيل نحو ضرب جديد من "التعاطف مع الغير"، السبيل الذي يمحق الفوارق بين البشر وأشباه البشر. وليس هذا هو المعتقد "الميرسيري" في التعاطف مع الغير كما في إعلانات الحكومة الرسمية ولكنه المعتقد الذي يتعرف على كُنه الحياة الطبيعية والاصطناعية كشيء يستحق التعاطف والحنان (مجموعة ما بعد الإنسان ص Post human Collective £7V) . هذا التسامح هو الذي يتسم به جنس ما بعد الانسان، والذي بحلب معه لديكارد عودة إلى الاحتفاظ بالهوية الإنسانية، تلك العودة التي يؤكدها اكتشافه المثير - وهو في الصحراء لضفدع بري يبدو على قيد الحياة، رغم الاعتقاد السائد بانقراض هذا الكائن والذي كان الكائن المفضل لدى ميرسير، ثم يتضح لإيران فيما بعد أن الضفدع البرى اصطناعي. وفي لامبالاة يستقيل ديكارد،

فالأشياء الكهربائية لها حياتها هي الأخرى، وهي تافهة عديمة القيمة كالحيوات الأخرى. (الرواية - ص ٢٤١).

إن التساؤلات التي تثيرها الرواية حول تغلغل ثقافة وسائل الإعلام، وتهاوي الفوارق المميزة ما بين الواقع والمحاكاة، تجعل منها عملاً محوريًا من أعمال الضيال العلمي عن "ما بعد الحداثة"، وإن كانت شهرتها اليوم ريما تعود إلى أنها مصدر الإلهام لريد لى سكوت في فيلمه "المطارد أو مقتفى الأثر Blade Rummer" (١٩٨٢). وفيلم سكوت أمين في ترسم الخط الروائي لقصة ديك، وإن كان قد استغنى عن نواح من القصة تزيد من توضيح انهيار الفواصل بين المحاكاة والواقع (والتي يمثلها الأندرويدز خير تمثيل والتي يشار إليها في الفيلم بالنسخ طبق الأصل Replicants) . كما تغيب في الفيلم أجهزة التحكم في المزاج، وصناديق التعاطف، وشخصيتا ميرسس وباستر فريندلي. ومهما يكن فقد أذهلنا سكوت بتصويره لمشاهد مدينة لوس أنطوس فيما بعد الحداثة ومناظرها بنماذجها المعمارية المتباينة، والطرز سواء المستقبلة أو العائدة إلى الماضي، والربط ما بين التكنولوجيا المتقدمة واضمحلال المناطق الحضرية، وتنافر النسيج السطحي. وكل هذا يجعلنا نتساءل ما هو الواقعي في لوس أنجلوس التي صورها الفيلم والتي تبدوجد مختلفة عن لوس أنجلوس كما نعهدها اليوم؟ ففيما يخص مظهرها الجمالي، والرؤية المستقبلية وسقوط الفواصل بين الطبيعي والاصطناعي، فإن فيلم "المطارد Blade Runner" فيلم من علامات ما بعد الحداثة، وذو تأثير مهم على تطور أدب فرع المجتمعات المستقبلية الخيالي، ذلك الذي يتخذ من مضامين زيادة العلاقة الحميمة بين الإنسان والتكنولوجيا. خطًّا محوريًا له وشائنه شأن رواية "ديك" يتحدى الفيلم تعريف ماذا نقصد بالإنسان في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا وسيطًا مهما في خبرة الإنسان المتغيرة دومًا.

أروسولا ك. لى جوين: المغترب الروحى (١٩٧٤)

أضافت هذه الرواية ذات القيمة الأدبية العالية كثيرًا إلى سمعة كاتبتها. ورواية "المغترب" تحتل مكان القلب مما يراه الكثيرون بعثًا وإحياءً للخيال العلمى عن "المدينة الفاضلة" (وخصوصًا المكتوب بأقلام نسائية) في سبعينيات القرن العشرين. وتستوحى هذه الرواية السياسية العميقة عددًا من تراث الأفكار المثالية. فرواية "المغترب" مستقاة من مصادر عدة تتراوح ما بين الطاوية Taoism(*)، والفوضوية والمفكرين السياسيين الاشتراكيين (على شاكلة كروبوتكين وفوريير)، إلى الحركات السياسية المعارضة في الستينيات وبواكير السبعينيات. وينوه فريدريك جيمسون بكتاب لي جوين على أنه "الأغنى في إعادة إحياء هذا الفرع الأدبى من الخيال اليوتوبي النابع من سياسة عقد الستينيات" (كتاب ما بعد الحداثة – ص١٦٠٠)،

ولا شك فى أن الأمر كذلك، فرواية "المغترب" تطرح عددًا من القضايا السياسية المهمة، بما تسلط عليه الضوء من تناقض ما بين مجتمع (ديستوبي) فاحش الثراء ولكنه قمعى قائم على الرأسمالية الاستهلاكية، وبين يوتوبيا فقيرة ماديًا ولكنها حافلة بالإنجازات الفردية، قائمة على رأسمالية فوضوية.

ورواية المغترب هى الخامسة فى سلسلة روايات لى جوين عن "شعب الهاين" وإن كانت أحداثها تجرى – زمنيًا – قبل أحداث الروايات الأخرى. وقد بدأت هذه السلسلة برواية "عالم روكانون" عام ١٩٦٦ التى تتناول أحداثًا تجرى فى "الأكومين"، وهو اتحاد تكون بين النجوم فى مجرة قاصية البعد. وهذا الاتحاد – فى زمن القصة – ما زال فى مراحل تطوره الأولى. "واتحاد الأكومين" هذا مترابط بدرجة كبيرة عن طريق التراث

^(*) الطاوية Taoism: مجموعة من التقاليد الفلسفية والمفاهيم الدينية ظهرت في شرق آسيا عن الرحمة والاعتدال والتواضع.. الخ. وكلمة Tao أصلاً تعنى الطريق. (المترجم)

الثقافي والبيولوجي المشترك والمشتق من حقيقة أن بذور الحامض النووي للبشر DNA وتُقافتهم قد "بذرت" في كافة أنصاء المجرة قبل الآلاف من السنوات، من قبل مستكشفين مستعمرين من كوكب هاين، الذي بادت إمبراطوريته، وإن بقيت الحضارة على سطح الكوكب ذاته. ومع اقتصار الانتقال على السفر بسرعة أقل من سرعة الضوء تتمكن الهيئة الحاكمة لإيكومين من التواصل اللحظى عبر المسافات الشاسعة ما بين النجوم، بفضل اختراع جهاز اسمه "ansible" (*) تم تطويره إلى أقصى حد على أسس القواعد العلمية التي اكتشفها "شيفيك" بطل الرواية. وشيفيك فيزيائي عبقرى، يشعر أن الظروف الاقتصادية المتردية التي يحياها على سطح القمر "أناريس" تعيقه عن تطوير عمله، ومن ثم فإنه يخطط السفر إلى الكوكب المجاور الغنى "أوراس"، على أمل أن يطور عمله هناك ويبدأ في إجراء الاتصالات بين المجتمعين، تلك الاتصالات التي انقطعت منذ هاجر المعارضون للحكم في أوراس - مستلهمين تعاليم امرأة فيلسوفة وسياسية نشطة تدعى أودو - واستقروا على "أنا ريس" قبل جيل مضى. ويقابل شيفيك في "أوراس" بترحاب كشخصية مرموقة، حيث سبقته إلى هناك شهرته بفضل أعماله العلمية (التي كان قد سرب الكثير منها سراً إلى هناك) وإكنه سرعان ما يجد أن ثروة المجتمع الهائلة في القطر الذي استضافه (إي يو)، لم تمنع ذلك المجتمع من اتباع سياسة اقتصادية ظالمة أدت إلى مشاكل اجتماعية عدة، من ضمنها قهر النساء.

ورواية المغترب مقسمة إلى فصول ، ويتبادل وقوع الأحداث بين تلك التى تصف حياة "شيفيك" في "أناراس" وما صادفه خلال رحلته إلى "أوراس"، وبالتالى يلقى ذلك الضوء على التناقض بين المجتمعين. وينتاب "شيفيك" الرعب من جراء هذا التناقض، نظرًا للظلم البين في مجتمع "إي يو"، ومن ثم يتورط مع مجموعة مقاومة سرية متأثرة

^(*) اختصار لكلمة Answerable. (المترجم)

بالأودونية (نسبة إلى الفيلسوفة أودو)، ويتعرض لخطر القتل عندما هاجمت الحكومة بمنتهى العنف مظاهرة سلمية. ويوضح هذا الحدث طبيعة النظام القمعية ويثبت أن حكم شيفيك كان في محله، كما أنه يذكر بالهجمات الرسمية الشرسة التي كانت تُشن على المتظاهرين في الديمقراطيات الغربية في عالمنا الواقعي أحيانًا، كما حدث في مذبحة ولاية كنت في مايو ١٩٧٠ بالولايات المحتدة. وينجو شيفيك من الموت في الهجوم ويأخذ طريقه إلى سفارة كوكب "تيرا" (وتعني الكلمة الأرض) حيث يودع بالبيمارستان (مستشفى الأمراض العقلية) ثم يرسل على متن مركبة إلى "أناراس" ثانية، مع علمه بما سيلقاه به الكثيرون من عداوة صريحة بسبب رحلته إلى "أوارس". وفي الطريق يطلب "كيثو" وهو الرفيق الهايني (نسبة إلى جنس الهاين) الأول على المركبة التابعة لتيرا، يطلب النزول على "أناريس" معه. وهكذا يترك الكتاب مع نهايته كثيرًا من القضايا مفتوحة، ولكن هناك بعض الأمل في أن المجتمع في "أناريس" على وشك انفراج وانفتاح مع الخارج ليكسر الجمود الذي بدأ يتهدده.

وهذا التحذير من الجمود يشير بالطبع إلى واحدة من الصعاب الجوهرية التى تجابه المجتمعات المثالية الخيالية منها والواقعية، وعلى افتراض أن الظروف المثالية قد أرسيت قواعدها فالدافع إلى التغيير ضعيف، ولكن إذا لم يقع تغيير فهذه الظروف عرضة للانهيار. وفي الرواية تشير لى جوين إلى أن أى مجتمع، مهما تكن درجة مثاليته يتعين عليه أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهة المشاكل والتحديات الجديدة. وفي الواقع تقرر لى جوين أن الانفتاح إلى درجة معينة من التغيير هو جزء مما يخلق المجتمع المثالي في المقام الأول. ومجتمع "أناريس" يحتضن التغيير لدرجة أن الإيمان في الثورة الأبدية واحد من قيمه الجوهرية. والفلسفة "الأودونية" التي تغذو هذا المجتمع تضمن شكًا فوضويًا في البني الثابتة أيًا كان شكلها، ففيها تتواجد المسئولية الفردية في الطاعة للنظم القائمة مثل المساهمة في التغيير الثورى الجارى. ومن الجائز أن تقرأ الأسس التي قام عليها مجتمع "أناريس" – بطرق كثيرة – على أنها العكس من

المجتمعات الفاسدة الكلاسيكية، مثل أوشينيا في رواية جورج أورويل (عام ١٩٨٤) (١٩٤٩) أو "الدولة الموحدة" في رواية يفجيني زامياتين (نحن) (١٩٢٥): ليست مسئولية الفرد في طاعة السلطة، ولكن في رفضه لها. فالحرية أثمن من الأمن. وأعلى درجات النموذجية في المجتمع ليست الاستقرار، بل الثورة. وإذ يتأمل شيفيك مليًا في علل مجتمعه، فإنه يقدم ملخصًا يوجز فيه فلسفة لي جوين في المجتمع المثالي فيما يلي:

"إن تخلف المجتمع "الأودونى" على القمر "أنا ريس" عن المثالية لم يقلل فى نظره — من مسئوليته إزاءه، بل على العكس من ذلك. وباستبعاد فكرة (الدولة)، فإن القدرة الحقيقية على التغيير، والعلاقة التبادلية بين المجتمع والفرد تصبح واضحة. ربما تطلب التضحية من الفرد ولكن ليس التنازل، فرغم أن المجتمع فقط هو الذى بوسعه أن يحقق الأمن والاستقرار، فالفرد فقط.. الشخص لديه القدرة على الاختيار فى الأمور المعنوية، القدرة على التغيير، وهو الوظيفة الجوهرية للحياة. لقد فهم المجتمع الأودونى على أنه يعنى الثورة الدائمة، والثورة تبدأ داخل ذهن يفكر". (المغترب— ص٣٢٣).

وبالإضافة إلى تحذيراتها من الجمود، فرواية "المغترب" على بينة من العديد من المشاكل المتنوعة الأخرى التى يُبتلى بها أى تخطيط لمجتمع أمثل. وأهم هذه المشاكل.. الشروة المادية التى راها كثير من المفكرين (ومنهم كارل ماركس فى تحليله للظروف التاريخية التى يتحتم تواجدها لبقاء الاشتراكية) أمرًا جوهريًا فى بناء المجتمع الأمثل. ويفكر المرء على سبيل المثال – فى ثراء العالم ككل (بفضل التقنية وقدرتها على مضاعفة الإنتاج) والذى يبدو أنه يسر الحلول لمعظم المشاكل الاجتماعية والسياسية على الأرض مستقبلاً كما فى المسلسل التليفزيونى (رحلة النجوم Star Trek). أما لى جوين، فعلى النقيض من ذلك تنظر – بوضوح إلى الثروة المادية كمصدر – لا محيص عنه – الفساد والخواء الروحى، وترى أن إغراءاتها الطاغية تحمل الأفراد على التنازل عن قيمهم فى سبيل إحراز نجاح أكبر فى المنافسة على المكاسب المادية. ومثلما تقول

نادية خورى (١٩٨٠) في كتابها (الجدلية - ص٥٥) عن رواية "المغترب": "إن الاغتراب المادي يصبح هو الشرط الضروري للوصول إلى الثراء الأخلاقي".

ولا تصور لى جوين "أنا ريس" على أنها أرض هائلة الثراء، بل كعالم جاف قاحل يكافح فيه مجتمع ذو أصالة فى سبيل البقاء من خلال الجلا، والإخلاص والعمل الشاق. وفوق ذلك فالمواطنون فى "أنا ريس" يعلمون جيدًا ضرورة التعاون فيما بينهم إن أرادوا البقاء على قيد الحياة. ومن ثم فهم قادرون على تحاشى نزعات التنافس والتى هى محورية فى تفكير مواطنى بلاد (إى يو). وعلاوة على ذلك فأن لى جوين توظف وصفها الإيجابى لمجتمع قمر (أناريس) لتحدى الافتراضات التى يفترضها بعض القراء من أن الثروة شرط حتمى للسعادة. وعلى العكس من ذلك فأن تمجيدها للزهد يحمل فى طياته بعض المشاكل. فعلى سبيل المثال يلاحظ "توم مويلان" (١٩٨٦) وهو ناقد لنواح عديدة من الرواية، التشابه المريب بين مجتمع أناريس فى رواية لى جوين، والغرب الأمريكي قديمًا عند مناطق الحدود، وينتهي إلى أن:

"إن الهدف النهائى من الحديث عن الندرة.. هو إبطال التفاخر بالثراء البادى فى أمريكا الحديثة، وهو أيضًا يوظف كنظرة إلى الوراء صبوب "الأيام الخوالى الطيبة" على مناطق الحدود أكثر من توظيفه كمحاولة جدية لتخصيص فائض الإنتاج لتحسين ظروف معيشة البشر" (كتاب الطلب Demand – ص١٠٧).

وكما يشير مويلان (١٩٨٦)، فالشئون السياسية التى تتناولها رواية "المغترب" تعتريها المشاكل من نواح عديدة، فعلى سبيل المثال، ما زالت الأغلبية الكاسحة فى شخصيات كتاب لى جوين تعيش على "أوراس" على أن انفصالية الفوضويين الصارمة على "أناراس" تتغاضى عن استمرار عدم العدل فى العالم الذى تركوه ورا هم وتجعل فى يوتوبيا لى جوين جانبًا "هروبيًا" يسير فى اتجاه معاكس لمفهوم الثورة الأصيلة. وفوق ذلك فلا يتضح على الإطلاق أن رواية لى جوين نجحت فى تجنب العقيدة السائدة فى العالم التى كان من المفترض أن الرواية تطرح بديلا راديكاليًا لها. ويحمل شيفيك

وهو الرجل القوى وبطل الرواية أوجه شبه عديدة مع المفاهيم البرجوازية التقليدية عن الاستقلالية الفردية، كما أن أعماله التي تنم عن الشجاعة والإيثار تبدو محتواة ضمن الأسطورة البرجوازية التقليدية عن البطل الذكر ويعلن بيتر روبيرت (١٩٨٦) قائلاً: 'إن الغموض الذي يشوب كل الحدود الفاصلة هو الفكرة الجوهرية في رواية لي جوين (كتاب القارئ Reader – ص١٤١) والتساؤل عن الحدود الفاصلة في "المغترب" يتضمن - على وجه الخصوص تمحيصاً للأدوار التي يلعبها جنس الفرد، وهي فكرة أساسية في أعمال لي جوين مثل "اليد اليسري للظلام" (١٩٦٩). وفي المجتمع المثالي على "أناريس" يعامل الجنسان بشكل كامل على قدم المساواة وهو أمر ينعكس بوضوح في لغتهم (البرافيك Pravic) والتي تطورت بصورة نوعية كجزء من جهودهم لإقامة مجتمع نموذجي. وهذه الفكرة مستوحاة مما يسمى بـ"افتراضية سابير هورف" Sapir Whorf" "Hypothesis التي تنص على أن بناء لغة الإنسان الأساسية ذو تأثير أساسي وجوهرى على إدراكه واستيعابه وتوجهاته في العالم". فعلى سبيل المثال، لا تحتوى لغة (البرافيك) على كلمات تدل على المعاشرة الجنسية والتي تدل على امتلاك أحد طرفيها للطرف الآخر أو سلوك طرف حيال الآخر، اللهم إلا فيما يختص بالاغتصاب. وبدلاً من ذلك تحتوى على صيغة الجمع في الأفعال المرتبطة بالنشاط الجنسي، بما يشير إلى أنه نشاط متبادل بين الطرفين "ويعنى أنه أمر قام به فردان لا أمر قام به شخص واحد أو امتلك به شخصًا آخر" (الرواية - ص٥٦). وفي نفس الوقت يحمل الأفراد أسماءً تخلو تمامًا مما يدل على نوع الفرد. ويطلق على الأطفال المولودين أسماء مصوغة بالحاسب الآلي، كمظهر للديمقراطية التي تتجنب السلطة الأبوية المطلقة والشائعة لدى إطلاق الأسماء على المواليد. وقد تذكِّر هذه التسمية عن طريق الحاسب الآلي، بترقيم المواطنين المتبع في "الدولة الواحدة" في رواية زامياتين. بيد أن الراوي في قصة لي جوين يوضح الفرق بين نظام التسمية هذا، حيث ينفرد كل شخص حي باسم فريد، وبين نظام الترقيم الذى تتبعه المجتمعات التي تستعمل الحاسب الآلي والتي يتوجب عليها لصق رقم لكل فرد من أفرادها (الرواية - ص٥٠٥٠). وتساهم لغة (البرافيك) بالمثل في توطيد طبيعة الحياة الجماعية على القمر (أناريس) بئساليب أخرى، إذ يستخدم ذات اللفظ للتعبير عن فعلى "العمل" و"اللعب" كما أنها لا تؤكد على التعبيرات التي تدل على الملكية ولكن، وكما يشير "ماير" (١٩٨٠) فاللغة النظرية مثل (البرافيك) في رواية لي جوين، أو (اللوجلان) في رواية "الحدث الثلاثي The Troika Incident" لجيمس كوك براون (١٩٧٠) لها مشاكلها المستعصية، والتطور التاريخي الطبيعي سينحو نحو جرف مثل هذه اللغات بعيدًا عن مفاهيمها النظرية الأصلية. ومع مراعاة الإجراءات الانفصالية التي يضطر مجتمع أناريس إلى المحافظة عليها كي يحمى لغته من مثل هذا التطور، يخلص ماير إلى أن يوتوبيا لي جوين هي في واقع الحال "ديستوبيا": (إذا لم يكن المجتمع في "أناريس" برواية "المغترب" ديستوبيا، ففيه كل آليات مثل هذا المجتمع، ابتداء من لغة موضوعة لتؤثر في طريقة تفكير أفراده، إلى استعمال كل وسيلة للحيلولة دون إدخال أي تغيير على اللغة).

وشيفيك قادر على التمرد على أهداف مجتمعه، وتحطيم المقدسات الجوهرية، بإقامته اتصالات مع مجتمع (إيه يو) المرهوب القائم على التملك، وهو ما يدل على أن اليات التحكم في السلوك الاجتماعي والسيكولوجي على "أناريس" أبعد ما تكون عن الكمال. من ناحية أخرى فإن رد فعل شيفيك شديد السلبية إزاء الظروف التي يجدها في دولة (إيه يو)، بما في ذلك شعوره بالصدمة والتقزز نتيجة لما ألفاه من الظلم الطبقي والجنسي كأمر أساسي بمجتمع (إيه يو)، يدل على أنه حقيقة قد ألم به قدر كبير من التكيف والتأقلم، رغم أن لي جوين تعرض هذا التكيف بوضوح من جانبه الإيجابي، إذ أنه ما لبث أن تشرب قيم مجتمعه السامية. على أية حال يصير شيفيك على "أوراس" حالة كلاسيكية ومادة أولية الخيال العلمي عن غريب في أرض غريبة. إن إدراكه التناقضات التي تمر به نتيجة انغماسه في عالم مغاير لعالمه هو في أساسيات

جوهرية لهو مرأة لإدراك قارئ أعمال الخيال العلمى عامة لهذه التناقضات. وتستفيد لى جوين من هذا الإدراك للتناقضات فى رسمها لصورة مجتمع (إيه يو) لتنتقد نواحيه الاجتماعية والسياسية نقدًا تهكميًا لاذعًا، وهو ذلك النوع من النقد الذى يمثل أقوى جوانب الخيال العلمى وأرقاها. وفيما يتابع القارئ شيفيك ويشاركه افتراضًا ولو بالفطرة - فى رد فعله السلبى إزاء عدم الإنصاف الذى يبصر به حوله فى (إيه يو)، فإن القارئ يتحقق - بصورة تدريجية تقوى مع الزمن من أن لى جوين إنما تصف بدقة أنواع الظلم التى تتسم بها المجتمعات الرأسمالية الحديثة كبريطانيا (وحتى بطريقة أكثر مباشرة الولايات المتحدة).

إن الفصل في النظرة إلى الجنسين في مجتمع (إي يو) مغالى فيه الغاية. النساء ينظر إليهن دومًا كمواطنين من الدرجة الثانية، وهن مستبعدات بصرامة من كثير من المهن (بما في ذلك العلم)، ومن أوجه نشاط أخرى. وبطبيعة الحال تبدو هذه العنصرية الصريحة ضد المرأة في مجتمع (إيه يو) بالنسبة القارئ في القرن الحادي والعشرين الصبيعدة وغير واقعية. ونتيجة لذلك لم يكن انتقاد الرواية فيما يخص التمييز الجنسي ذا فاعلية كبيرة، حتى وإن كان هذا التمييز قد تم استئصاله في "أناريس" بصورة أكمل مما تم بها في بريطانيا أو الولايات المتحدة بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على نشر الكتاب. وأكثر ما يصدم القراء في جزئه الأخير، تناول الكتاب الرأسمالية بالنقد الساخر اللاذع، وهو النظام الاقتصادي الذي اطرد انتشاره وأصبح هو السائد أكثر فأكثر على مستوى العالم منذ نشر "المغترب" إلى الدرجة التي أصبح معها الكثيرون يرونه النظام الأوحد الذي يتمشى مع المنطق، وأن ما سواه من النظم البديلة الممكنة يبدو سخيفًا وغير سوى. ومهما يكن فبالنسبة الشيفيك (وهو الذي لم يخبر الرأسمالية يبدو سخيفًا وغير سوى. ومهما يكن فبالنسبة الشيفيك (وهو الذي لم يخبر الرأسمالية ولا العقائدية التي تدعمها إلا قليلاً)، فالرأسمالية، وما تخلق من ظلم هي التي تولد هذا التناقض. ومن ثم فقد صدم إذ رأى الشهوة في الربح (مقرونة بمقدار من الإكراه)

قادرة على أن تحفز أى شخص كى يعمل على الإطلاق، على افتراض أن روح المبادرة والطاقة الإبداعية الذاتية لدى الإنسان هما وحدهما القادرتان على إيجاد عمال مخلصين متفانين فى العمل (الرواية – ص٢٨٢). إن شيفيك (وهو المثقف) إذ يجد منهج الرأسمالية على هذا النحو من الغرابة، يسعى بجد فى دراسة النظام، بيد أنه يجده غريبًا غير مألوف حتى أنه لا يستطيع أن يستوعب كتب الاقتصاديات التى يحاول قراعتها. وفى النهاية "كانت العمليات الرأسمالية فى نظره غير ذات معنى، شانها شأن طقوس الديانات البدائية" (المغترب – ص١٣٠).

وعلاوة على وصفها لظروف الحياة في (إيه يو)، تعرض رواية "المغترب" في شيء من التفصيل الموقف السياسي الإجمالي في كوكب "أوراس"، وهو موقف يعكس دون ريب نموذج الموقف السياسي الطبيعي "الجيوبوليتيكي" على الأرض في فترة الحرب الباردة خلال عقد التسعينيات. وبذلك تبقى دولة (إيه يو) الغريم المستديم لولاية "ثو thu "والتي يبدو نظامها مطابقًا للمبادئ الاشتراكية والتي تتنافس مع (إي يو) للسيطرة على بقية العالم. فدولة (إي يو) مثلاً تدعم الدكتاتورية العسكرية في دولة (بنبيلي)، مثلما دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا عددًا من الشخصيات الديكتاتورية العسكرية المسكرية المناوئة للشيوعية خلال سنوات الحرب الباردة. وعندما يهدد الثوريون الدكتاتورية في (بنبيلي) تهب (إي يو) لنجدة الديكتاتوريين، على حين تساند "ثو" المتمردين، وهو ما يفضي إلى اشتباكات محدودة بين دولتي (إي يو) و (ثو) رغم أن الحرب محصورة بحزم داخل (بنبيلي) نفسها، وهو ما حد من الدمار الذي حاق بكل من (ثو) و (إي يو). ويعيد هذا النزاع أصداء حقبة الحرب الباردة على الأرض (وبوجه خاص الحرب الفيتنامية)، كما أنه يذكر كثيرًا بالحروب المتواترة في رواية (عام خاص الحرب).

وتعلق رواية "المغترب" كذلك مباشرة على مست قبل الأرض (والتى يشار إليها في الرواية بـ "تيرا". فعندما يتقابل شيفيك سفيرة (تيرا) فوق "أوراس" تخبره أن "أوراس" – عند مقارنته بكوكبها هي – يبدو كفردوس حقيقي. وفي فكرة مستمدة من حركة حماة البيئة، والتي كانت في مستهل حياتها عندما كتبت لي جوين روايتها، تنبئ هذه السفيرة "شيفيك" أن الأرض الآن – من الناحية البيئية – محض حطام، كوكب قاحل دمره الطمع والعنف، وتشرح له. "لم تعد هناك أحراش على الأرض" لقد حال الهواء والسماء كلاهما إلى لون رمادي والجو ساخن دومًا. صحيح أنها صالحة للسكني وما زالت صالحة للسكني، ولكن أين هي من "أوراس" ؟

وبالغًا ما بلغ إيجاز هذا التعليق، فإن تضمينه قد أقحم حماية البيئة، وهي قضية لها الثقل الأكبر والأهمية العظمى في رواية أورسولا كي. لي جوين "كلمة العالم تعنى الغابة".

وفى سياق قصة "المغترب" تقدم هذه الرؤية للاضمحلال البيئى للأرض تحذيراً مؤداه أنه حتى الكواكب الغنية بمواردها (مثل أوراس والأرض) ليست بالضرورة بمنأى عن هذا المصير إن لم تعمل الحكمة فى استغلال هذه الثروات، على حين أن الكواكب ذات الموارد الشحيحة (مثل أناريس) ما زال بوسعها أن تحتضن مجتمعات بشرية إذا ما جرى التدبير الحكيم الرشيد لهذه الثروات المحدودة. وعلى أية حال، تضيف هذه اللمحة عن القضايا البيئية بعداً أساسيًا آخر لرواية "المغترب" وتضمه إلى زمرة التساؤلات المرتبطة بمسألة "المدينة الفاضلة" و"المدينة الفاسدة" والطبقات، ونوع الفرد، والحرب الباردة، مما يجعلها واحدة من أكثر الروايات ثراءً من الناحية السياسية بين كل روايات الخيال العلمى.

جوهالدمان - الحرب الأزلية (١٩٧٤):

تصور رواية "الحرب الأزلية" لجوهالدمان (١٩٧٤) بإسهاب حربًا كونية مستقبلية بين بشر الأرض وكائنات خارجية غامضة من سلالة تعرف باسم "التاوران". ويحسن الكتاب استخدام عدد من مفاهيم الخيال العلمى، لعل أبرزها مفهوم "التباطؤ النسبى في مرور الزمن"، والذي يؤدي إلى أن تعمل مركبات النجوم المختلفة المنخرطة في الحرب وفقًا لمقاييس زمنية مختلفة. ومهما يكن، ومع تنحية المعالجة المشوقة للعلم جانبًا، فرواية "الحرب الأزلية" في المقام الأول، عمل من الهجاء السياسي الساخر، ينتقد حماقة كل الحروب مع التركيز على الحرب في فيتنام، تلك التي خدم فيها المؤلف بنفسه وجرح. وبالإضافة إلى ذلك فرواية "الحرب الأزلية" عمل ذو أبعاد متعددة يستخدم فكارًا رئيسية في الخيال العلمي ليصل إلى قدر ملموس من التعليقات الاجتماعية كذلك.

وطبقًا للرواية تندلع الحرب بين الكواكب إذ يسهلها اكتشاف نجوم منهارة -Col وطبقًا للرواية تندلع الحرب بين الكواكب إذ يسهلها اكتشاف نجوم منهارة شبه المخلى عبر مسافات شاسعة. ومن جهة أخرى، فما زال الانتقال إلى هذه النجوم المنهارة ومنها يتم بسرعات تقل عن سرعة الضوء، رغم أن المركبات الفضائية الكونية في هذه الرواية يمكنها السفر – طبقًا لنظرية النسبية – بسرعة تقارب سرعة الضوء. وبالنظر إلى تأثير تباطؤ الزمن، فإن الجنود المكلفين بالحملات العسكرية في الفضاء الخارجي – ومنهم بطل القصة ويليام مانديلا – يشيخون بمعدل أبطأ، إذ تمر عليهم من الزمن شهور أو سنوات قليلة، ولكنهم عند عودتهم يكتشفون أن عقودًا أو حتى من الزمن شهور أو سنوات قليلة، ولكنهم عند عودتهم يكتشفون أن عقودًا أو حتى

^(*) فى عالم الفضاء الكونى يمثل الثقب الدودى Worm hole مسارًا مختصرًا بين نقطتين، وتأتى التسمية من التشبيه بالثقب الذى تحدثه الدودة فى مسارها المستقيم بباطن التفاحة بدلاً من السير على سطحها المنحنى. (المترجم)

قروبًا كاملة قد مضت - إبان ذلك - بالنسبة للأرض وهكذا فإنهم مثل الجنود المخضرمين في حرب فيتنام يعودون إلى وطنهم الذي تغير كثيرًا حتى ليصعب عليهم فعليًا التعرف عليه.

وتبدأ أول رحلات مانديلا لأداء واجبه عام ١٩٩٧، حينما انضرط في السلك العسكري (بفضل ارتفاع حاصل ذكائه ١٩٥٥) وتدريبه في الفيزياء) طبقًا لقانون "التجنيد الإجباري للنخبة"، الذي ينص على تجنيد ٥٠ رجلاً و ٥٠ امرأة من ذوى حاصل ذكاء أعلى من ١٥٠ وغير ذلك من القدرات فوق المعتادة للخدمة في الحرب ضد "التاوران"، أولئك الذين لا يعرف عنهم - تقريبًا - أي شيء. ويتناول القطاع الأول من خبرة مانديلا العسكرية التدريب الذي تحصل عليه وحدته للإعداد للحرب. ويشمل هذا التدريب ضمن ما يشمل تعلمهم كيف يستخدمون بزّات قتال ذات تقنية راقية يرتدونها فيما بعد خلال المعارك الحقيقية. وهذا التدريب ليس صعبًا فقط ولكنه بالمثل خطير. وفي غضون أسبوعين من التدريب (على سطح الكوكب القاصي شارون الذي يقع خارج مدار بلوتو) يقتل أحد عشر مجندًا ويفقد آخرون سيقانهم.

يعلق هذا التدريب تعليقًا جليًا على طبيعة التدريب العسكرى السادية السخيفة، وخاصة أنه لا يضيف جديدًا إلى ما يحتاجونه فعليًا للاستعداد لما سيلاقونه في ميدان القتال. فعلى سبيل المثال، بعد التدريب على سطح شارون بالغ البرودة، تشمل مهمتهم الحربية الأولى هجومًا على قاعدة "للتاوران" تقع على كوكب قاسى الحرارة. والمهمة معقدة، لأن مانديلا ورفاقه من البشر لا يعلمون شيئًا ذا بال عن تلك القاعدة، وليست عندهم فكرة حتى عن هيئة هؤلاء التاوران. ويربح الأدميون معركتهم الابتدائية مع

^(*) اختصار لتعبير Intelligence Quotient أي حاصل الذكاء (حاصل قسمة العمر العقلي على العمر الزمني) وقيمته بالنسبة للشخص ذي الذكاء النمطي المتوسط ١٠٠ . (المترجم)

التاوران بفضل بسالتهم (التى تدعمها بزاتهم المجهزة) فى قتال فردى بين أفراد الجيشين، والذى يبدو أن التاوران لا يعرفون عن كنهه شيئًا. ونعرف فى النهاية أن عجز التاوران هذا عائد إلى وعيهم الجماعى، فهم لا يدركون مفهوم الفعل الفردى المستقل. وفى نفس الوقت تزيد هذه الخاصية لدى التاوران من تعقد الحرب، لأنها تجعل التواصل بينهم وبين البشر ذوى الطبيعة الانفرادية مستحيلاً تقريبًا.

وتضيف فكرة تباطؤ الزمن الكثير إلى الإحساس الطاغى بالدهشة الذى ينتاب الجنود فى وسط الارتباك الحادث أصلاً فى الحرب ذاتها. ففى خلال الانتقال ما بين الكواكب، يمر الزمن على الجنود فى بطء بالغ طبقًا لإطارهم هم المرجعى، رغم مضى سنوات عديدة بمقياس الكون الكبير. وفى ذات الوقت ينطلق الجنود من على سطح نجمهم المنهار إلى الفضاء المعتاد ويشتبكون فى معركة مع مركبات العدو التى ربما تكون هى الأخرى قد خرجت لتوها من رحلات طويلة بين الكواكب خاصة بها. ولأن المركبات المفردة ربما تكون قد قطعت مسافات مختلفة بسرعات مختلفة فقد يبلغون مستويات متباينة من تباطؤ الزمن. ومن ثم فإن مركبة من القرن الحادى والعشرين قد تنطلق لتجد نفسها مشتبكة فى معركة مع مركبة قادمة من القرن الخامس والعشرين تفوقها بمراحل من الناحية التكنولوجية.

وفى ذات الوقت رغم التقنية العالية التى يجسدها نص الكتاب فالكثير من معارك القتال فى حرب البشر مع التاوران تتم بالفعل بالاشتباك الفردى. فهى حرب دموية، قذرة، مربكة.. وقد نصفها بأى وصف عدا أنها مجيدة أو بطولية. ومع المضى فى مطالعة الكتاب، يتضح أكثر فأكثر أن لا أحد فيما يبدو يعلم بالضبط ما الذى نشبت من أجله هذه الحرب، رغم أنها طالما تم تبريرها على الأرض بأنها حرب دفاعية كرد فعل الهجوم من قبل التاوران على مركبات فضائية تخص الأرض. وفى نهاية الأمر يتكشف لنا أن الحرب قد بدأها فى الحقيقة الآدميون، مدفوعين بميول النخبة العسكرية

وطموحاتهم الحربية من جهة، وبالاعتقاد في أن حربًا بين الكواكب قد تجلب خيرًا للاقتصاد من جهة أخرى والحقيقة أنه في ذروة الصراع المسلح كانت نصف الوظائف على الأرض ذات علاقة بالحرب، مما جعل اقتصاد الأرض معتمدًا بكامله على المضى في هذه الحرب.

وتستمر الحرب إلى الحد الذى تصبح فيه الأرض نفسها مسكونة فى النهاية بنسخ قرينة Clones لأشخاص الأفراد يتقاسمون هم أيضًا "ذهنًا جماعيًا"، ومن ثم يمكنهم التواصل – أخيرًا – مع التاوران. وما يلبث هذا التواصل أن يقود إلى السلام، بعد حرب دامت لأكثر من ألف عام، رغم أن مانديلا – الذى تمت ترقيته إلى رتبة رائد – قد تقدم فى العمر – خلال فترة الحرب المديدة – سنوات معدودات، بسبب الحقب الزمنية التى قضاها منتقلاً بسرعات عالية. ومن ثم فهو يتقاعد مع محبوبته "ماريجاى بوتر" وهى بدورها مجندة مخضرمة فى الحرب مع التاوران ويسافر معها إلى كوكب قاس أسمه "ميديل فينجر" حيث يسمح للأدميين أن يعيشوا ويترعرعوا بصورة فردية ليحققوا – فى المقام الأول توفير مخزن احتياطى من الحامض النووى DNA تحسبًا لوقوع أى خطأ فيما يخص النسخ القرينة Clones المتواجدة على الأرض.

وتصلح رواية "الحرب الأزلية" بجلاء كتعليق على التعتيم على حرب فيتنام التى كانت تخطو نحو مراحلها الأخيرة حينما كان هالدمان يؤلف روايته. وفى الواقع يلفت الكتاب النظر لصلته بحرب فيتنام بالعديد من طرق بعينها، بالإضافة إلى حقيقة أن الطبيعة السخيفة والمحيرة للحرب فى الرواية تعكس الصراع فى العالم الواقعى. فبداية الحرب مثلاً تقع أحداثها فى المستقبل القريب نسبيًا بحيث أن قادة الأرض الحربيين فى ذلك الوقت يمكن أن يكونوا عسكريين مخضرمين فى حرب الهند الصينية هذه فى ذلك الوقت يمكن أن يكونوا عسكريين مخضرمين الإجبارى للصفوة المتميزة الذى أدى (ص - ١٢). وعلاوة على ذلك فإن قانون التجنيد الإجبارى للصفوة المتميزة الذى أدى

ما أفضى إلى تجنيد طلبة الكليات (وقد كان هيلمان نفسه من ضمنهم) للخدمة فى حرب فيتنام. كذلك تعكس الطبيعة المبهمة للتاوران ما هو معروف من قلة استيعاب العقل الأمريكي لطبيعة العدو الفيتنامي بل وتصوره الهزلي غالبًا لذلك العدو في خلال التواجد الأمريكي هناك. وكما يروى لنا مانديلا: "كان العدو كيانًا محبًا للاستطلاع، وإن يكن من العسير فهمه، أقرب إلى أفلام الرسوم المتحركة منه إلى كوابيس المنام (الحرب الأزلية – ص ١٤٤). على أن نقد الكتاب الساخر للحرب وعواقبها الوخيمة يتجاوز حرب فيتنام بكثير. ويلخص هالدمان الصلة بالحرب الفيتنامية في ملحوظة ملحقة بطبعة كتابه المنقحة (١٩٩٧)" إنه عن فيتنام لأنها الحرب التي شارك فيها المؤلف، ولكنه أساسًا عن الحرب، عن الجنود وعن العلة التي نظن أننا نحتاجهم لأجلها (الرواية – ص ٧).

وإحدى الطرق التى تعكس بها الأحداث التى تلم بمانديلا والجنود الآخرين ممن يخدمون فى الحرب مع التاوران، ما ألم بالجنود فى حرب في تنام، هو الشعور بالاغتراب الذى ينتابهم لدى عودتهم من الحرب. وفى هذه الحالة يتفاقم هذا الإحساس بالغربة بفعل تباطؤ مرور الزمن بهم مما يعنى أن سنين كثيرة بل قروبًا قد تمر على الأرض بين زيارات الجنود لها. وفى الجزء الديستوبى من الكتاب (وهو الجزء الأوسط) يعود مانديلا وبوتر إلى الأرض بعد انقضاء مدة خدمتهما، فيصلانها عام ٢٠٢٤. فيجدان كوكبًا قد اضمحلت عليه – بشكل درامى – الظروف الاجتماعية والاقتصادية خلال الأعوام السبعة والعشرين منذ مغادرتهما الأولى له (وهى التى مرت بهما فى زمنهما الذاتى كبضعة شهور). حقًا يصل تصوير الكابة على الأرض فى هذا المقطع حدًا هائلاً، بحيث حذف من طبعة الكتاب الأصلية حين نشرها، إذ عُد مغرقًا فى ظلاميته، على أن المقطع قد أعيد لمكانه فى طبعة عام ١٩٩٧ وهى التى تُعتبر الطبعة المعتمدة من الكتاب.

والظروف الفاسدة التى صادفها مانديلا وبوتر فى هذا الفصل تنسب مباشرة إلى التأثيرات السلبية للحرب مع "التاوران"، فحتى هذا الجزء من الكتاب يساهم فى النظرة المعادية للحرب. فمن ناحية، نجد أن أعظم الأفراد موهبة على الأرض، قد جندوا عن بكرة أبيهم إجباريًا، والفضل لتفعيل قانون التجنيد الإجبارى للصفوة. وقد قتل معظم هؤلاء فيما بعد أو ما زالوا طوافين فى مجال ما من الفضاء، بما يمثل هذا من نزيف للعقول الموهوبة على الأرض. علاوة على ذلك فما تبقى من قدرات عقلية على الأرض تم تكريسه – فى المقام الأول – لتطوير الأسلحة، وهو ما تسبب فى توقف التقدم التكنولوجي فى الميادين الأخرى، وقد تجمد التقدم الاجتماعي على الأرض هو الآخر، لأن الكوكب برمته محكوم – أساسًا – بقوانين المريخ. لقد واجه الفن والثقافة انعطافًا حادًا بعيدًا عن الإبداع والابتكار، فجماهير العامة – من ناحية – مبلبلة محبطة – بفعل الحرب وما جلبته من عواقب على حيواتهم وإن بدت بعيدة عنهم وغير مفهومة لهم. وأيًا الحرب وما جلبته من عواقب على حيواتهم وإن بدت بعيدة عنهم وغير مفهومة لهم. وأيًا كانت طاقات الأفراد الإبداعية المتبقية فهى الآن منصبة على محاولة التفوق ذهنيًا على الحكومة المتسلطة، وتحين الفرص الربح واقتناص المزايا.

ويحس مانديلا وبوتر في ظل ظروف الأرض بالإحباط والعزلة، فيعودان ويسجلان اسميهما في كشوف الخدمة العسكرية، على اعتقاد أنهما ببساطة سيخدمان ضمن الضباط المدربين. إلا أنهما سرعان ما يجدان نفسيهما وقد زُجّ بهما مرة أخرى في المعارك. ويصابان فيما بعد إصابات خطيرة خلال مهمة قتالية، ويتعافيان فوق سطح كوكب "يطلق عليه السماوات Heavens" تحتفظ به الأرض – في سرية تامة – كملان أمن يستريح فيه الجنود المصابون ليتعافوا. ويصلان هناك عام ٢١٨٩، في زمن تتمكن فيه التكنولوجيا الطبية ذات الكفاءة من علاج جراحهما، بما في ذلك تنمية أطراف جديدة، ويصلح كوكب الطبية. فهو كوكب لم تطله يد الإفساد، خال من تلوثات البيئة

تلك التى أتلفت الأرض، غير مكتظ بالسكان، ومدنه القليلة قد صممت خصيصًا كى تتواءم مع البيئة المحيطة علاوة على هندستها المعمارية المتسمة بالابتكارية والتقنية الراقبة.

وبالإضافة إلى علاقتها بالنقد التهكمى اللاذع النزعات العسكرية فى العالم الواقعى (وخاصة فيما يتعلق بالصراع فى فيتنام) تتحول رواية "الحرب الأزلية" لتنتقد ذات التوجهات العسكرية فى معظم أعمال الخيال العلمى. وأهم الأعمال المشار إليها إشارة مباشرة، رواية "فرسان مركبة النجوم" لروبرت هاينلاين (١٩٥٩). وكما شرح الاسدير سبارك (١٩٥٠) بالتفصيل، ترتبط "الحرب الأزلية" برواية هاينلاين فى العديد من النواحى وعلى العديد من المستويات حتى أنهما تعدان بديلين لقصة واحدة (كتاب الفن – ص٢٦٠). وعلى كل فقد صرح هالدمان بأنه كان قد شرع فى كتابة روايته قبل حتى أن يتحقق من تشابهها مع "فرسان مركبة النجوم". فقد كتب فى كتابه "درع الجسد "Body Armor" كنت قد صنفت سلفًا سبعين صفحة من كتابى قبل أن يتفوه بعضهم بأننى قد استلبت خطة روايتى، وشخصياتها وقوامها الأساسى من رواية "فرسان مركبة النجوم". وعند هذه النقطة يستمر هالدمان فى حديثه فيقول إنه فهم أنه تبع – بلا وعى – كتاب هاينلاين عند بناء خطة كتابه هو، وهى حقيقة احتفظ بها فى عقله فيما بعد ريثما ينهى مؤلفه.

وربما أشبهت مادة كتاب هالدمان كثيرًا كتاب هاينلاين، غير أن توجهه نحو هذه المادة يختلف بشكل درامى. فكتاب هاينلاين ملئ بالاحتفاء والتمجيد للخدمة العسكرية، وجنوده أقرب للواقعية من جنود هاينلاين، وأصدق تمثيلاً لما خبره الجنود الأمريكيون ممن قاتلوا في فيتنام. إنهم ملزمون بالخدمة العسكرية، فزعون حائرون، لا يحدوهم أكثر من الأمل في النجاة من الموت في هــذا الصــراع الذي لا يدركـون له مغـزي إلا قليلاً، يمضون وقتهم في انتظار التنقل من مكان إلى أخر. وعندما يتوجهون

لمعركة ما يبتلون بجراح مؤلمة دامية توهنهم، ويقاتلون في جو من الضجيج والقذارة والفوضي،

وحصيلة الحوار الثنائى مع هاينلاين تثرى كثيرًا نقد هالدمان للعسكرية وتضيف اتهامًا جديدًا نخرج به من المقارنة. وعلاوة على ذلك فالبون الشاسع بين الواقع وأحداث رواية هالدمان سواء فى الزمان أو فى المكان يعطى نقده صلاحية واسعة للتطبيق، ويطرح وجهة نظره فى أن حرب فيتنام لم تكن ظاهرة فريدة من نوعها، وإنما هى إذا نظرنا من منظور أوسع – محصلة العقلية العسكرية الاستعمارية. وتستغل رواية "الحرب الأزلية" المنابع الغنية فى الخيال العلمى لتخلق جوًا من التنافر عند التمعن فيها، يعزز كثيرًا موقفها من سخف حرب فيتنام ومن الحرب بصفة عامة.

وعلاوة على ذلك فالخيال العلمى هو الصيغة النموذجية للتعبير عن الإغراب فى الوعى الذى حدث للجنود ممن شاركوا فى الحروب وتظهر هنا أهمية تأثير فكرة تباطؤ الزمن بوجه خاص. فالارتباك الذى يحدثه خلال المعركة (حينما لا يكون الجانبان المتحاربان على يقين من المستوى التقنى للمركبات الفضائية والأسلحة التى سيجابهانها) ولأن الأحقاب المديدة التى تمر على الأرض إبان غيبتهم عنها تتيح حصول تغيرات درامية تفاقم من الاغتراب الذى يعانيه الجنود عند عودتهم للوطن.

وإذا كانت عودة مانديلا الأولى إلى الأرض (بعد غيبة سبعة وعشرين عامًا) قد شوشت تفكيره، فإن ما جابهه بعد ذلك من شأنه أن يكون أكثر تشويشًا له. إنه – وهو رجل القرن العشرين – يفقد تدريجيًا قدرته على متابعة ما ألم بالأرض خلال الأزمنة المتعاقبة وعلى التواصل مع المجندين ممن يخدمون تحت إمرته (بعد ترقيته في السلم العسكري)، فطبيعة السلالة البشرية ذاتها تتبدل عبر الزمان تبدلات جوهرية. فخلال أخر جولاته لأداء واجبه، مثلاً، يجد أنه هو الوحيد السوى جنسيًا بين جنود جميعهم

من الشواذ، لأن الشذوذ الحنسي طبقًا للرواية قد عم الأرض حميعها، كما يجد لدي الجنود العاملين تحت رئاسة قدرات مدهشة (كالتناسق المذهل والفائق بين أيديهم وأعينهم)، تلك القدرات التي اكتسبوها يفضل هندستهم وراثبًا تحت توجيهات "مجلس تحسين نسل الحنس البشري" "Eugentics Council" على الأرض. فعلى سبيل المثال، يهندس الجنود ويكيفون في نهاية القرن الحادي والعشرين منذ ميلادهم وفقًا لرؤبة المسئولين الرسميين للمحارب النموذجي: جم التعطش للدماء وقادر على العمل مكل سلاسة كفرد داخل جماعة، على أنه في الوقت ذاته مفتقر لأي روح لمبادرة فردية. وعلاوة على ذلك فإن هذه المحاولة لخلق جنود أكثر نشاطًا ممن بعملون كأجزاء في كيان واحد لا كأفراد، تتكامل مع التطور العام للبشرية الذي يبتعد بها عن "الفردية" صوب "الجماعية". وفي واقع الأمر يصبح الأدميون في الرواية أساسًا نوعًا مختلفًا كامل الاختلاف عما كانوا، وهو النوع الذي بمقدوره المرء أن بطلق عليه "ما بعد الإنسان Post human". وذلك رغم أن منحنى التطور - والحالة هذه - يمثل بوضوح عملية تدريجية من تجريد البشر من إنسانيتهم (Dehumanization). وعملية التجريد هذه بمكن ربطها في الحقيقة مباشرة بالحرب، فالانخراط فيها يعني حرفبًا التجرد من الإنسانية، سواء بسبب أشكال الرعب التي على الأفراد أن يصتبملوها خلال الاشتباكات، أو بسبب التكنولوجيات على غرار بزات القتال التي تقتضي تعديلات في البدن البشري.

وبحلول القرن الخامس والعشرين تتطور هندسة الجنود وراثيًا إلى الحد الذي يتم عنده تخليق كائنات بشرية مصنعة، وذلك من خلال عملية تسمح – ضمن ما تسمح بالاحتفاظ بتعداد سكان الأرض الشواذ عند مستوى مستقر ينقص قليلاً عن البليون نسمة. وفي خاتمة المطاف، وإذ ينتهى الكتاب بانتهاء الحرب (في القرن الثاني والثلاثين) يغدو البشر قابلين للاستبدال والإحلال، وكلهم قرناء مستنسخون مختثون

من جنس واحد، يؤدون جميعًا وظائفهم كأجزاء من كيان جماعي واحد يعرف "بالإنسان"، وينظر مانديلا - وهو ابن مجتمع القرن العشرين ومذهب الفردية - إلى هذا "الإنسان" الجماعي كتطور ببعث على الرعب، على أن هالدمان بشير بوضوح إلى أن (ما بعد الإنسان) كائن مسالم موسر، ويمكننا اعتبار عالمه (بعد اندثار مذهب الفردية) في القرن الثاني والثلاثين يونما تزيد – محتمعًا يوتوبيًا مثاليًا وإن كان مناقضاً - على خط مستقيم - مع اليوتوبيا المحكومة عسكريًا التي يسود بها مذهب الفردية والتي تبشر بها رواية "فرسان مركبة النجوم"، ويعجز مانديلا – من ناحيته – عن الإعجاب بما تبشر به اليوتوبيا المنتظرة على الأرض مستقبلاً، باعتبار حالته كواحد من رعايا البرجوازية الغربية. ومهما يكن، فإن "ستيفن هانتكي" يقول – وهو يركز على فكرة نوع الفرد في رواية هالدمان-: "ربما كان الإنسان الجماعي أكثر أصالة في بشريته من مانديلا"، ويسلم بأن الكيان الجماعي ذا الجنس الواحد والذي عمر الأرض في نهاية الكتاب قد انصرف إلى العيش في سلام، ويعود السبب في هذا جزئيًا إلى أنه قد جرد من ذكوريته (وبالتالي من العدوانية التي يتسم بها الذكر). ومهما يكن فإن هانتكي (١٩٩٨) لا يرى في هذا التطور تجريدًا للبشر من إنسانيتهم وبجزم بأن أبدان الأفراد في هذا الإنسان الجماعي، وإن يكونوا غير متميزين جنسيًا، يبدون "أبكارًا" ذوى بشرية كاملة، في مقابل الأبدان الثقبلة المعدلة ذات الأطراف الصناعبة المركبة الجنود العائدين (كتاب الجراحة Surgical - ص٥٠٠).

وكما كتب فيليب فيجنر (٢٠٠٣) فإن الكتاب يخلص إلى أن يقدم لنا الصورة الحية الملموسة لأفق المجتمع المثالي، فيما يذكرنا أيضًا بأن الغيرية والشعور بالغير وهو أمر جذرى في اليوتوبيا لا يمكن إلا أن تستحضر إزعاجًا، إن لم يكن رعبًا مستطيرًا من هؤلاء الذين تشكلت شخصياتهم في ظل ظروف تاريخية مغايرة "الصبية الجنود – ص٢٨٦".

ومن هنا فقد عجز مانديلا عن أن يستوعب مزايا هذه اليوتوبيا الجماعية فى المستقبل، وهو ما يمكن اتخاذه مثالاً على فشل تخيل اليوتوبيا فى أمريكا المعاصرة لرواية هالدمان. وبهذا المعنى فإن بلبلة مانديلا إزاء التغيرات التى يصادفها فى خلال مرات عودته للأرض ترمز ليس فقط إلى تجربة الجنود العائدين من الحرب الفيتنامية إلى أمريكا التى اعتراها تغير كبير فى عقدى الستينيات والسبعينيات، ولكن إلى التجربة الأرحب عن الحياة الأمريكية فى أواخر القرن العشرين. وكما يذكر فيجنر تقدم رواية "الحرب الأزلية" تصويراً بديعًا لما نصطلح على تسميته الآن بمذهب ما بعد الحداثة الذى بزغ إلى الوجود مؤخراً: إنه موقف يفتقر فيه الشخص إلى حاسة الإدراك التى يحتاجها ليرسم خطوطاً يضع نفسه داخل نطاقها نظراً لمعدلات التغير الأخذة فى الازدياد، وروح الجماعية المتدة بشكل درامى فى كل مكان. (الصبية الجنود – ص٢٨٦).

وربما بسبب هذه الصعوبة البالغة في رسم الفريطة المعرفية، يعجز هالدمان عن أن يقدم – عمليًا – أي مثال على إجراءات بشرية فعلية يمكن أن تتخذ لتحقيق هذه اليوتوبيا المستقبلية، والتي هي جد بعيدة عن عالمنا المعاصر، على أية حال فإنه حقًا يحاول أن يقدم صورة لتدابير الإنسان التي قد تحركنا على الأقل في اتجاه اليوتوبيا في روايته التالية "سلام إلى الأبد Forever Peace" (١٩٩٧). وهنا وفي تطوير إضافي لفكرة البزة الخاصة التي يرتديها المحارب، يحرك الجنود الآدميون (عن طريق أجهزة التحكم عن بعد) روبوتات مقاتلة مصنعة بتكنولوجيا متقدمة وذات قدرة هائلة على التدمير يطلق عليها "الصبية الجنود Boys". ويبدو أن هذه هي التكنولوجيا التي تستخدمها الولايات المتحدة أساساً في تدخلاتها في صراعات العالم الثالث، وهو التي تستخدمها الولايات المتحدة أساساً في العالم أجمع، ومهما يكن، فعند التقائهم ما أدى إلى تعاظم الحركة المناوئة لأمريكا في العالم أجمع، ومهما يكن، فعند التقائهم بهؤلاء الصبية تنتاب الجنود البشريين اتصالات روحية خفية ببعضهم البعض.

ونكتشف في خاتمة المطاف أن طول التعرض لهذا النوع من الوصلات البينية الذاتية الداتية Intersubjective Links يسلب الجنود قدرتهم على العنف تجاه الآخرين، لأن تعرفهم على ما يشتركون فيه مع الكائنات البشرية الأخرى بالغ القوة. ومجموعة من هؤلاء الذين مارسوا تجربة التحول (ومن الواضح أنها خطوة نحو "الرجل الجماعي" في رواية "الحرب الأزلية") يعملون في الرواية لمحاولة نشر خبرتهم تلك بين كل السلالة البشرية.

ولرواية "الحرب الأزلية" تتمة أكثر مباشرة هي "حر إلى الأبد" (١٩٩٩). وهي متابعة لتجربة مانديلا وبوتر اللذين تزوجا وأنجبا أطفالاً على كوكب "الإصبع الوسطى Middle Finger". وفوق ذلك فقد نفذ تأثير "الحرب الأزلية" إلى أعمال تالية من "مغامرات الفضاء" ذات لون حربى أوضحها "لعبة إندر(*) Ender's Game لأورسون سكوت كارد (١٩٨٥). وهي تبرز ليس فقط كواحدة من الأعمال المحورية في الخيال العلمي المناهض للحرب ,بل كعمل محوري في الخيال الخرافي المناهض للحرب (وبصفة خاصة بالنظر إلى حرب فيتنام) أيًا كان الفرع الذين تنتمي إليه.

^(*) إندر هو اسم بطل القصمة التي تروى كيف بدأ البشر- بعد دمار حضارة الأرض على أيدى غزاة فضائيين- في تدريب ناشئيهم وإعدادهم عسكريًا في سبيل الدفاع عن الأرض بعد ذلك. ويقود إندر (ذلك الفتى خارق الذكاء الذي بدأ تدريب في سن السادسة!) قوات كوكب الأرض في المعركة. (المترجم)

مارج بيرسى: إمراة على حافة الزمن (١٩٧٦)

تمثل رواية "امرأة على حافة الزمن" عملاً رائدًا من أعمال الخيال العلمى لكاتبة أنثى، كما تمثل إعادة إحياء اليوتوبيا "وصف المدينة الفاضلة" فى الخيال العلمى بعقد السبعينيات. وقد استلهمت بيرسى فى هذه الرواية، اليوتوبيات النسائية المبكرة، مثل رواية "هيرالد" لشارلوت بيركينز جيلمان (١٩١٥)، وكذلك كتاب "جدلية الجنس: قضية ثورة الحركة النسائية Revolution وكذلك كتاب الجدلية الجنس: قضية ثورة الحركة النسائية بيرسى فى محاولات تخيل البدائل لتركيبة المجتمع ذات التسلط الذكورى، كما تؤكد على الحاجة إلى تغيير ثورى لتحقيق هذه البدائل. وكنقيض الواقع الديستوبى لأمريكا كما عاصرتها فى السبعينيات، تصور الرواية مجتمعًا فى القرن الثانى والعشرين هو "ماتابويست" وهو مجتمع يوتوبى انمحت فيه الفروق الجنسية القائمة على نوع الفرد وبوره. وتصلح الرواية نقدًا فعالاً لأحوال التسلط الذكرى القائمة على نوع الفرد وبوره. وتصلح الرواية نقدًا فعالاً لأحوال التسلط وتوضيحًا لأنها فقط مجرد نموذج للمستقبل ولكنه ليس النموذج الوحيد، تذكر بيرسى أن "ماتابويست" هى مجرد خيار.. مستقبل يمكن أن يتحقق فى الواقع فقط من خلال النضال ضد النظام الذكورى ومقاومته.

تبدأ أحداث الرواية بمواجهة ما بين بطلتها "كونى راموس" و "جيرالدو" الذى تحاول منعه من ضرب ابنة أختها "دوالى" والتى يقوم لها جيرالدو بدور القواد فى عالم الرذيلة، وتهاجم كونى جيرالدو بقنينة نبيذ، محطمة له أنفه. ثم تتهم "كونى" وهى مكسيكية – أمريكية وأم عزباء فقيرة عاطلة عن العمل – من قبل الدولة بأنها عدوانية غير مؤتمنة على الأطفال ولا تصلح كأم لمجرد أنها ضربت ابنتها الصغيرة مرة واحدة. وسرعان ما يُتحفظ عليها فى مستشفى "بنيويورك"، ذات المكان الذى حلت فيه بعد إصابتها لابنتها (التى اصطدم رسغها بمسمار فانكسر نتيجة لطمة من كونى).

حضانة طفلتها، وثانيًا بعاد التحفظ عليها وتكليفها بالخدمة – ضد رغبتها - بعد أن تتعاون "بوللي" مع جبراليو تحت تأثير تهديداته على إظهارها في صورة المعتدية.. ويتوالى اضطهاد ممثلي الدولة الرسميين لكوني، فتصبح منبوذة مهضومة الحق في مجتمع السبعينيات الأمريكي الذي يحمل سمات الفساد. إنها تلقى قسوة وحشية، وتُزدري بسبب سلالتها وطبقتها الاجتماعية ونوعها كأنتي. وتُؤوَّل مهاجمتها لجيرالدو على أنها سلوك عنيف غير سوى من امرأة، ومن ثم تعتبر - حرفيًا - دليلاً على عدم سلامة ذهنها. وكثيرًا ما ينسب الجنون للنساء اللائي بنحرفن عن المعابير التي اصطلح عليها الرأى العام للسلوك المقبول. ويبين تعامل الطبيب النفسي مع بيرسي في الرواية أنها تعمل في سياق الحركات المناهضة لتصرفات الأطباء النفسيين في الستينيات والسبعينيات، وهي الحركات التي كانت تسعى لكشف مفهومي العقل والجنون من منظور المجتمع. وفي مستشفى الدولة للأمراض العقلية "روكوفر" وهي صورة مصغرة للعالم خارجها تتواصل الفظاظة وإنعدام الرحمة في معاملة كوني، فتجرد من كيانها الإنساني وتعامل كمجرد شيء. وما تلبث أن تتعلم كيف تكسب ود هيئة المستشفى عن طريق التزلف لهم وبتقليد ردود أفعالهم. وفي نهاية الأمر "تكافأ" على طواعيتها، فتختار كموضوع لتجربة تمولها المكومة لمماولة التحكم في سلوك المرء من خلال جراحة تعديلية في دماغه. وينوى الأطباء وهم من البيض الذكور- أن يستأصلوا كل ميل لدى "كوني" للعنف. وبالمثل فهم بسعون لعلاج رفيقها وصديقها "سكيب" من شذوذه الجنسي. إن استعمال هذه التقنية في العلاج والتي تسعى إلى أن تتحكم في طباع هؤلاء الذين لا يتوامون مع تعريف "العقل" كما تضعه السلطة الرسمية، يخرج كثيرًا خارج حدود التقنيات التي يصفها "فوكو Foucault" (*) كعلامة مميزة لمجتمعات الطبقات

^(*) ميشيل فوكو(١٩٢٦-١٩٨٣) فيلسوف ومؤرخ فرنسى فى مجال منظومات التفكير وله كتب عديدة عن الجنون، والعلوم الاجتماعية والطب والسجون. (المترجم)

المتوسطة الحديثة. وخطوات التجربة - التي من الواضح أنها صممت من أجل إخضاع الأشخاص الآخرين وقهرهم - يمكن أن تتخذ مثالاً صريحًا على عقيدة الهيمنة التي يرى ماكس هو تخايمر وتيودور أدورنو (١٩٧٢) أنها الدعامة الأساسية في عقلانية مشروع التنوير العلمية. وفي مقابل هذه الملابسات التي تبدو كالكابوس تظهر "لوسينت" وهي زائرة وافدة من مجتمع "ماتابويست" (والواقع فيما كان يومًا ما يسمى بماساشوسيتس) في عام ٢١٣٧ . وتلتقط لوسينت قابلية كوني - كمتلقية - للتخاطر Telepathy. ولوسينت - المرسلة - لديها القدرة عن طريق التخاطر على أن تنطلق في الماضى. وعن طريق هذا التواصل يتم تقديم كوني إلى مجتمع "ماتابويست" بعد أن تصحب لوسينت في رحلة للمستقبل، وفيما تُعدّ غير ذات قيمة في مجتمعها الأصلي، فإن كونى تبجل لقدراتها التخاطرية الفائقة في هذا المجتمع اللاطبقي الذي يثمن الروح الجماعية، والاعتناء بالغير، والتسامح، والتألف مع الطبيعة، وهي الخصال التي يهزأ بها مجتمع كونى الأصلى المعاصر. وتنبهر كونى فى البداية بمجتمع "ماتابويست" فهو نموذج مقام على أساس مجتمع الهنود الحمر الوامبونوج "Wamponaug"، تقارنه كوني بقرى المكسيك الغارقة في الفاقة والتي شهدت سني طفولتها. ولا نعجب إذ نجدها وقد خاب أملها لغياب ناطحات السحاب، والموانى الفضائية وغير ذلك من الزخارف التي تعودت الاعتقاد بأنها مقومات "التقدم" في العالم الغربي. ومع ذلك فالتكنولوجيا حاضرة دائمًا في هذا المجتمع، يستخدمها السكان بصورة روتينية في الاتصالات والتزاوج والحفاظ على الطاقة، والتعليم وفي أداء المهام الصعبة أوتوماتيكيًا. ولكن أثرها لا يمتد إلى المناظر الطبيعية الزراعية.

ويغيب التمييز على أساس الجنس فى "ماتابويست" تمامًا. ويلغى أهلها الفروق الجنسية التى تقوم على دور لكل جنس، بتحرير النساء من عبء الحمل بالأطفال. وبدلاً من ذلك تنمو الأجنة فى أرحام صناعية تسمى "الحضانات" "Brooders". ويتقاسم

الرجال والنساء واجبات الأبوة والأمومة بالتساوى، فيعهد بكل مواود إلى ثلاث أمهات مشتركات (من كلا الجنسين)، في محاولة لكسر ما اعتبرته "فايرستون" وغيرها من منظرات الحركة النسائية في حقبة "بيرسي" رباطًا عضويًا غير صحى يربى نوعًا من المرض العصبي للأم فتصبح هي المسئولة قبل الآخرين عن توفير الرعاية للمولود. وفي ذات الوقت الذي يتحلل فيه سكان القرى من فروق الجنس وتوزيع الأدوار طبقًا لنوع الفرد - باستخدام تكنولوجيا تكاثر خاصة - فإنهم يحطمون الصلة بين الفروق الاجتماعية والجينية من أجل منع التفرقة العنصرية. وفي الواقع فالقليلون من أهالي "ماتابويست" هم من لهم تراث من "وامبونوج". فالمواليد يفتقرون إلى صلة جينية بأمهاتهم المشتركات، وهو ما يعني أنهم في الغالب أبناء سلالات مختلفة ويزيد من التنوع الجيني بين القبائل. على أن هناك كل حال عنصراً بيولوجيا في الصلة بين الوالدين والطفل. فكل من الرجال والنساء في "ماتابويست" يرضعون من صدورهم -بالاستعانة بوسائل هرمونية. وتفزع هذه المارسية كوني، فهي تعد تجربة الأمومة خصوصيية نسائية ولس بمقدور أي من الجنسين ادعاء الأمومة الحقة دون أن يمر بأطوار الحمل والولادة. وفي معرض دفاعها عن خيارات مجتمعها لوسائل التكاثر تردد "لوسينت" أقوال "فايرستون" عن وجوب تحرير المرأة من عبء الإنجاب من خلال وسائل تكنولوجية حتى يمكن إنهاء القهر الناجم عن التسلسل الهرمى المتبع فيما يختص بالجنس إذ تقول:

"لقد كان هذا جزءًا من ثورة نسائية طويلة – وفى النهاية لم يعد هناك سوى أمر واحد فقط يتعين علينا أن نتحرر منه، إنه القوة الوحيدة التى لم نمتلك سواها قط، فى مقابل حرماننا من أية قوة عداها. إنه الخلق الأصلى والقدرة على ولادة المواليد، فطالما بقينا مقيدات بيولوجيًا بذلك فلن نحصل على المساواة أبدًا ولن يصبح الرجال ذوى

مشاعر نسائية ودودة ومحبة. لذا فلقد صرنا كلنا - رجالاً ونساءً - أمهات . (امرأة على حافة الزمن - ص٥٠٥).

هذه المساواة الجنسية، وزلزلة أركان المفاهيم المعتادة عن الصلة بين الجنسين ونوع الفرد توجد في الرواية كذلك على مستوى الصياغة اللغوية. إذ تستعمل ضميرًا محايدًا بعينه ليحل محل "هو" أو "هي"، وتستعمل لفظ "شخص" بدلاً من "هو" أو "هي". ومن الناحية الاجتماعية، فأهالي "ماتابويست" مخنتون، فليس بوسع كوني في البداية أن تميز النساء عن الرجال. وعلاقات الجنس الثنائية الروتينية بين الأهالي تصلح لخلخلة المعتقد القديم عن دور كل من الطرفين أكثر وأكثر. ومهما يكن، فمن الجلي أن كثيرًا من القيم التي يقوم عليها بناء ذلك المجتمع محورها النساء وأنها هي تلك المرتبطة بمنظور الحركة النسائية في السبعينيات وخصوصًا في تبجيلها للأمومة. فهذه اليوتوبيا بعبارة أخرى، نظرة تصحيحية حادة موجهة إلى أعراف كراهة النساء في المجتمعات الديستوبية مثل تلك التي عاصرتها كوني (أو بالأحرى بيرسي). وخلافًا ليوتوبيات النساء الانشقاقية في السبعينيات يعتمد مجتمع "ماتابويست" على المشاركة الكاملة من جانب الرجال، ولكن بشرط تبدلهم (كما أوضحت مارلين بار في كتابها لسنة ١٩٩٣ – ص٤٧). والمطروح هنا هو أن التعايش السلمي بين الرجال والنساء ممكن فقط من خلال هذا التبدل في الرجال.

ومع بقاء تسلط الجنس الأبيض والرأسمالية والتحكم الذكرى – كما فى واقع المجتمع الذى تعايشه كونى – يستخدم العلم والتكنولوجيا لتبديل بنى الإنسان ولكن – فى المقام الأول – من أجل التحكم فيهم، كما برهنت على ذلك خطوات التجربة التى خضعت لها كونى فى مستشفى "بيليفو". فهى ترغم فى البداية على استئصال رحمها جراحيًا، ثم يلاقى صديقها حتفه من جراء تجربة طبية عليه فى السجن، وتحاول بيرسى أن توازن بين احترامها للطبيعة والتقنية النافعة معًا، وإن كان تباعدها النسبى

عن العلم والتكنولوجيا - لكونهما ممارسة ذكورية بطبيعتهما لمصلحة المساواة ببن المرأة والطبيعة، سمة شائعة ووجهة نظر نسائية ظهرت في يوتوبيا النساء مثل رواية "أرض التطواف The Wanderground" لسالي ميللر جيرهارت (١٩٧٨). ويعكس تأكيد الرواية على الاهتمام بالبيئة ما ورد في أعمال أخرى بالسبعينيات حفزتها حركة حماة البيئة الناهضة أنذاك. ومن هذه الأعمال "الخراف تنظر لأعلى The Sheep Look Up, (*)" لجون برونر (١٩٧٢)، "أكوتوبيا" لأرنست كالنباخ (١٩٧٥)، ومنظورها النسائي يميزها كعمل مبكر يتبع المذهب "النسائي - البيئي Ecofeminism". وفي مجتمع "ماتابويست" ينتمى العلم والتكنولوجيا للمجتمع، الذي يهدف إلى ترقية ظروف الإنسان اجتماعيا وبيئيًا (فهى مسئوليته) وتستنكر لوسينت - وهي نفسها عالمة - غض الطرف عن أبناء أسلافها الأعلين، فتقول: "إن تكنولوجياتنا لم تنبثق في خط مستقيم عن تكنولوجياتكم" (امرأة على حافة الزمن - ص١٢٥). وفيما يستخدم أهالي "ماتابويست" الأسلحة في معركة يخوضونها لحماية أنفسهم من مضطهديهم السابقين، فإن التكنولوجيا في هذا المستقبل قد تحورت لتصير أداة نسائية تحافظ على مبادئ الحرية، والتسامح والديمقراطية وتعززها، تلك المبادئ التي تميز مجتمعهن. وتشير جوزفين جلوري في كتابها (١٩٩٧) أن الجهاز المسمى كينر Kenner، وهو نوع من قاعدة بيانات يمكن حملها باليد وتخدم كوسيلة اتصال شخصى، هو المقابل اليوتوبي لجهاز التحكم الذي زرع في دماغ كوني بغرض التحكم في حركاتها الفردية وتعويدها على المشاركة الجماعية (كتاب داعية النساء Feminisit - ص٥٥١).

^(*) هذا العنوان هو في الأصل بيت من قصيدة الشاعر ميلتون التي كتبها عام ١٦٣٧ والمسماة ليسيداس . Lycidas (المترجم)

على أن هذه التكنولوجيا اليوتوبية ليست حتمية، وهو ما تتعلمه كوني عندما تزور مصادفة بطريق الخطأ مستقبلاً بديلاً، وهي تحاول الوصول إلى "ماتابوبست". وفي هذا إشارة واضحة إلى طبيعة أمريكا الديستوبية وصلتها بحاضر كوني التكنواوجي، وتقابل كوني "جيلاينا" وهي مستقبلة أخرى في عالم التخاطر، عدل جسمها جراحيًا وكيميائيًا كي تجسد صورة كاريكاتورية للأنوثة. فصدرها وأردافها من الضخامة بحيث لا تتناسب مع خصرها النحيل ولا قدميها، فهي أشبه ما تكون بدمية باربي دول(*) Barbi Doll السبعينيات، وتعيش "جيلدينا" في نيويورك المستقبل، شديدة التلوث، حيث انجرف سكانها في تبار العقاقير والمواد المخدرة، وحيث يحصد الأثرياء أعضاء أبدان الفقراء وكأنها المحاصيل. وهي بائعة هوى محترفة متعاقد عليها الرجل معدل قد درب كي يصيح "آلة مقاتلة" عن طريق التحكم في عقله، وهو تطوير للتكنولوجيا التي سبق واستخدمها الأطباء مع كوني. وتتنبأ هذه الرؤية الديستوبية بتقوض المناطق الحضرية في المجتمعات المستقبلية بالثمانينيات، حين يصبح البدن البشري مجرد قالب قابل التبدل، وتحل المؤسسات متعددة الجنسيات محل الأمم في استحواذها على السلطة. وقد تأثرت بيرسى بوضوح في رسم هذه الرؤية بروايتي "عام ١٩٨٤"، "نحن" الدستوبيتين من حيث استخدام التكنولوجيا كوسيلة للتحكم المطلق في الأفراد. ومعظم الناس في رواية "بيرسي" مملوكون للمؤسسات المختلفة متعددة الجنسيات التي تضعهم تحت نظام مراقبة صارمة ومستديمة وتستخدمهم في خوض الحروب. والعدو الذي تواجهه "ماتابوبست" دفاعًا عن نفسها قد ربح (في الرواية). وتقافته العسكرية الذكورية هي استقراء للأبديولوجيات السائدة في زمن بيرسي. فالفروق بين الجنسين يغالي فيها عن عمد، والتفرقة بينهما تتفاقم. وموقف "جيلدينا" هو الموقف المعتاد، فالمرأة

^(*) دمية أمريكية شهيرة ظهرت لأول مرة عام ١٩٥٩، صممتها سيدة أمريكية اسمها روث هاندار. (المترجم)

لا تزيد إلا قليلاً عن بائعة هوى مكرهة على عملها، شأنها شأن النساء في قصة مارجريت أتوود "حكاية جارية رهن الطلب" (١٩٨٥). وإذا كان بدن "لوسينت" يكرر مسئلة المساواة بين الجنسين التي تحققت في مجتمع " ماتابويست" حيث يغيب البناء الهرمى في النظرة للجنسين (حتى أن كوني تحسبها رجلاً في أول لقاء بينهما)، فإن جسد "جليدينا" يكرر الفكرة الموروثة عن تكثيف الفروق الجنسية واستغلال النساء كمجرد أدوات للجنس، كنتيجة للتحكم الذكوري الأعمى. ويمكن القول بأن كليهما تمثل صوراً مختلفة لكونى.. المرأة ذات البشرة الداكنة (رغم أن جيلدينا تجرى لها عملية تبييض Bleaching) وكلا الصورتين تشكل طبقًا لظروف مجتمعيهما المختلفة اختلافًا جذريًا. ولعلمها أن سنوات السبعينيات تمثل معضلة تاريخية، يجوز فيها أن تكسب تواريخ بديلة كتاريخ "جيلدينا" سيطرة على مجتمع "ماتابويست" وأن تحل محله، تختار كونى أن تقاتل في سبيل بقاء "ماتابويست" وترى كوني في "دون Dawn" (الفجر) ابنة لوسينت الحياة السعيدة التي كان يمكن أن تحياها طفلتها هي، لو لم تنتزع من أحضانها قسرًا لتودع في دار رعاية الأطفال. وتتشكك كوني في البداية عندما يخبرها أهالى القرية أنها وغيرها ممن ينتمين إلى زمنها قد تم الاتصال بهن للانضمام الجماعي الذي من المحتم أن يقع كي يستمر وجود "ماتابويست". بيد أن مشاعرها الودود التي تتعمق باطراد نصو المجتمع،، مقترنة بهلعها من قيام مستقبل ديستوبي بديل، يسهل تحولها من موقف الضحية إلى موقف النضال من أجل الآخرين. وليست "ماتابويست" بالمكان الأمثل بشكل مطلق. وبعض ممارساتها مبالغ فيها، مثل عقوبة الإعدام، إلا أن عدم الكمال هذا وعدم الاطمئنان التام هما جزء مما يجذب قارئ الكتاب، ومثلما كتب توم مويلان (١٩٨٦) "يصلح هذا الاستهلال في الرواية لنفي الافتراض المسبق ببساطة الرؤى اليوتوبية ويساعد على خلق يوتوبيا أكثر واقعية وإقناعًا بدرجة أكبر لقارئ السبعينيات والثمانينات التواق والمنهك" (الطلب، Demand -

ص٥١). ويوتوبيا بيرسى حية، غير ثابتة، تذكرنا بأن المستقبل يعتمد على أفعال نأتيها في الحاضر. وكجندي منضم إلى "حرب لوسينت" تدس كوني السم القاتل لأربعة أطباء كانوا مسئولين عن زرع جهاز التحكم فيها، منهية بذلك تجربة كان يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالسلطة التي تراها في ديستوبيا المستقبل، وفي عملها ذلك - على كل حال -تؤكد احتجازها المستديم في مستشفى للأمراض العقلية. وإعتبار أفعال المقاومة التي قامت بها كوني ممارسات عنيفة، يطرح مسألة أن بيرسي ترى في العنف السياسي ضرورة في سبيل إحداث تغيرات جذرية. ولكن القتل الذي أقدمت عبه كوني بمكن أخذه على أنه إعراب عن السخط النسائي ضد المجتمع الظالم الذي يسعى إلى استلاب استقلاليتها وكرامتها، ولعل ما يجعل أعمال كوني صادمة هو أن هذه الأعمال تقع في دنيا الواقع أي في الجزء الواقعي من الرواية وهو ما يُفترض أن يعطي هذه الأفعال وزنًا أكبر من الأفعال التي تتم في الأجزاء اليوتوبية أو الديستوبية منها. ومهما يكن فمن الواضح أن ممارسات كوني في هذه الأجزاء تقع في عالم الحقيقة، وهو ما يغذي أفعالها في الحاضر، رغم أن الرواية لا ترجح بصراحة أحد الاحتمالين على الآخر. ولا يتضع لنا ما إذا كانت أعمال القتل هذه – في الحساب الختامي – قد أحدثت أي تأثير، وهو ما يؤكد أكثر وأكثر عدم اليقين في المستقبل، لأن كوني لم تعد قادرة على الوصول إلى "ماتابويست" في أعقاب هذا القتل. وفي نطاق تضحيتها بنفسها، فإنها تضحى - عن عمد - بعلاقاتها باليوتوبيا وهو ما يشير إلى أن ارتكابها لهذا الفعل يجيئ مقابل ثمن باهظ تتحمله هي نفسها. وخلال الرواية كلها، تشجع لوسينت والأخريات مقاومة كوني لأطبائها ويشددن من أزرها، وإن لم يكنّ بالضرورة مدافعات عن فكرة القتل. وهذه المقاومة التي كسبتها بشق الأنفس هي بالكامل تطوعية.

وتشترك كونى فى الجهود الرامية لإيقاظ الوعى، شأنها فى ذلك شأن النساء المضطهدات الأخريات واللائى استقوين بنشاط الحركة لنسائية فى عقدى الستينيات

والسبعينيات. ويبقى تساؤل بسيط، فى ظل التشخيص الرسمى لصالتها بالشعور العنيف بالاضطهاد والشيزوفرانيا، ألا يتحمل أن تكون زياراتها إلى "ماتابويست" وتصورها لديستوبيا المستقبل مجرد هلوسات لعقل شخص مختل. إن سلوك الأطباء المحترفين الذين يشخصون حالتها ويعالجونها شائن وفاضح، يدفع القارئ إلى التعاطف معها رغم ما فى نص الرواية من غموض. ويلاحظ فرانسيز بارتكوفسكى (١٩٨٩) أن "صوت كونى دائمًا مكتسب الشرعية فى مقابل أصوات مؤسسات الدولة التى تتولى نقلها وترجمتها" (اليوتوبيات النسائية – ص٥٥). وجهة نظر مجتمع "ماتابويست" إزاء الجنون يمثل بديلاً غير مألوف لما تعهده كونى فى حاضرها. إن أهالى اليوتوبيا ربما حكموا على أنفسهم بالجنون وانسحبوا من المجتمع إلى أن يروا أنفسهم قد استعادوا تواؤمهم معه فيعودوا إليه. والمعول عليه فى تعريف العقل والجنون يعود إلى الأفراد لا إلى سلطة متعسفة تجرد الإنسان من آدميته تحت دعوى المعاونة. وكنقيض اليوتوبيين يعامل أطباء كونى مرضاهم معاملة الحيوانات ويتلاعبون بهم عن طريق العقاقير والتجارب التكنولوجية التى تجعلهم مذعنين "أو بزعم الأطباء سويين".

وجنون كونى وجنسها كأنثى مرتبطان بقدرتها على الوصول إلى اليوتوبيا. وتخبرها "لوسينت أن معظم الناس الذين حاولوا الوصول إليهم فى الماضى فى سبيل استثارة طاقاتهم الثورية كن من النساء، فى السجون أو فى المصحات العقلية. وأكثر الناس انفتاحًا إزاء فكرة الثورة هم أصحاب القدرات الدنيا ومن ثم فهم أكثر الناس قابلية لتغيير وعيهم. ولكونها عاقلة رغم مرضها تقوض كونى قدرة المؤسسة الطبية على تصنيفها، وتكشف عن أن الجنون هو مجرد إطار قائم على نوع الفرد بغرض الاستغلال والقهر، على كل حال تنتهى الرواية بمقتطفات من سجلات طبية مجمعة من مختلف هيئات الطب النفسى التى تدعم سلطة المؤسسات الطبية وتصدر قرارًا قاطعًا

بخصوص حالة كونى العقلية. ولأن القراء ميالون إلى التعاطف مع نضال كونى، ويرون فيها ضحية للتفرقة العنصرية والفاقة فإن الوصف الإكلينيكى لاختلالها له تأثير على استعدائهم بصورة أكبر على بيروقراطية المؤسسات الرسمية التى تختصر المسألة كلها إلى مجرد مجموعة من التشخيصات. وفي نفس الوقت، فالتوصيف قد يؤكد الشكوك والمماطلات حول سلامة عقل كونى. وفي الحقيقة يترك الكتاب الباب مفتوحًا نحو إمكانية أن يكون كل من ماتابويست والديستوبيا المستقبلية، مجرد تصورات تتصورها كونى، مع ذكره لولم كونى بالفانتازيا في أول فصل من الكتاب.

تضع رواية "امرأة على حافة الزمان" اليوتوبيا كإمكانية يعتمد تحققها على نضال المضطهدين، الذين تعد الديستوبيا بالنسبة لهم حالة طبيعية. فليس كافيًا أن تحلم ببساطة باليوتوبيا بل لابد من الفعل. وهذا هو ما تطرحه بيرسى، مبينة الفارق الواضح بين خيارى اليوتوبيا والديستوبيا. فقبول الديستوبيا هو الجنون المطبق. وحماس كونى للعمل من أجل المستقبل الذي يلغى التفرقة على أساس نوع الفرد والعنصرية والطبقية يؤشرها كعاقلة تعمل في وسط مجتمع مريض. وتختار كوني في سخطها وأملها مجتمع "ماتابويست" بديلاً عن طيف ابنتها التي فقدتها، مؤملة لها في مستقبل لن تراه هي مطلقًا. إنها تقول عن ابنتها: "يا أيها الشعب بحق قوس غمامك المثبت طرفه إلى الأرض، إنني أهبها لك". (رواية امرأة على حافة الزمن – ص١٤١).

صمویل آر. دیلانی - متاعب فوق تریتون (۱۹۷٦):

مثلها مثل رواية "المغترب The Dipossessed" للي حوبن، التي بوأتها مقعد الشهرة الذائعة، فإن رواية صامويل أر. ديلاني "متاعب فوق تريتون" والتي نشرت أصلاً عام ١٩٧٦ تحت مسمى تريتون هي عمل محوري في إعادة التفكير في الخيال اليوتوبي والذي كان أحد أهم ظواهر الخيال العلمي في السبعينيات. وطبقًا لوصف ديلاني لروايته في عنوانها الجانبي: "هي هيتروتوبيا Heterotopia غامضة" وبذلك فهو يتحرك خارج حدود المفاهيم التقليدية لليوتوبيا باستقاء مفهوم ميتشيل فوكو للهيتروتوبيا، ليقيم مجتمعًا مختلفًا اختلافًا دراميًا عن جل الرؤى البوتوبية. فهيتروتوبيا ديلاني التي تدور أحداثها في مدينة "تيثيس" (التي تغطيها قبة تعزلها عما عداها على سطح تريتون أحد أقمار كوكب نبتون) لا تدعى لنفسها صفة المجتمع الأمثل، ولكنها فقط تحتضن خليطًا يصل في تنوعه إلى حد أن الحرية المنوحة الأفرادها في اتباع الأسلوب الذي يختارونه لحياتهم لا تحده - عمليًا - حدود، فبخلق هذا ببئة احتماعية شديدة المرونة من شائها أن تجعل التحرك نحو مجتمع أكثر مثالية أمرًا محتملًا. وعلاوة على ذلك فإن اعتماد ديلاني على فوكو - والأخير مفكر رائد في مذهبي ما بعد الحداثة Post modernity وما بعد البنائية Post structuralism منبع أساسي، يصلح كإعلان عن تأثير أفكار ما بعد الحداثة وما بعد البنائية على أفكار ديلاني نفسه. ورواية "متاعب على تريتون" في واقع الأمر عمل عميق في أدب ما بعد الحداثة ونموذج متميز للخيال العلمي المنتمي إليه.

وعلى الرغم من رغبة ديلانى الجلية فى أن ينأى بنفسه عن الرؤى اليوتوبية التقليدية، فهناك الكثير من اليوتوبية فى تصويره لمدينة "تيثيس". فالهدف الأساسى لنظام "تيثيس" الاجتماعى هو "جعل الواقع الذاتى لكل فرد من مواطنيها حرمًا مقدسًا لا يقربه بقدر الإمكان أحد". ونتيجة لذلك فمجتمع تيثيس مع غرابة أطوار أفراده -

بالغ التسامح (القصة – ص٢٢، ٢٢٦)، والمواطنون معتادون على ارتداء تنويعات من الأزياء غير المألوفة (وحتى العرى الكامل مسموح به)، وعلى الانخراط فى العديد من الطوائف الدينية غير التقليدية، وعلى الاشتراك فى مدى واسع من الأنشطة الجنسية، دونما أدنى تدخل من الحكومة أو اعتراض من المواطنين الآخرين. وبإيجاز فالمجتمع فى تيثيس "يسمح، ويدعم، ويشجع كل سلوك... كان من شأنه أن يصطدم بالمؤسسات الكابحة لو أنه سلك على سطح الأرض منذ مائة سنة خلت" (الرواية – ص٢٢٦).

وفي ذات الوقت فإن كوكب الأرض في الرواية دولة بوليسية مبتلاة بالخراب السئى، تعتنق أفكارًا غدت بالية، مع نجاح التجارب المجتمعية الأخرى كتلك التي "لتبتيس" التي بتوافق انفتاحها واتجاهها نحو التعدد والتغيير مع توجهات المجتمعات بعد الثورية Post revolutionary القائمة في أقمار أخرى والتي تترابط معًا في اتحاد فيدرالي اختياري مرن. وعلى الجانب الآخر فإن كوكب الأرض الغني, بثرواته الطبيعية قد اعتراه الخراب من جراء استغلال بشرى غير مرشد، ويبدو أن نظام الأرض الرأسمالي لم بنجح في البقاء على قيد الحياة إلا على سطح كوكب المريخ، حيث تتحلق مستوطنات البشر هناك حول مدينة "بيلونا". ويفتقر المريخ في الرواية إلى اتساع الأفق والتطلع إلى المستقبل اللذين تتحلى بهما مجتمعات الأقمار، مع تلميح واضبح إلى أن حكومته تجنح صوب الفاشية. فعلى سبيل المثال يطلق اسم "جوبلز" على إحدى المقاطعات الرئيسية في "بيلونا" وهو - كما هو واضح - اسم وزير هتلر للدعاية. وإذا كانت تبتيس لدى ديلاني هي النقيض للأرض على خط مستقيم - مثلما كان قمر أناريس نقيضًا لمجتمع إيه - يو في رواية لي جوين (المغترب) ، فإن تيثيس تختلف كثرًا عن أناريس. فمواطنو تيثيس لا يُخيَّرون أبدًا ما بين الحرية والأمان ولا يتعرضون مطلقًا لمثل هذه الخيارات العسيرة. ومجتمع تيثيس غنى، وكل المواطنين واثقون من حسن تدبير كل احتياجاتهم، ومن ثم فلا حاجة إلى التبريرات الرومانسية لحالة الزهد

التى نلحظها فى رواية "المغترب". وربما يصل عدد الديانات المختلفة إلى المائة. وهناك تنوع كبير فى تشكيلة الأنشطة الثقافية. ودفع الضرائب عمل تطوعى بالكامل. والمواطنون يدفعونها لقاء الخدمات التى ينتفعون بها فعلاً. وفى مفارقة مع النظم الهزلية السلطوية فى قصص الخيال الديستوبى (أو النظام الفوضوى الهزلى فى أناريس) فالحكومة فى تيتيس جماعية تعددية إلى أقصى حد. فهناك بالفعل عشرات الأحزاب السياسية، تشارك جميعًا فى حكم المدينة. وكل المرشحين للرئاسة منتخبون تلقائيًا. فكل مواطن أو مواطنة يحكمه ببساطة ذات المرشح الذى أعطاه صوته، ومن ثم فهو يحيا – وإلى أقصى حد ممكن – فى ظل سياسات يختارها هو بنفسه.

وهناك تأكيد خاص على الحرية الجنسية والتنوع فى "تيثيس". ويقر المجتمع اتساع الاختيارات الجنسية لأفراده إلى أقصى حد. وهناك تسامح علنى مع كل السلوكيات طالما أنها تتم فى ظل رضاء متبادل بين المشاركين فيها. ومرة ثانية فالتعددية هى المفتاح الأساسى. وكما يشرح موظف اجتماعى لمراهق يتساءل متحيرًا فالفلسفة الأساسية فى تيثيس هى أن: "أى شىء يؤدى إلى استبعاد كل شىء عداه.. هو انحراف وشنوذ" (كتاب النقد – ص ٢٠٠ – تأكيد بواسطة ديلانى). وبذلك لا يميل مواطنو تيثيس إلى الانضواء فى مجال رحب من الأنشطة الجنسية بالمشاركة مع أطراف متعددة فحسب، بل إن المجتمع يعترف بأربعين أو خمسين نوعًا من الأفراد، والتقنيات الجراحية والنفسية مكفولة، تيسر لكل الأفراد الانتقال بحرية من نوع إلى أخر وفقًا لما يفضلونه لساعاتهم. وبطل رواية ديلانى "برون هيلستروم" هو رجل تجرى له عملية تحوله إلى أنثى فى مرحلة تالية من الكتاب.

وفى إيجاز، فالحكومة والمجتمع فى "تيثيس" يتبعان التسامح فى ذات المجالات بالضبط التى تركز فيها المجتمعات الديستوبية نمطيًا كل طاقاتها القمعية. وحتى لهؤلاء الذين ينشدون مزيدًا من الحرية، فبالمدينة قطاع غير مرخص لا تحكمه بشكل أساسى

أية لوائح رسمية أيًا كان نوعها. ومن الناحية السياسية فتيثيس مجتمع قليل التأثير بوسعه أن يستوعب ويتغاضى عن أى عدد من أشكال السلوك المنحرف، إلا أنه مخطط خصيصًا بمناعة عملية ضد الانتهاك (الرواية – ص٢٢١). وهذا التساهل مع الانتهاكات يبعد بتيثيس عن ظاهرة تحكم السلطة التى تسم المجتمعات الديستوبية. ويفترض أن مجتمع تيثيس يقف فى وجه الميل إلى الجمود والامتثال الأعمى اللذين غالبًا ما يصاحبان المجتمعات اليوتوبية. وفي واقع الأمر بتحقيق هذه الرؤية في تيثيس فإن "هيتروتوبيا" ديلاني تخرج عن نطاق ذلك التصنيف الثنائي الصارم إلى يوتوبيا وبيستوبيا. ويوضح ديلاني في مقال له عام ١٩٧٠ بعنوان: "الطرق النقدية: الخيال التأملي" حدود التضاد التقليدي بين اليوتوبيا والديستوبيا، على أنه خيار بين مجتمعين أحدهما كامل الصلاح والثاني تام الفساد، ويقرر أن الخيال العلمي الحديث قد تخطى حدود هذا التضاد الصارم في سعيه إلى الخروج بنموذج أكثر إثمارًا يمكن أن يقاس به تقدم البشرية (كتاب النقد – ص١٩٧).

ويستهل ديلانى الملحق (ب) لرواية "متاعب فى تريتون" بفقرة مسهبة، مقتبسة من كتاب فوكو نظام الأشياء The Order of Things، تومئ إلى مفهوم فوكو "عن الهيتروتوبيا". وهو مفهوم استقاه فوكو بدوره من قراءاته لمؤلفات يورج لويس بورجز (وهو من رواد مذهب ما بعد الحداثة). ولسوء الطالع لا توضح هذه الفقرة المقتبسة تفاصيل رؤية فوكو، ويعود هذا – فى جزء منه – إلى أن "الهيتروتوبيا" – وهى مجال التنوع والتغيير الجذريين – تأبى أن تنسب إليها خصائص محددة، وترفض بطبيعتها التعريفات القاطعة. وفيما يلمح العنوان الفرعى لرواية ديلانى تلميحًا واضحًا لرواية "المغترب" والتى يحمل عنوانها الفرعى اسم "يوتوبيا مبهمة" فإن تعبير "هيتروتوبيا مبهمة" به تزيد لا حاجة إليه فالهيتروتوبيات بحكم تعريفها لابد وأن تكون مبهمة. مبهمة " به تزيد لا حاجة إليه فالهيتروتوبيات بحكم تعريفها لابد وأن تكون مبهمة.

من حيث أنه يلفت الانتباه إلى الفرق الهائل بين الانفتاح والتعددية التى يتسم بها مجتمع تيثيس، والتحجر النسبى فى معظم الرؤى اليوتوبية، مما يجعل عنوان رواية لى جوين الفرعى أدعى للغرابة وعدم التطابق.

وإذا كانت رواية "متاعب على تريتون" تدعونا إلى التدبر في رؤبتها "الهبتروتوبية" كرؤية متعارضة مع رؤية "المغترب" اليوتوبية فإن قصة ديلاني تحمل تشابهًا - من جهة البناء - مع رواية لى جوين في العديد من النواحي. فكلا الروايتين تدعونا إلى مقارنة مجتمع بديل مقام على قمر قاحل أجرد "تريتون أو أناريس" بمجتمع آخر أقدم وأعرق في تقاليده مقام على كوكب أكثر ثراءً في ظاهره (الأرض أو أوراس). كما تتشابه رواية "متاعب فوق تريتون" ورواية "المغترب" في تصويرهما لبطل ذكر يعاني كي ينسجم مع المجتمع الذي يحيا فيه. على أن التشابه بين روايتي ديلاني ولي جوين يقف عند هذا الحد. فمثلاً شخصية بطل ديلاني هيلستروم المهاجر من المريخ أقل تعاطفًا من شخصية شيفيك في رواية لي جوين. وإذ يمنح الفرصة كي يتغير ويشب كفرد مستقل، نجد أن هياستروم يتمسك رغم كل شيء بتوجهات بعينها كان قد اكتسبها خلال سنيه الأولى على المريخ، وبصفة خاصة فهو مستمر في أن ينظر إلى العلاقات بين الأشخاص (وبالذات الجنسية منها) من منظور التسلط والخضوع (فالذكور عمومًا يتسلطون ويخضعون الإناث)، وهو ما يحكم هذه العلاقات على المريخ. غير أن عادته المرذولة تلك في تصوير الأدميين الآخرين كمنافسين وكأشياء يمكنه بسط سيطرته عليها تجرى في عكس معظم المبادئ الأساسية لمجتمع تيثيس، الذي تعلو فيه قيم الحرية الفردية فوق أي اعتبار آخر، ولكن فقط إلى الحد الذي لا تتداخل فيه هذه الحرية مع حرية الآخرين.

وإلى جانب ذلك فإن ميل هيلستروم إلى التفكير في الآخرين كأشياء هو جزء من الاتجاه العام نصو منطق ضيق النظرة (إما – أو) Either - or، يجري على العكس

تمامًا من روح الحياة على "تيثيس" التي يحكمها منطق (كلا الأمرين - وأكثر - Metalog وهيلستروم نفسه بحكم المهنة ميتالوجي(*) Metalogician والميتالوجيات - Metalog الغربية التقليدية ادع مي صيغة معقدة من الاستدلال ترقى عن مجرد معارضة الأفكار الغربية التقليدية الجامدة التي تقصر الأمور على قطبين متناقضين. وفي نفس الوقت يعرف ديلاني خطته في الميتالوجيات من خلال وصفه لعمل قائد الميتالوجيين في القصة "أشيماسليد" في الملحق الثاني للرواية. فعنوان واحدة من أهم محاضرات "سليد"، "الظلال"، ويذكر الملحق أنها - من فقرة غير خيالية كتبها في القرن العشرين الحفيفة مؤلف لروايات الخيال الحفيفة المحببة (الرواية - ص١٠٠). وهذا الكاتب هو - بطبيعة الحال - ديلاني نفسه الذي ظهرت له مقالة بعنوان "الظلال" في الحقيقة بجريدة الأساس "سام ديلاني" والأفكار التي يناقشها الملحق فيما يتعلق بمسيرة "سليد العملية تناظر "سام ديلاني" والأفكار التي يناقشها الملحق فيما يتعلق بمسيرة "سليد العملية تناظر تلك التي يعالجها النص الأساسي في الرواية في نواح مهمة".

وفى إيجاز، ينخرط هيلستروم بالضبط فى نفس نوع السلوك الذى يبدو أن ديلانى لا يوافق عليه والذى فى غير هذه الظروف – ليس باستطاعة تيثيس ذلك المجتمع المتناهى فى تسامحه – أن يستوعبها. ومن ثم فإن هيلستروم ليس سعيدًا فى "تيثيس" وهى حقيقة يمكن اتخاذها للدلالة على أنه ما من مجتمع أيًا كانت درجة تقدمه، يمكنه أن يكون مثاليًا لكل فرد. وعلى كل فالخطأ هنا يقع بوضوح على هيلستروم أكثر من وقوعه على "تيثيس". وقد أشار كثير من المعلقين إلى أن هيلستروم هو شخصية على قدر كبير من السلبيات من المفروض ألا يتعاطف معها القراء. وقد طرحت تيريزا إيبرت (١٩٨٠) أنه أساسًا صورة هزلية لرجل السبعينيات الأبيض الشوفيني (كتاب نقطة التقارب – ص١٠٣). ويضيف هيلستروم أيضاً إلى تعقيدات مذهب ما بعد الحداثة فى

^(*) الميتالوجيا Metalogics (ما وراء المنطق).

الرواية، ففي حين تُسرد رواية "متاعب على تربتون" على لسان ضمير المفرد الفائب فإنها - بكاملها- تقدم وجهة نظره هو، بحيث أن كل ما نعرفه عن محتمع "تبتس" يصفى خلال وعي هذا الغريب عنه الذي لا يفهم - حقيقة - ما الذي يحعل هذا المحتمع مرغوبًا، الغريب الذي لا ننوى لا نحن ولا القراء أن نشاركه وجهة نظره. ويناقش دافيد جولمبيا (١٩٩٥-١٩٩٦) أن ديلاني ينتقد الاتجاهات التقليدية في أدب اليوتوبيا، فيضخ عنصراً داخليًا يشوش تفكير القارئ في قصة يوتوبية حارمًا إياه من راحة الفهم الكامل والتعرف على المجتمع اليوتويي الذي تصفه الرواية (كتاب الأبيض والأسود -ص٧٩). والتركيز على التغاضي عن الانحرافات في "تيثيس" واحد من جوانب الرواية التي تجعل من هيلستروم شخصية يعسر التعاطف معها. وفي الختام فإن أي شخص يجد صعوبة في التواؤم مع مثل هذا المجتمع ويبدو ناقمًا عليه فإنه بالقطع لن يستطيع التواؤم مع أي مكان آخر. ومما يكتسب أهمية خاصة، الطريقة التي يوضع بها هيلستروم - في الرواية - في موقف بطل "الرواية التعليمية(*) bildungsroman) التقليدي والذي يتعين عليه أن ينضج ويتعلم من التجرية من أجل أن بتعود كنف بحيا مستريحًا داخل نظام اجتماعي يتواجد هو أو هي فنه. ومهما بكن فإن بطل بناء الرواية التقليدي ينبغي أن يتنازل عن قدر ملموس من حريته الفردية ويمتنع عن الكثير من . رغباته الشخصية، محترمًا لمطالب وضعوط القوى الاجتماعية فيما حوله. ومع ذلك، يفشل هيلستروم في التعلم والتأقلم حتى رغم أنه يعيش داخل مجتمع برجب بانضوائه ضمن نظامه دون أن يسأله أن يضحى باستقلاله الفردي.

^(*) الرواية التعليمية Bildungsroman مصطلح يقصد به رواية يحاول فيها المؤلف رسم شخصية البطل من النواحى السيكولوجية والذى ينشأ في مجتمع لا يتلاءم معه ، وفي خلال سنوات نضجه تكثر صداماته مع النظام الاجتماعي مما قد يضطره للرحيل بعيدًا عنه، وفي النهاية تغلب قيم المجتمع وروحه ويعود البطل إلى أحضان ذلك المجتمع ويندمج فيه. (المترجم)

إن هيلستروم، في واقع الحال، عنيد ومتصلب في اتباعه لخط تفكيره الذكوري التقليدي، مما يؤدي إلى عدم تلاؤمه مع قيم المجتمع فيما حوله. وعلاقته العاطفية الأساسية في الكتاب مع "سبايك" وهي الشخصية النسائية الرئيسية في الرواية. ونظرًا لأنها فنانة استعراضية متجولة في الأماكن العامة، ففهمها كيفية الأداء طبقًا نوع الفرد وهوية الإنسان عامة هو تجسيد عملي لأيديولوجية "تيثيس". وفي النهاية تشمئز "سبايك" من محاولات هيلستروم الهيمنة عليها والتحكم فيها، وفي خاتمة المطاف تبعث لهيلستروم برسالة رافضة تسلط فيها الضوء بإعلانها عن غضبها "من الكون الذي ينجب شخصاً على غرارك" (الرواية – ص١٩٧).

إن فشل هياستروم في التطور كفرد رغم الفرص التي سنحت له (حتى إجراءات تغيير الجنس يبدو أن تأثيرها محدود) يصوره شخصاً ذا شخصية سالبة على كل حال ، فإن نص رواية "متاعب فوق تريتون" معقد، وأوجه المعارضة المتنوعة التي تطرحها قابلة للجدل. وليس من المفروض أن نقبل – ببساطة – جانبًا ما ونرفض الآخر، بل علينا أن نوازن ما بين الجانبين في اختلافهما ونثير أسئلة من شأنها أن تقودنا إلى تغليب أحدهما على الآخر. ومن هنا فإن إخفاق هيلستروم في اهتبال الفرص التي يسرتها له "تيثيس" كي ينمي شخصيته يمكن حملها على محمل فشل "الشخصية ذاتها، ويمكن أن يؤخذ دليلاً على الصعوبة البالغة التي يصادفها هو (أو أي شخص آخر محله) في محاولته لتخطي إطار الأيديولوجية التي انحصر داخلها منذ كان على كوكب المريخ (ويمكننا بسط هذا المفهوم فنقول إن هذا هو ما يحدث لنا جميعًا(*) في مجتمعات الرأسمالية الغربية الحديثة).

^(*) يتحدث المؤلف هنا بصفته أحد المنتمين لهذه المجتمعات الغربية. (المترجم)

وبهذا المعنى، تصلح رواية "متاعب على تريتون" للدلالة على الثورة السياسية: فهى – بالأساس – متعاطفة مع اتجاهات التغيير الراديكالية والثورية، والرواية على دراية تامة بمدى الصعوبات التى تصاحب مثل هذا التغيير. ويشير ديلانى إلى إيمانه بإمكان حدوث الثورة، بتقديمه لمجتمع "تيثيس" وغيره من المجتمعات على الأقمار المماثلة، باعتبارها مجتمعات قد قامت بعد نشوب الثورة، والتى انتقلت بالفعل بعيدًا عن حدود جذورها على الأرض قطعت شوطًا بعيدًا من النجاح في الصدق مع النفس وفي الولاء لروح ماضيهم الثورى. وبصفة خاصة، فقد تجاوزوا بكثير ما صنعه أهالي قمر أناريس في رواية لي جوين إذ احتفظوا بروحهم الثورية ومضوا في نضالهم من أجل التغيير رغم ما قد أنجزوه بالفعل وحتى رغم أنهم مستمرون في الحرب للبقاء أحياء ضد المجتمعات العتيقة في الكواكب التي تسعى جاهدة لإعادتهم إلى حظيرتها.

ومن جهة أخرى، فإن الصورة التى رسمها ديلانى اشخصية هياستروم تلفت الانتباه إلى أصعب العقبات التى تواجه أى مجتمع فى الفترة التى تعقب ثورته. فبحكم التعريف يتعين أن يتركب هذا المجتمع فى الأصل من الجموع التى شبت فى مجتمع ما قبل الثورة، وتبلورت قيمها وتوجهاتها فيه بدرجة كبيرة. ومن ثم فإن هياستروم وهو نتاج مجتمع المريخ فيما قبل الثورة، يعانى صعوبة فى الارتقاء بذاته، وهو ما يذكرنا بالصعوبة التى يواجهها الشخص الذى يحاول التغاضى عن الماضى، حتى لو كان ماضياً عانى فيه هذا الشخص من التضييق والظلم. ولما كان واضحاً أن المقصود بالمريخ فى الرواية هو امتداد لحاضرنا الرأسمالى، فإن إخفاق هياستروم فى التحرك خارج نطاق ماضيه يمكن أن يحمل على محمل التذكرة كم من المكن أن تبدو مغرية ومقعة ومربكة تلك الأيديولوجية الرأسمالية للمواطنين الذين يأسرهم بريقها.

ولما كان كوكبا الأرض والمريخ في رواية "متاعب على تريتون" يمثلان صورتين للاغتراب وسط مجتمعات الغرب الرأسمالية المعاصرة كما يعهدها ديلاني (وربما

كما نعهدها نحن)، فيجوز أن يطبق ذات التحليل على قدرة الرأسمالية العقائدية فى عالمنا. وفى واقع الحال ربما كان فى الأيديولوجية الرأسمالية من الإغراء ما جعل حتى ديلانى الساعى إلى انتقادها يذعن لها. وإلى حد ما فإن رؤية ديلانى "لتيثيس" كمكان لم يتحقق به المثل الأعلى وإنما يمكن أن يقتفى أثره فيه، تبدو كأنها تشريع من بنات أفكار الخيال العلمى لمفهوم فكرة اليوتوبيا كما يراها الفيلسوف الماركسى اليوتوبي إرنست بلوخ. فبحكم التعريف، من المحال الوصول إلى صورة بلوخ اليوتوبيا، ولكن من المكن السعى صوبها. ففكرة اليوتوبيا هي دائمًا الفكرة التي تصل إلى ما بعد الحقيقة متجهة إلى ما لم يتحقق بعد، على أن فكرة اليوتوبيا الأصلية الدى "بلوخ" تتسم بالإمكانية الواقعية، إذ أن هدفها هو "التحويل إلى واقع" لا الهروب منه.

ومن ناحية أخرى، فإن تصور ديلانى عن الروح الجماعية المتأصلة فى مجتمع "تيثيس"، من سمات الفكر السياسى لما بعد الحداثة، فهذا الفكر غالبًا ما يصور مثل هذه الجماعية فى صورة هدامة ومضادة السلطة. ومهما يكن فتطويق الروح الجماعية هو فى حقيقته خط محورى فى العقيدة الرأسمالية ذاتها. لذ يشير تيرى إيجليتون (١٩٩٦) إلى أنه من العسير أن ينظر إلى الروح الجماعية لما بعد الحداثة على أنها عامل هدم داخلى الرأسمالية – وهى أكبر نظام تم الإجماع عليه على مدى التاريخ – وإن كانت تنتهك بلا هوادة الحدود، وتنكل بالمعارضات ضدها وتخلط صيغًا مختلفة الحياة، تقيض عن الحد (كتاب الأوهام – ص١٣٣).

وتذكر جوانب مجتمع "تيثيس" الأخرى أيضًا بالمجتمع الرأسمالي. فالخمول السياسي بها يعكس بوضوح - ضمن ما يعكس - جانبًا مظلمًا: فإذا كان مجتمع "تيثيس" قادرًا على امتصاص أية طاقات هدامة كامنة، مع احتفاظه باستقراره، فليس من الواضح: هل يمكن أن ينجح فيه يومًا ما أي برنامج يحتوى على تغيير سياسي

جوهرى أصيل. فحسب ما يؤكد "توم مويلان"، إن مجتمع "تيثيس" يحيا فترة ما بعد الثورة، فحينما نصفه فإننا نتناول توابع تغير اجتماعى وسياسى درامى، ومن سوء الحظ ربما يؤدى هذا التغيير الشامل إلى عدم إمكانية حدوث تغييرات إضافة فيما بعد. وبهذا المعنى فإن "تيثيس" هى التى تناظر – أكثر من الأرض – المجتمع المعاصر لديلانى. وفي الختام، فإن تقبل مبدأ الفردية هو قيمة جوهرية في المجتمع الرأسمالي، إلى الحد الذي تُقوم فيه أية محاولة لانتهاك الفردية، في مثل هذا المجتمع ، كمثال على نزعة الخير الأصيلة في المجتمع.

وبطبيعة الحال، "فتيتيس" ليست فردوسًا تام الكمال، ويبين تناول ديلانى لها أن مثل هذا الكمال خارج حيز الإمكان. على أن ذلك لا يعنى أن تصير كل المجتمعات في النهاية – قمعية ومتسلطة، ولا يعنى استحالة تغيير المجتمعات وتوجهها صوب الكمال المنشود. وهذه الرؤية للمجتمع ذات النهاية المفتوحة تساير بناء القصة، التي تنتهى هي الأخرى نهاية يشوبها الغموض، فمشاكل هيلستروم لا تحل، وملاحق الكتاب التالية تقدم تعليقات ذاتية غير مباشرة على ما سبق. وهذه الأمثلة على تمسك المؤلف الذاتي بنص الكتاب تجرى في عكس اتجاه الركود التقليدي في اليوتوبيا بالتشويش على التحرك نحو أي خاتمة واضحة.

وهذه النبرة المعينة من الوعى الذاتى تتفق مع الرسالة غير المحددة فى التعرف على رواية متاعب فوق تريتون كعمل من أعمال ما بعد الحداثة. ويناقش إيبرت (١٩٨٠) من أجل ذلك رواية ديلانى فى سياق أعمال ما بعد الحداثة، منتهيًا إلى أن مثل هذه الأعمال المركبة من ما وراء الخيال العلمي Metascience Fiction قد تنتهى إلى التعرف عليها كأكثر الخطوط تأثيرًا فى روايات الخيال المنتمية لما بعد الحداثة على وجه العموم (كتاب التلاقى Convergence – ص١٠٤).

ويليام جيبسون: ذو الجهاز العصبى المصنع (١٩٨٤)

منذ أن نشرت رواية "نو الجهاز العصبى المصنع" باكورة أعمال ويليام جيبسون عام (١٩٨٤) والنقاد يعتبرونها إرهاصاً وتمهيداً لما بعدها بل وحتى ثورة، وربما أكثر الروايات التى تناولتها التعليقات فى مجال الخيال العلمى المعاصر. وهى المجلد الأول من ثلاثية "سبراول Sprawl" (Sprawl" (١٩٨٨)"، حيوية الموناليزا "Sprawl" (١٩٨٨)"، حيوية الموناليزا "Mona Lisa Overdrive" (١٩٨٨). ويعتسرف برواية تو الأعصاب الصناعية كعمل نموذجى لأدب "المجتمعات المستقبلية"، وقد لاقت حماساً فورياً، وحازت على إطراء الكثيرين فى مجال الخيال العلمى، فهى أول كتاب يحصد الجوائز الأدبية الثلاث الكبرى فيه: جوائز النبيولا، وهوجو، وفيليب كى ديك. وتصور جيبسون فيها مستقبلاً قريباً، قاتماً مختلاً، ذا بيئة متداعية اضمحلت فيه المناظر من العالم الواقعى، عالم الاتصالات والتحكم الآلى، عالم الفضاء السيبراني -space (وهو لفظ نحته جيبسون نفسه).. عالم مسكون بقراصنة الحاسب الآلى. وهذه هى رؤية أصحاب مذهب "ما بعد الحداثة" للتغيسرات التكنولوجية والاجتماعية فى الفترة الأخيرة، ومجتمع ما بعد الصناعة فى الثمانينيات،

فى عالم الفضاء السيبرانى هذا تخضع علاقات البشر – بصفة تامة تقريبًا – لتقنية عدوانية تهيمن على كل شىء، بحيث يدعونا تشوش الحدود ما بين الإنسان والآلات إلى أن نتساءل.. ما دلالة ما يعنيه كونك إنسانًا! والكائنات المصنعة Cyborgs فى قصص جيبسون نمط معتاد.. بأعضائها الاصطناعية وأجزائها المزروعة ودوائرها الكهربائية متناهية الصغر، بجانب ما لا يحصى من التعديلات المدخلة على البدن والتى يتاح الحصول عليها لعامة الجمهور على نطاق واسع. ومن خلال طور وسيط بين المخ البشرى والحاسب الآلى بصورة روتينية "نشوة انعدام

الجسد" في الفضاء السيبراني (وهو ما يعرف أيضًا بالرحم أو المصفوفة Matrix مستلهمين إحساسًا بالقوة والحرية يتيحه لهم عالمهم الافتراضي. ويسلط جيبسون الضوء على كلا الجانبين الإيجابي والسلبي الكامنين في التكنولوجيا الحديثة، فرؤيته مزدوجة متناقضة، وإن كانت رؤيته للمستقبل ذات نكهة ديستوبية بكل تأكيد. وعلى نقيض الروايات الديستوبية الكلاسيكية لا يوجد في رواية "نو الأعصاب الاصطناعية" ما يوحى باحتمال وقوع تغير جوهري في النظام الاجتماعي. ومثله مثل شخصيات الروايات البوليسية العنيفة التي تصاغ في قالب مرن فإن بطل القصة السلبي الذي الوايات البوليسية العنيفة التي تصاغ في قالب مرن فإن بطل القصة السلبي الذي أجوزه الشجاعة في هذا المجتمع المستقبلي منهك، مستسلم للقضاء والقدر يحيا من أجل الإثارة التي لا يمكن لغير التكنولوجيا – في كون جيبسون أن تسببها.

ويوجز السطر الافتتاحى المشهور فى قصة "ذو الأعصاب الاصطناعية" بأمانة، المدى الذى وصله تداخل الحدود ما بين الطبيعى والاصطناعى فى المجتمعات المستقبلية التخيلية: "كانت السماء فوق الميناء فى لون جهاز تليفزيون ضبط على قناة ميتة لا تذيع شيئًا الرواية" (الرواية – ص٢). والوصف المجازى العالم الطبيعى يلقى الضوء على المدى الذى وصلت إليه التكنولوجيا ووسائل الإعلام فى تشكيل إدراك جماهير المواطنين المواقع فى التجمعات الحضرية فى المستقبل ذى التكنولوجيا الفائقة هذا. إن "هنرى دورسيت كاس" من قاطنى محور بوسطون أطلانطا الرئيسى والمعروف اختصارًا بـ (باما Bama) (*)، وخبير مولع بالحاسب الآلى. ولكنه اعتاد على خداع رؤسائه وعدم الولاء لهم، ومن ثم فقد عاقبوه بحرمانه من الدخول لعالم الفضاء السيبرانى ولكن التكنولوجيا تتيح له تساميًا يوتوبيا عن وجوده المادى فى شكل جسم بشرى ينظر هو إليه بازدراء. ويتحول كاس والذى يتملكه ميل لتدمير ذاته كما تخبرنا بداية الرواية – إلى التجارة فى السلع فى السوق السوداء وفى المعلومات (وهى السلعة بداية الرواية – إلى التجارة فى السلع فى السوق السوداء وفى المعلومات (وهى السلعة

^(*) BAMA اختصار لعبارة Boston - Atlanta Metropolitan Axis اختصار لعبارة

ذات الأولوية في دنيا المجتمعات المستقبلية) مع "مدينة الليل اليابانية"، وهي منطقة متدنية المستوى ذات طابع إجرامي تقع على تخوم مدينة "تشيبا". وتفشل محاولات "كاس" في محال تشيبا الجراحية ذات الرتبة العالمية في استرداده لقدراته على أن يقتحم أو يلقى بوعيه داخل عالم الفضاء السيبراني. ويدفعه هذا التعرض لمكائد "أرميتاج". وهو إنسان آلى مصنع شبيه بالإنسان وإن كان عديم الحس، يعرض على كاس تجربة جراحية تكفل إعادة بنائه في مقابل خدمات "كاس" كقرصان يسطو على مواقع الحاسب الآلي. ويوافق كاس ويقوم بعدد من المهام الخطيرة لإنجاز أهداف لا يعرف عنها هو إلا القليل، وتشترك معه في هذا "موالي ميليونز" وهي مغتالة محترفة مصممة سيبرانيًا. وفي النهاية يكتشف "كاس" أن رئيسه "وينترميوت" ما هو إلا كائن نو ذكاء اصطناعي (AI) ، ولكنه مهيأ بإرادة حرة ووعي بالنفس. ويبتز "وينترميوت" كاس ليعاونه في توحيد الكائن ذي الذكاء الاصطناعي (AI) مع ذاته الأخرى كاس ليعاونه في توحيد الكائن ذي الذكاء الاصطناعي (AI) مع ذاته الأخرى الشرعية تخليق كيان ذي قدرة هائلة لم تعد تحت نطاق "تيسييير أشبول" مالك المؤسسة. وما أن يكتمل هذ "التوحيد" حتى يعود "كاس" إلى شخص يشبه -- من على السطح - حياته السابقة كقرصان لعلومات الشبكة.

وقد تلاحظ لنقاد كثيرين ملامح مذهب ما بعد الحداثة فى قصص "المجتمعات المستقبلية" الخيالية، وقد أعلن فريدريك جيمسون (١٩٩١) "أن أدب المجتمعات المستقبلية ربما كان أرقى تعبير أدبى – إن لم يكن عن مذهب ما بعد الحداثة – فعن الرأسمالية الحديثة ذاتها". (كتاب ما بعد الحداثة – ص٢١٦ – جزء١). وفى المستقبل – كما يتخيله جيبسون، تكون التكنولوجيا هى أداة رأس المال والحكومة، وتحل المؤسسات متعددة الجنسيات محل السلطة. "والفضاء السيبرانى" هو أقوى استعارة مجازية لدورة رأس المال العالمية، فهو "تمثيل بيانى للمعلومات المستخلصة من بنوك معلومات كل حاسب آلى فى النظام الإنسانى" (ص٥٥). والفضاء السيبرانى يوصف

بأنه "هلوسات إجماعية" يصل إليها مستخدم الحاسب الآلى عبر وصلة عصبية، مما يشير إلى توحد الإنسان والآلة، فالفضاء السيبرانى هو العالم الذى يستطيع "كاس" أن يرتزق فيه. إنه يسلب البيانات من قواعد المعلومات الخاصة بالمؤسسات متعددة الجنسيات التى تملأ كافة الأرجاء.

إن رؤية جيبسون "للفضاء السيبراني" تبدو الآن جد غريبة، في هذا العصر الذي أصبح فيه الدخول على شبكة المعلومات الدولية شيئًا عاديًا، وصار لتكنولوجيات الواقع الافتراضي تطبيقاتها الترفيهية والعسكرية. وفي هذا دليل مادي ملموس على الأثر الذي أحدثه جيبسون وعلى التقدمات التقنية في نظم الحاسبات الآلية.

إن مجهوداتنا الراهنة لخلق "فضاء سيبراني" يتوافق مع وصف جيبسون، تتخلف كثيرًا عن نظيرها في كتب الأدب. وكتمثيل مجرد لحقيقة عالم المجتمعات السيبرانية المذهل المركب، يمكن أن ينظر إلى "الفضاء السيبراني" على أنه محاولة لحل هذه المشكلة المعرفية: كيف نستطيع تمثيل واقع يومنا هذا في الوقت الذي تهددنا فيه التكنولوجيات الحديثة بأن تستحوذ علينا كلية. إن السهولة والاحترافية التي يبحر بها أخصائيو الحاسب الآلي في رواية جيبسون في هذه الأجواء التكنولوجية الرحبة يشيران إلى أن التعالق بين الإنسان والتكنولوجيا يمضى بالإنسان نحو التطور إلى فصيلة جديدة.. إلى "ما بعد الإنسان".

إن الفضاء السيبرانى مكان خطر، تحتمى فيه المؤسسات متعددة الجنسيات والنظم العسكرية، بكائنات مخلقة ذات ذكاء اصطناعى وتركيب إليكترونى معقد يرمز له بالاختصار (ICE (Intrusion Counter - Measures Electronics)، أو بنظم أمن قاتلة بوسعها أن تشوش على أى قرصان حاسب آلى في غضون ثوان.

ومهما يكن، فيبدو أنه المولعين بالحاسب الآلى – من ناحية أخرى – قد وجدوا الأبعاد المكانية في الفضاء السيبراني مثيرة للشغف، وكما يلاحظ سكوت بوكاتمان (١٩٩٣): "كثيرًا ما يتيح الفضاء السيبراني لمرتاده تحررًا يوتوبيًا في تحركه، من

الوجود المادي المدود (كتاب الهوية النهائية Terminal Identity - ص ١٤١). ومما تحدر ملحظته أن "المصفوفة" لا تعد كل شخص في رواية "ذو الأعصاب الاصطناعية" بالسمو الروحاني، ولكنها تعد فقط أصحاب القدرة على الوصول من خلال حاسب ألى، وهم - اسميًا - الذكور من أبناء الجنس الأبيض ممن يشغفون بالحاسب الآلي. ولا تحرم النساء فقط من هذا التفوق الذي يمارسه خبراء الحاسوب، وإنما يظهرن بالمثل غير مؤهلات ولا مهيأت ببساطة بالمعدات اللازمة للدخول في الطور البيني أو الوسيط. وتتعرف نبكولا نبكسون (١٩٩٢) على الإسقاط الذكوري الذي يرمن له دخول مستعملي الحاسب إلى الفضاء السيبراني، فتلاحظ أن المصفوفة في قصة جسسون مصورة على أنها فضاء أنتوى يقتحمه قراصنة الحاسوب، حيث يكونون دومًا عرضة لفقد رجولتهم من قبل الإجراءات التي تتخذها الكائنات ذات الذكاء الاصطناعي (كتاب المجتمعات السبيرانية - ص٢٢٦). ورغم التأكيد على انعدام الجسد في الفضاء السبيراني فإن التسامي الروحاني الإلكتروني الذي يمارسه خبير الحاسوب من الذكور الأسوياء يحمل بعدًا جنسيًا صريحًا، ويطبيعة الحال يمكن أن نناقش أن وعي مستخدم الحاسوب معقد ومتشابك بحيث يصعب فصله عن بدنه المادي بالرغم من توقه إلى نبذ ذلك البدن. على أية حال، وبتنحية الإيحاءات الجنسية جانبًا، فإن تصوير جيبسون للفضياء السبيراني بشبير إلى ازدواجية جذرية بين العقل والبدن يحظى فيها الأول بالأفضلية دون الأخير. والنساء اللائي ينكر عليهن أي دور فعال في الفضاء السيبراني منفيات ومحتجزات داخل هذا الوجود الجسدى "هذا السجن من اللحم" الذي يزدريه هواة الحاسوب، ويقوى ذلك التقسيم الثنائي التقليدي الذي يربط بين الذكر والعقل، وبين الأنثى والجسد، ويدخل جيبسون في رواية "أعد المؤشر إلى علامة الصفر "شخصية لأنثى قوية خبيرة حاسوب هي أنجي ميتشيل، التي تتواصل مباشرة مع المصفوفة دونما حاسب ألى (بالرغم من أنها مكرهة على اتصالها بالفضاء السبيراني) بيد أنه من الواضح في رواية "ذو الأعصاب الصناعية" أن الفضياء السيبراني هو ميدان قراصنة الحاسوب،

ومن ثم فإن هويات السيبورج الجديدة المتعدية لصدودها التي تصفها دوناهاراواي (*) والتي تنجم عن سقوط الحواجز بين البشر والآلة ينقصها الكثير في الفضاء السييراني كما تصوره القصة.

ويملاحظة أن "ما بعد الإنسان" لدى جيبسون يقصر كثيرًا عما يجسده – مجازيًا – سيبورج هاراواى فإن جينى وولمارك (١٩٩٤) تناقش أن: "الممارسة الاجتماعية والتعامل مع الزمن فى الفضاء السيبرانى مرتبطان بصفة جوهرية بتفوق الفرد، أكثر من ارتباطهما بتبدل شخصيته، وذلك بالفرار من واقعه الاجتماعى بدلاً من الانخراط فيه" (كتاب الكائنات الخارجية – ص١١٨).

وإذا كان "كاس" يتميز بسعيه إلى الإدراك والوعى الصرف في عالم الفضاء السيبراني، فإن موللى تتميز بسماتها البدنية، فهى حارس شخصى، ومغتال محترف. إنها تقول لكاس: "أنت للجلوس إلى الحاسوب وأنا للمشادات والمنازعات" (ص٠٥). إن سلاح مولى نموذج للسلاح في عالم ما بعد الحداثة، فهى تؤثر نصل المشرط الجراحي – الذي تستخرجه بإرادتها – من تحت أظافرها، على الأسلحة النارية. والتعديلات الأخرى التي أدخلت عليها تتضمن استجابة لا إرادية عظيمة، وعوينات كالمرايا مزروعة جراحيًا ومزودة بتعزيزات ضوئية تقى عينيها، ويميزها ذلك كسيبورج في دنيا أصبحت فيها هذه المنظومة من تعزيزات البدن في البدن أمرًا روتينيًا. وتبدو كل هذه المنظومة من تعزيزات البدن في متناول الشخص العادي، ابتداءً من رقائق ميكروسك وبية تزرع في الجمجمة

^(*) دونا هاراوای (۱۹۶۶-) أستاذة كرسی فی جامعة كالیفورنیا فی "تاریخ الوعی" وتشتهر بتعدد كتاباتها عن نوع الفرد - والعنصریة وطبیعة العلم الحدیث والسیبورج وحركة المساواة النسائیة وضمیر المجتمع - حصلت علی أعلی جائزة شرفیة عن الدراسات الاجتماعیة للعلم عام ، ۲۰۰۰ وهی معدودة ضمن رائدات الحركة النسائیة. (المترجم)

- والتي تصل مخ المستخدم مباشرة بدوائر كهربائية متناهية الصغر، والتي تساهم في ازالة كل ما يحد من طاقات البدن البشري. فأعضاء الجسد، وعضلاته ومادته اللحمية تنمو بطريقة مصنعة، وبالوسع شراؤها كالسلع، وهو ما يتخذ مؤشرًا على التشكيك في كمال الجسم البشرى، ورغم أن وجود "موالى" المتجسد محتقر - ضمنيًا - باعتبارها مادة عضوية أي "لحمًا" حديرًا باحتقار خيراء الحاسوب الذين يؤثرون التسامي فوقه، فإنها تمثل البطلة الأنثى التقليدية في كثير من روايات الخيال العلمي. ويمكن القول بأن هذا البديل بشابه البطل التقليدي لأفلام الصركة، كخليط من "بروس لي"، "وكلينت استوود". وعلى الحانب الآخر، فقد لاحظ صامويل ديلاني أن رسم شخصية "مولى" يدين بالفضل "لجايل" محترفة القتل الأنثى ذات المخالب التي يمكن سحبها عند الحاجة في رواية "جوانا روس" "الرجل الأنثي" (١٩٧٥)، في حين رأى نقاد آخرون في "مولي" بشيرًا بالبطلة الأنتى في أفلام الحركة في حقبة "ما بعد الحركة النسائية" تلك التي شاعت في الثقافة المعاصرة السائدة. وعلى صعيد الرواية، تشير صفات "موللي" البدنية والتي تؤكدها تفاصيل مهنتها السابقة كبائعة هوى محترفة، أو "دمية من اللحم" على حد تعبير الرواية، تشير إلى ضيرت من الأنوثة الجسدية الأصبيلة، في مفارقة مع تمجيد هواة الماسوب- والذين ينتسب إليهم كاس -- وتقديسهم للقدرات العقلية. وتخوض "مولى" تجارب المخاطر البدنية، المخاطر التي يزاولها كاس بطريقة بديلة من خلال جهاز للتحفيز بالمحاكاة (Simstim). وأيًا كانت درجة خطورة النشاطات التي يقوم بها كاس فإنه يعمل - في المقام الأول - في الجانب العقلي من عالم الفضاء السيرائي،

ورغم مشاركتها في العواطف الإنسانية الرئيسية، كالكراهية والغضب، فإن بشخصيات جيبسون ما يمكن تسميته نقصًا في الشعور، وهو ما يتجلى في عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين تواصلاً ذا معنى. وبين "كاس" و "مولى" مشاعر حب

عارض، واكنهما منفصلان عاطفيًا. وبانتهاء الرواية. تنتهى علاقتهما ويؤمئ إيستفان سيسيري روناي إلى أن المجتمع السيبراني.. ذلك الذي تنهار فيه الحواجزيين الإنسان والآلة يحل مجرد الشعور محل العواطف المركبة بطبيعة الحال، فيقول في كتابه (المجتمع السيبراني وعلم الجهاز العصبي Neuromatism - ص٢٧٦): "في عالم جيبسون لا يعود للكائن البشرى شيء إلا الحوافز المثيرة، وسرعة وتيرة الإثارة تحل محل العواطف وردود الفعل، والتعاطف". ورغم اتسامهم بالصفات التي تميز ما بعد الحداثة فإن المظهر الخارجي الذي يبدو في شخصيات جيبسون للعالم يمكن أن يقال إنه يشبه مظهر الأبطال السلبيين المكلومين في قصص الخيال البوليسي العنيفة، والرومانسيين ذوى النزعة الفردية الذين يناضلون لتحقيق استقلالهم الذاتي وسط عالم فاسد. ويتضمن الفساد في عالم جيبسون القبضة الحديدية للنظام الرأسمالي متعدد الجنسيات الخانق للحريات، فغالبًا ما يغدو النضال من أجل الاستقلال الذاتي رد فعل ضد الكيانات المؤسسية والتي تبدو – على نحو ما – خارج نفوذ البشر والتي تفرز تقنيات تهدد بإزاحة الإنسان عن موقع المركز في الدنيا. وبالرغم من أن حرفة كاس كخبير في الحاسوب تبدو وكأنها صممت بحيث تعيق عمل هذه الكيانات المؤسسية التي تتحكم في كل بناء مجتمعه ومن ثم بحيث تحفظ له فرديته، فإنه هو في النهاية من ييسر تجميع كائنين من ذوى الذكاء الاصطناعي (كلاهما من إنتاج مؤسسة تيسيير - أشبول) يتحكمان - في ختام القصة - في شبكة الحاسوب كلها. وريما ينظر أفراد المجتمع السيبراني لأنفسهم على أنهم معارضون للنظام الاجتماعي المهيمن إلا أنهم قابلون للأوضاع التقنية التي يفرزها هذا النظام، والاستقلال الذاتي للشخص المتفرد، أمر عارض في ظل هذه الأوضاع التقنية، تحل محله بدائل تجعل منه أمرًا غيس ذي أهمية قد عفى عليه الزمن- في ظل امتداد مفهوم التفرد. إن الجسم البشري ليس وحده المكون من قطع قابلة للاستبدال أو التغيير وفقًا للحاجة بما يحور مفهوم الكينونة

البشرية من جذورها، ولكن الممارسة غير الجسدية في دنيا الفضاء السبيراني تؤكد على تفسخ مفهوم ذلك الجسد نفسه، ولعل النشاط في ميدان الاستنساخ الجيني (الوراثي) لا يقل خطورة في تهديده للكينونة البشرية. وعلى سبيل المثال تدير مجموعة تيسيير أشبول مؤسساتها عن طريق استخدام الكائنات ذات الذكاء الاصطناعي وعن طريق الإشراف على جيل أو أكثر من الكائنات المستنسخة، يجرى حفظها مجمدة في درجات حرارة منخفضة إلى أن تظهر الحاجة الملحة إلى إحيائها ثانية. والكيان المجمع من الكائنين نوى الذكاء الاصطناعي "وينترميوت" و "نيرومانسر" يوجه تحديًا أبعد مدى لمفهوم الذاتية. فهما يبدوان كبشر - أو حتى أعلى من ذلك- مثلهم مثل العديد من الشخصيات البشرية في الرواية - التي يتسم العديد منها ببرود العواطف، وباختيارهم الظهور في هيئة أدمية، تبدى هذه الكائنات ذات الذكاء الاصطناعي من السمات ما يفترض أنه مقصور على الأدميين، كالاستقلال الذاتي، والرغبات. وكنتاج لأسلوب برمجته الأصلى (الذي تولته ماري - فرانس تيسيير أشبول)، فإن وينترميوت متعطش إلى تحطيم قيود المؤسسة على حرياته، وتواق إلى الوصول – في سبيل ذلك – إلى أقصى مدى، بما في ذلك القتل، في سبيل الوصول إلى التوحد مع ذاته الأخرى، وحينما يتوحد الكائنان ذوا الذكاء الاصطناعي ويسيطران على المصفوفة، يبدو جليًا أن الفضاء السبيراني لا يمتلكه البشر، بل يمتلكه نظائرهم الرقميون.

وشأنها شأن الكائنات ذات الذكاء الاصطناعي، تُصمم بني شخصية ذاكرة الحاسوب للقراءة فقط ROM، أو السجلات التي تحافظ على شخصية امرئ ما بعد مماته. ويصف فلاتلاين، وهو أحد قراصنة الحاسوب (ممن قضوا نحبهم) ومن عاون "كاس" في تحرير "وينترميوت"، يصف نفسه بأنه: "مجرد حزمة من ذاكرة الحاسوب للقراءة" (الرواية – ص١٣١)، تحس بالمشاعر وتستجيب لها كالبشر تمامًا. ورغم أن "رميتاج" أدمى، فهو أيضًا كيان مركب، ومقاتل محنك أصيب إصابة بالغة ومن ثم فإن

"وينتر ميوت" ، يقوم ببرمجة شخصيته وهي بعد بكر صافية. "ونيرومانسر" هو الآخر تركيب مخلق، ومن خلال وكيله كاس، يصبح – هو وصديقته (الميتة) "ليندا لي" – بناءً من ذاكرة حاسوب ROM تتواجد فقط داخل نطاق الفضاء السيبراني. وفي ذات الوقت فإنه يحتفظ بسيطرة كاملة على بدنه (في حالته الفيزيائية العضوية). ورغم أن هذه التراكيب ليست ذات وعي، فإن ردود أفعالها تشبه تلك التي يقوم بها البشر، بحيث يتعدر الوقوف على فرق مادي بين النوعين. وفي واقع الأمر يبدو أن الوجود الاصطناعي هو الصورة المفضلة لدى الكائنات في رواية "حيوية الموناليزا"، التي تنبذ شخصياتها المحورية أجسادها العضوية سعبًا وراء "الخلود الإلكتروني".

ويحشد جيبسون في روايته تفاصيل غزيرة، تعطى الانطباع بأن عالم المجتمع السيبراني حافل بصورة لا تصدق بالمعلومات، فيقول: "كل ما حولك في حركة دائبة، معلومات تتفاعل فيما بينها، "لحم" صنعته البيانات" (الرواية – ص١٨). ونظرًا لتميزها في تركيزها على الواقع السطحي، فالرواية مليئة بالأشياء التي كثيرًا ما يكون لها أسماء العلامات التجارية، ويعكس هذا أن مجتمع "ما بعد الإنسان" الاستهلاكي لا يختلف كثير الاختلاف عن مجتمعنا نحن، الذي يكون القول الفصل فيه المؤسسات متعددة الجنسيات.. ولا تختفي فيه نفايات الماضي ببساطة لتحل محلها التكنولوجيا الفائقة، وإنما تتواجد المصنوعات العادية العتيقة التي بطل طرازها جنبًا إلى جنب مع أحدث مبتكرات عالم الفضاء السيبراني (التي تترك الرواية تحديد وظيفتها الدقيقة اخيال القارئ). وتعكس كثافة النثر الأدبي في الرواية كثافة العمران المناظرة في تخطيط عالم المجتمعات السيبرانية بالمن. ويخلق هذا النثر لدى القراء إحساسًا بالتشت، يصلح كمنظور للاغتراب الملموس في أمريكا في عقد الثمانينيات والذي يبدأ منه جيبسون تنبؤه بمستقبله التخيلي، ويستعير جيبسون رموزًا شائعة لدى القارئ العاصر، بعضها يرسم لوحة لبقايا متأكلة لحضارة اندثرت، والأخرى ما زالت سارية العاصر، بعضها يرسم لوحة لبقايا متأكلة لحضارة اندثرت، والأخرى ما زالت سارية العاصر، بعضها يرسم لوحة لبقايا متأكلة لحضارة اندثرت، والأخرى ما زالت سارية

لعشرين دقيقة في المستقبل، كما يستوحي جيبسون كذلك أطيافًا عريضة من ألوان الأدب لبناء هيكل قصته، بما في ذلك الروايات البوليسية الخيالية، روايات الغرب الأمريكي، والأساطير، والأفلام السوداء، وأفلام الخيال العلمي وروايات المغامرات الرومانسية. ولقد نظر بعض النقاد إلى هذا التنوع العريض في الأساليب كنموذج لتقليد مذهب ما بعد الحداثة الهزلي لأعمال أدبية سابقة، أو خليط من مكونات مختلفة من الصيغ الأدبية. ويلاحظ نقاد آخرون أنه بسبب اتكاء جيبسون على عدد من التقنيات الروائية التقليدية، تخفق الرواية في تصوير أحوال الفوضي التي ستعم عصر ما بعد الحداثة، بدرجة كافية.

وكرد فعل على وجهة النظر الساخرة ونهم المؤسسات في الثمانينيات، والإحساس الذي انتشر في أثنائها على نطاق واسع بأن اليابان وثورة ذلك العقد التكنولوجية هما اللذان سيهيمنان على العالم الرأسمالي في المستقبل، تتطرف الرواية في ازدواجيتها وتناقضها لوصف دور التكنولوجيا وتستسلم لهيمنة قوى المؤسسات. ورغم أن "القضاء السيبراني" يقدم مكانًا يوتوبيًا لعدد محدود من الناس، فلن تتيسر الحياة بالنسبة للشخص العادى بالضرورة من خلال التقدم التكنولوجي، بل يمكن في الواقع اعتبار أنها ستكون أسوأ من حياة المواطنين الأمريكيين في الثمانينيات. ويشبه المستقبل لدى أنها ستكون أسوأ من حياة المواطنين الأمريكيين في الثمانينيات. ويشبه المستقبل يبدو كالهذيان. وكمعظم روايات المجتمعات السيبرانية، تقدم الرواية تصورًا التحول في النظام الاجتماعي. وأكبر تغير في الكتاب – وهو توحد وينترميوت مع نيرو مانسر – يمثل في خاتمة المطاف بشرى تشير إلى تأثير هذا التوحد على مستخدمي الفضاء يمثل في خاتمة المطاف بشرى تشير إلى تأثير هذا التوحد على مستخدمي الفضاء السيبراني، على أن الكتب التالية توضح أنه حتى الأمال المستقبلية في توحد المصفوفة ذات الحس تنعدم بتحلل الكيان الكلي لنظم المعلومات إلى شظايا من البرامج الثانوية. ولا يتغير "كاس" وهو الذي أتاح هذا التوحد أي تغير جوهري. ومع تحرره من جيوب

التوكسين(*) التي تتفسخ ببطء والتي كان وبنتر مبوت قد اعتاد أن ببتزه من خلالها حتى بذعن لخططه، بعود "كاس" إلى منطقة :سيراول: التي كان قد غادرها ليستأنف كسب عيشيه كقرصان حاسوب، والسلطة الهائلة المتجسدة في المؤسسات متعددة الحنسيات لا تنهزم أمام أبطال عالم المحتمعات السبيرانية لدى جييسون، وفي الواقع يفقد الأبطال وظائفهم لو دمرت هذه المؤسسات: فالمعلومات التي تفرزها هذه المؤسسات هي التي تمكن مستخدمي الحاسب الآلي من الارتزاق والتكسب، ورغم كل الأوضاع التي تعاكس ثقافتهم، بقبل أبناء المجتمع السبيراني الوضع القائم. وفي الواقع فقد خطًّا العديد من النقاد روايات جيبسون لافتقارها للمعارضة وقبولها الظاهري للأرضياع الراهنة، مما يوجي بعدم مقدرته على تخبل تقدم تاريخي يتحدي القوى المهدمنة في مجتمعنا. ومهما يكن فإن المجتمعات السبيرانية على كل حال يمكن النظر اليها كتجرية لتهيئة مواطني "ما بعد الحداثة" لما سيوف يجلبه المستقبل حتميًا. وبدلاً من اتخاذ خط الاحتراز والاحتباط البحت، كما في النصوص الدستوبية النمطية، تحمى رواية "ذو الجهاز العصبي الصناعي" من الصدمة بما بحمله المستقبل من نوع من اللامبالاة بأسلوب أنيق، ويقول هاينز في كتابه "قواعد الروبوتات - ص١٨": "الديستوبيا هنا، كما يقول أبناء المجتمع السبيراني، ولعلنا، نقوى على التعود عليها".

^(*) التوكسين: مادة سامة الخلايا العضوية الحية. (المترجم)

مارجريت آتوود: حكاية جارية رهن الطلب (١٩٨٥)

رواية "حكاية جارية رهن الطلب" ديستوبيا قائمة على التمثيل المجازى الديستوبى الروايات النسائية اعتبارًا من السبعينيات، وهى أيضًا تستوحى الأعمال السابقة فى أدب الدستوبيا الخيالية، وأشهرها رواية عام (١٩٤٩) لأورويل (١٩٤٩)، والتى تعترف أتوود بتأثيرها النافذ عليها. وقد كتبت روايتها كرد فعل مباشر لتعاظم القوة السياسية لليمين الأمريكى الدينى فى عقد الثمانينيات. وتتنبأ الرواية بمستقبل كابوسى يسيطر فيه الجناح الأيمن الدينى المتطرف على حكومة ما كان يسمى يومًا بالولايات المتحدة، واكنها تحولت الآن فى القصة إلى "جمهورية جيلياد الدينية" التى تمثل الأوضاع فيها عبئًا فادحًا على النساء، اللائى سلبن فعليًا كل حقوق، ويعاملن كالمنقسولات للقتناة. والمعاملة الوحشية التى تلقاها النساء فى "جيلياد"، ومهما يكن التطرف فيها تصلح لاستقرائها كملابسات مشابهة للتسلط الذكرى الذى طالما ساد عالمنا الواقعى، والذى تفاقم – فى نظر الكثيرين – إبان حكم الرئيس ريجان فى الثمانينيات، وازداد تفاقمه – فى نظرهم – خالل حكم الرئيس بوش فى بداية القرن الحادى والعشرين.

وتقدم رواية "حكاية جارية رهن الطلب" سيرة حياة ذاتية لفتاة تدعى "أوفريد"، تبدأ بتدربها على حياة عبودية جنسية – كفتاة تحت الطلب – فى جمهورية "جيلياد". وهاتيك الفتيات – كما تخبرنا القصة مخصصات (وقبول هذا التخصيص إجبارى) للرجال ذوى الأهمية فى جيلياد، الذين يثبت عدم قدرة زوجاتهم على الإنجاب، بحيث تظل فرصة هؤلاء الرجال فى إنجاب ذرية قائمة. وإنجاب الذرية فى ذلك المجتمع مشكلة عسيرة حقًا، إذ تسبب تدهور الظروف البيئية فى إصابة غالبية النساء بالعقم. ولعل معظم الرجال مصابون بالعقم كذلك، على أنه – من الناحية الرسمية – لا يعترف فى جيلياد بعقم الرجال.

وتنسب عدم قدرة أى زوجين على الإنجاب إلى الزوجة دائمًا. وقد أعلن المسئولون الرسميون فى جيلياد أن التلقيح الصناعى أو أى تدخل تكنولوجى فى عملية الإخصاب أمر غير طبيعى. ونتيجة لذلك فالفتيات تحت الطلب يحملن من خلال معاشرة جنسية معتادة، وإن كانت هذه المعاشرة تجرى فى إطار طقوس احتفالية غير معتادة على الإطلاق. فالمرأة تراقب بينما يعاشر زوجها الفتاة المملوكة، وذلك أسلوب تم تخطيطه بحيث يقصى أية مسحة من المتعة الجنسية بالنسبة للمملوكة على الأقل – رغم أن المرء يرتاب فيما إذا كان الزوج تتملكه نشوة زائفة، بمزاولة قدراته مع امرأة ذليلة مقهورة.

واسم راوية القصة "Offred" يشير إلى أنها في خدمة رجل يدعى فريد وملكيته. ونحن لا نعرف أبدًا أسمها الحقيقى، وهو ما يشير إلى مدى القهر المتسلط على هويتها الفردية في ذلك العالم الكابوسي. إلا أن هذا الإيماء الرمزى الذي يبدو متطرفًا إلى حالة الفتيات كمقتنيات الرجال يأمرونهن كما شاءوا، لا يختلف إلا قليلاً عن وضع الزوجات التقليدي في مجتمعنا. وكأمر واقع إذا تأملنا بعناية تلك الظروف المخيفة في جيلياد، فإنه تبدو في كثير من الأحيان – مألوفة جدًا من زاوية واقعنا الحالى، ويبدو واضحًا أن ليس باستطاعة المرء أن ينظر بعين التقدير إلى مغزى موقف "أوفريد" العصيب في "جيلياد" دون أن يستوعب أنه نقد ساخر مغلف بغلاف رقيق، عن أوفريد" العصيب في "جيلياد" دون أن يستوعب أنه نقد ساخر مغلف بغلاف رقيق، عن أخذ وضع النساء الحقيقي في واقع أمريكا الثمانينيات، وما بعدها. فعلى سبيل المثال يمكن أخذ وضع النساء المقاهرات في "جيلياد" كإسقاط مباشر على انهزام وثيقة تساوى المحاملة مع النساء بحكم القانون)، بينما يمكن النظر إلى استخدام الفتيات المقتنيات مثل "أوفريد" كمجرد مطايا بعرض إنجاب الأطفال كتعليق على حركة "حق الحياة" وإصرارها على أن تكره مطايا بعرض إنجاب الأطفال كتعليق على عكس رغبتهن.

إن "أوفريد" – فى الرواية – ما زالت تتذكر زمان ما قبل التغيير الثورى الذى أتى بجمهورية "جيلياد"، حينما كانت تحيا – كزوجة شابة وأم – حياة الطبقة المتوسطة المعتادة. وتتذكر كذلك أمها وصديقات أمها من المشاركات فى الحركة النسائية اللائى يبدين احتقار جماعيًا لكل الرجال تقريبًا، ولا يظهرن أدنى تسامح مع أية نسوة لا يرين الأمور كما يرينها هن. وهن يشاركن أيضًا فى إحراق الكتب والمجلات التى تستفزهن، وفق ما تتذكره أوفريد (الرواية – ص٣٨، ٣٩). ومن ثم فإن النقد الساخر فى رواية "حكاية جارية رهن الطلب" ليس موجهًا ضد المحافظين الدينيين المعادين للمرأة فقط ولكنه موجه بالمثل ضد بعض نساء الحركة اللائى ربما يستر تشددهن حيال وجهات النظر المختلفة، وافتقادهن التوحد مع غيرهن من النساء، يُسر الثورة فى "جيلياد". وفوق ذلك يستمر هذا النقصان فى وحدة النساء فى النظام الجديد، ذلك النظام الذى تحتل فيه كثيرات من النساء مراكز مرموقة ولكنهن يساعدن على قهر بقية النساء فى انقس الوقت الذى يمكن لأدنا النساء أن ينلن قوة رسـمـية إذا وشين للسلطات عن انتهاكات ترتكبها النساء الأخريات.

وتخضع كل تحركات مواطنى جيلياد وأنشطتهم ارقابة محكمة. وأيًا كان الأمر، فإن الحكومة الجديدة تحاول أن تكسب ولاء "تطوعيًا" من رعاياها من خلال التلقين الدينى. وتتكون برامج التليفزيون فى جيلياد – فى المقام الأول – من مواد الدعاية الدينية، أما الأدب فيخضع لرقابة وتحكم أشد صرامة. ومعظم النساء لا يسمح لهن بالقراءة على الإطلاق. وكل لافتات المحال التجارية مجهزة برسوم توضيحية تغنى عن الحاجة للقراءة. حتى أن الإنجيل يعد كتابًا بالغ الخطورة إذ أنه ينتمى بالفعل للعصور الوسطى. وفى التجمعات العائلية – مثل ذلك الاجتماع الذى تدور حوله الرواية، يمكن أن تخول قراءة الإنجيل فقط لرب الأسرة الذكر صاحب السلطة (الذي يشار إليه فى القصة "بالقائد")، بالرغم من أنه فى بعض الأحيان يقرأ مقاطع لزوجته أو للخادمات

من الإناث بصوت عال بغرض تهذيبهن بشكل جماعى. وهذه السرية واحدة من إيماءات كثيرة توحى فى القصة أحيانًا بوجود نوع من الزيف والغش فى العقيدة الدينية التى تحكم "جيلياد". وقد جلب مواطنو "جلياد" بالفعل بعضنًا من النتف الملفقة عن العقيدة المسيحية، فعند توزيع النساء على الرجال باعتبارهن مجرد بضاعة جنسية فى المجتمع، يبرر ذلك بمقولة فاسدة لماركس، على زعم أنها نص فى الإنجيل: "من كل بقدر استطاعتها، ولكل بقدر حاجته" (الرواية – ص١١٧).

وتركز أتوود على مسائل النساء والجنس باعتبارها المحاور الرئيسية في التسلط الديني في جمهورية "جيلياد". فتحت هذا الحكم الديني المسيحي يعد الزواج هدفًا اجتماعيًّا، رغم، أنه لا يتاح إلا للذين وصلوا إلى مكانة اجتماعية معينة. وإذا كانت الزوجات يحظين بمكانة أعلى من الفتيات الإماء فإنهن يوهبن - بالمعنى الحرفي -للرجال الناجحين مكافأة لهم على ولائهم في خدمتهم للمجتمع وبالإضافة إلى ذلك لا تتواجد النساء في هذا المجتمع كشخصيات منفردة ولكن كعضوات في مجموعات محددة بعناية، لكل مجموعة منها علامة تميزها أشبه بالعلامات التجاربة. وفي طبقات المجتمع العليا تصنف النساء أساسًا إما كزوجات (يقمن بوظيفة مديرات للمنازل)، أو كخادمات منزليات (اسمهن في الرواية المارثا) أو الإماء. وفي طبقات المجتمع الدنيا على كل حال هناك نساء يقمن بكل هذه الأدوار (زوجات اقتصادية) وهناك أيضًا العمات Aunts اللائي يوظفن لتدريب الإماء وتعليمهن الانضياط، وهناك "الجيزيييل" (وهن بائعات هوى مرخص لهن - وإن بصورة سرية - يستعملن لخدمة الأجانب من ذوى المناصب الرفيعة والشخصيات الحكومية الرسمية الخطيرة). والنساء اللائي لا يمكنهن لعب أي دور من الأدوار السالفة، يرقمن "باللانساء" وينفين إلى المستعمرات حيث يستعملن في الواجبات الخطرة مثل إزالة النفايات السامة، إذ أن معظم البيئة الطبيعية في أمريكا قد تلوثت إلى حد أصبحت معه غير صالحة السكني.

ورغم الطبيعة القمعية الوحشية التى تمارس بها السلطة فى "جيلياد" فإن هيمنة النظام على سلوك مواطنيها ليس بالكمال الذى يبدو للوهلة الأولى. وفى الواقع فإن هناك حركة مقاومة للسلطة نشطة ومتنامية كما يذكر الكتاب، وتتمكن "أوفريد" فى النهاية من الفرار من جيلياد كلها. وفى نفس الوقت تنشأ صلة خاصة وغير قانونية بين "أوفريد" وقائدها، عندما يحثها على ملاقاته فى السر. وفى خلال هذه اللقاءات يقومان ببعض الانتهاكات الطفيفة كلعب بعض ألعاب التسلية أو مطالعة بعض الكتب المحظورة. وتشك زوجة القائد (وهى منشدة سابقة للترانيم دينية، وكان الاسم الذى تعرف به على المسرح هو "سيريناجوى") فى عقم زوجها، ومن ثم فإنها تطلب من "أوفريد" أن تقيم علاقة جنسية سرية مع "نيك" قائد سيارة الأسرة على أمل أن تحمل الأمة (مما يرفع من مكانة الأسرة).

والعلاقات الجنسية والمفترض أنها تمثل انتهاكًا تجرى في الرواية بحرية رغم جو القهر الضانق. ويكشف راوى قصة "أوفريد" بجلاء عن أن النظام في "جيلياد" رغم تقززه وتزمته بشأن المتعة في الجنس، لا يسعى إلى إلفاء النشاط الجنسي، وإنما إلى التحكم فيه، كما في حالة الجيزيبيل (بائعات الهوى المحترفات). وبهذا المعنى فإن جمهورية جيلياد تفعل مفهوم "فوكو" المنصوص عليه بوضوح في المجلد الأول من مؤلفه (تاريخ النشاط الجنسي) من أن المجتمع الحديث لا يسعى إلى كبت النشاط الجنسي أو حتى إلى اجتثاثه، بل لكي يحكم هذا النشاط ويحول طاقته إلى صالح المجتمع.

وبركز جمهورية "جيلياد" الكثير من جهودها على التحكم فى الرعايا فى ميدان جوهرى هو اللغة. وعلى سبيل المثال، ففيما عدا "العمات" المكلفات بتدريب إماء المستقبل، تمنع النساء من القراءة أو الكتابة. بحيث تغدو المقدرة على الكتابة اللغوية (وما يستتبعها من مظاهر الاستعلاء والقوة) حكرًا مطلقًا على الذكور. أما حقيقة أن "أوفريد" تسجل مذكراتها، فتدل على رفضها قبول أعراف "جيلياد" السائدة بنقص

النساء الملحوظ عن الرجال في مجال القدرات اللغوية. وفضلاً عن ذلك، فسردها المتحرر يزيد من طلاوته تلاعبها بالألفاظ واستعراضها لحذقها للغة. وختامًا فإن أوفريد تستغرق في التفكير باستمرار في اسمها الحقيقي الذي ترى فيه مفتاحًا سحريًا تسترد به كينونتها الشخصية بعيدًا عن تلك التي فرضها عليه ذلك المجتمع المتطرف في تفضيله للذكور. وبالنسبة لها "فإن هذا الاسم الحقيقي تحف به هالة ما كأنها تميمة أو تعويذة، إن له سحرًا بقي حيًا عبر زمن موغل في القدم (الرواية – ٨٢).

والمغالاة في ممارسات القوة كما تجرى في "جيلياد" تدل ببساطة على أن رواية "أمة رهن الطلب" نقد ساخر، يرسم لوحة هزلية للممارسات الواقعة في عالمنا المعاصير، ويكشف لنواظرنا بجلاء الطبيعة الحقة لتلك الممارسات. وعلى صعيد آخر، فالإجراءات العقابية المطبقة في جمهورية جيلياد بهدف توطيد القواعد المنظمة، هي بمثابة أصداء بعيدة للممارسات المبهمة والتلاعب السيكولوجي الذي يقرنه "فوكو" بالمجتمع الحديث المتزمت، وبدلاً من ذلك فإنها غالبًا ما تشبه طقوس التعذيب العلني والإعدام التي يذكرها فوكو في معرض حديثه عن تقنيات القمع من قبل السلطة التي ظهرت في أوروبا قبل العصر الحديث. وأحد هذه الطقوس شعيرة "الخلاص" (التي يحمل اسمها إلماعًا إلى الخلاص بالمعنى المسيحى) لهؤلاء المنحرفين عن الجادة، بينما هي في واقع الأمر مجرد عملية إعدام شنقًا لمجموعات من المخربين، الذين ينفس إعدامهم عن روح كراهية عامة، وتطفو هذه الكراهية على السطح في أعنف صورها عند طقوس الإعدام الجماعي، حيث تقوم مجموعات من النساء الخادمات ليس بدور الشهود على التنفيذ، بل بدور المنفذات للحكم. إذ يدفعن إلى نوبة من الحماس الجنوني - نتيجة العبارات البلاغية المهيجة - ثم يطلقن في فورة حماسهن هذا على بعض من انتهك أعراف المجتمع، ويشجعن على ضرب الضحية حتى الموت.. ومن ثم تصبح النساء ضالعات في توطيد أركان قواعد الدولة، وبالتالي ضالعات في الظلم الواقع عليهن هن. وتجد ممارسات القوة المنتمية للعصور الوسطى أصداء عديدة لها فى الممارسات التى تقع فى جمهورية "جيلياد"، مما يومئ إلى أن قوى القمع الدينية التى تتجلى فى ديستوبيا أتوود هى تكرار لما كان متواجدًا لقرون فى الحضارة الأوروبية. ومن جهة أخرى فقد كرست أتوود رواية "أمة رهن الطلب" بصورة جزئية إلى "مارى ويبستر" وهى واحدة من أسلافها كانت قد شنقت علنًا بتهمة ممارسة السحر فى مجتمع المتطهرين البيوريتان المتزمتين فى نيوانجلاند، فربطت بهذا بين جمهورية "جيلياد" ومجتمع أمريكا الذكورى المتزمت فيما مضى، وتبدو جمهورية جيلياد فى القصة وقد فشلت فى الاتعاظ من ذلك التاريخ فى أى شىء. وليس هذا من الغرابة فى شىء طالما أن النظام فى جيلياد، كما فى العديد من الأنظمة الديستوبية، يعمل جاهدًا على منع رعاياه من تعلم مثل هذه الدروس، بتلاعبه بالتاريخ بما يخدم مصالحه هو فى النهاية. وأحد الاستراتيجيات المحورية على وجه الخصوص فى جمهورية جيلياد من أجل الإبقاء على سلطتها هى محاولة طمس كل ذكرى للماضى القريب حين كانت النساء يخطين بوجود أكثر تحرراً.

والخطاب القصير الذي تختتم به أتوود كتابها يشير إلى أن التسلط الذكوري خاصية أساسية في الحضارة الغربية تأخذ في التفاقم ما لم يقع انعطاف درامي في التاريخ. وفي هذا الخطاب الموجز تناقش مجموعة من المؤرخين في عام ٢١٩٥، المخطوطة التي تركتها "أوفريد". ونفهم من المناقشة أن جمهورية "جيلياد" قد غربت منذ زمن طويل – عن وجه التاريخ. ويبدو خطاب الختام هذا كإلماع يضيف مسحة من الأمل في نهاية الكتاب، خاصة وأن الندوة التي يعقدها المؤرخون ويصفها الخطاب الختامي ترأسها امرأة (الأستاذة / ماريان إن كريسنت مون أي ماريان – الهلال) واسمها يشير إلى تقدم اجتماعي ومهني مشهود لصالح النساء منذ اختفاء كل أثر لجيلياد. وقد ناقش "بيتر فيتينج" أن هذه النهاية التي تشيع – نوعًا ما – جوا من

التفاؤل تخفف من رؤية رواية أتوود الديستوبية كرواية تحذيرية (كتاب الانعطاف Turn – ص١٥١)، وعلى أية حال فإن فيتينج نفسه يقر بأن نبرة الدعاية الجنسية التى تتخلل الندوة التاريخية حول المخطوطة تثير التساؤل حول ما إذا كان هناك تقدم حق قد حدث في عام ٢١٩٥ قياساً إلى واقعنا نحن الحاضر (كتاب الانعطاف – ص١٥٠).

أما ديفيد كيتيرر فيخلص إلى حقيقة أن هذا الخطاب الختامى يشير إلى نموذج التكرار الدورى الذى يتبعه التاريخ، فهو يرى فى هذه الدعاية "بذرة للتمييز الجنسى قد تؤدى إلى "جيلياد" مرة أخرى" (كتاب الانعطاف – ص٢١٤). وعلى أية حال، فكما فشل أهل جيلياد فى التعلم من دروس التاريخ الذى لعله كان سيمنع ظهور "جلياد" أصلاً، فيبدو أن من عاشوا بعدها لم يتعلموا هم أيضًا شيئًا من الدرس المروع المستفاد من مصير "جيلياد" نفسها، وكرمز لهذا الفشل فى الاتعاظ من التاريخ الماضى يبدو من خطاب آتوود بختام القصة، أن المؤرخين المحترفين أنفسهم لا يلمون إلا بالنزر اليسير عن تاريخ "جيلياد"، فأهل جيلياد هم أنفسهم من دمر ذلك التاريخ.

ويكشف الخطاب النهائي الستار عن أن كل ما كنا نطالعه في متن الكتاب هو في حقيقة الأمر نص تم تجميعه وصياغته كتابةً عن طريق الأستاذ/ جيمس دارسي بييكوستر، الذي استقاه من مجموعة أشرطة كلامية مسجلة خلفتها "أو فريد" واكتشف بعد مائتي عام من تسجيل ما عليها من خبرات وتجارب. وهذا الكشف عن أصل نص الرواية يضيف بعدًا تهكميًا عميقًا للنص، وخاصة أن حكاية "أوفريد" غير محددة، تلاعبية، وبها روح مقاومة شاعرية، في حين أن إعادة صياغة بييكسوتو المتعسفة للمخطوط تسعى إلى التقليل من جوانب الإبهام في القصة وإلى التشكيك في النواحي الشخصية من تجربة "أوفريد". وفوق ذلك فإن "بييكسوتو" الذي كانت له الكلمة الأخيرة في صياغة النص الذي بين أيدينا، يظهر بوضوح اتجاهًا تفسيريًا جنسيًا يجرى في عكس أهداف الرواية الظاهرة، ويعرب "بييكسوتو" عن ازدرائه للأشرطة المسجلة التي

تركتها "أوفريد" من حيث أنها تسجيلات شخصية، ومن ثم فإنها لا تعد وثائق رسمية كما أنها لا تتماشى مع أسلوبه فى التفكير. إنه يشير باستهانة واستخفاف إلى مجموعة الشرائط على أنها مجرد نقاط، معربًا – بصفة خاصة – عن أنها لا تستحق أن يطلق عليها وثيقة (الرواية – ص٣٠١). وبدلاً من الاعتناء بحكاية "أوفريد" نظرًا لقيمتها فى حد ذاتها، يبدو أن بيكسوتو ينظر لها على أنها مجرد شىء مثير للفضول قد يؤدى بهم إلى العثور على مصادر أخرى ذات صفة رسمية أكثر.

وبالنظر إلى تسلط بيكسوتو الظاهر على النص الذي خلفته "أوفريد"، فبوسع المرء أن يستشف أن نهاية قصة "أمة رهن الطلب" مغرقة في التشاؤم، وأنها - فيما يبدو -تومئ إلى أن توجهات التسلط الذكرى لا سبيل إلى تخطيها. وعلاوة على ذلك فقد ناقش العديد من النقاد أن رواية "جارية رهن الطلب" تبدو في حد ذاتها محصورة داخل الفرع الأدبى المحدد "بالقصص النسائي". وفي النهاية، فإن قصة أوفريد صورة نمطية - إلى حد ما - لبطلات القصص الرومانسية الشائعة: فهي تنتظر في سلبية نسبية، وتحلم بالفرار.. إلى أن يأتي رجل نشط ذو حيوية (وهو نيك في حالتها) كي يخلصها، واسلبية "أوفريد" أهميتها. فهي ترينا كيف أن النساء أنفسهن قد شاركن تقليديًا في الظلم الواقع عليهن، بقبولهن بمنتهى السهولة لمكانة هامشية بالنسبة للرجل. وقد رأى بعض النقاد في هذا الاعتماد على نموذج الرومانسية الأنثوية خطأ فادحًا في رواية "أتوود" يقوض الغرض المفترض فيها وهو الدفاع عن "المذهب النسائي". فعلى سبيل المثال، فإن مادون ماينر (١٩٩١) قد رأى في "أوفريد" بطلة نسائية ذات سلبية مطلقة، مما يحمير القصة داخل نطاق وأطر الرواية الرومانسية. وذلك في حين تطرح ساندرا تومك (١٩٩٣) وجهة نظر معاكسة، فهي ترى أنه مهما بدت الروايات الرومانسية خفيفة وغير مقنعة في دور المعارضة للسلطات الرسمية، فإن استعمال أتوود لهذا الفرع الأدبى المهمش للغاية والمتميز بانحيازه للنساء يمكن أن يؤخذ كمؤشر على تحدى تسلط

القيم الأدبية الذكرية التقليدية. وباستيحائها المحورى لفرع أدبى، ينظر إليه بصفة عامة باحتقار من قبل المتخصصين فى الأدب، تفصح أتوود عن رفضها لبناء روايتها وفقًا للرؤية الأدبية التى يعتنقها هؤلاء المتخصصون. وفى ذات الوقت فإن استعمال الرومانسية الأنثوية فى رواية "جارية رهن الطلب" يمكن أن يؤخذ على أنه رد فعل من أتوود على منتقدى الحركة النسائية الذين يرفضون هذه الألوان الأدبية باعتبارها ضارة للنساء.

إن رواية "جارية تحت الطلب" عمل عميق ينتمى لما بعد الحداثة، يترك المجال مفتوحًا لقراعه على عدة أوجه، والواقع أن قصة آتوود بالنسبة للبعض هى من قبيل الأدب الموغل فى الوعى بالذات، المنتمى – مع التجاوز – لما بعد الحداثة كى ينقل بصورة فعالة الأهوال الكئيبة للحياة فى "جمهورية جيلياد". ومازالت هذه الأحوال قائمة، وخاصة حينما يتحقق المرء إلى أى مدى تضاهى الظروف فى جيلياد ظروف دنيانا الواقعية فى نهاية الأمر.

إضافة إلى ذلك يمكن مناقشة أن أسلوب آتوود المتدفق فى حيويته، وتعدد أوجه المعانى الموجودة فى نص الكتاب هى علامات يوتوبية مهمة تطرح إمكانية المقاومة الفعالة لظلم المجتمع الذكورى، وتبقى رواية "أمة رهن الطلب" التى ظهرت كفيلم أخرجه فولكر شلوندورف عام ١٩٩٠، قصة نسائية فارقة. وواحدة من أشهر الأعمال فى دنيا الأدب الديستوبى، وواحدة من أهم الأعمال الأدبية فى عقد الثمانينيات.

أوكتافيا بتلر: ثلاثية تعاقب الأجيال (١٩٨٧-١٩٨٩):

تستخدم أوكتافيا بتلر في ثلاثيتها "تعاقب الأجيال" إطاراً قصصياً عن غزاة من الفضاء، لتحذر من العواقب الكارثية المحتملة لتسارع سباق التسلح إبان الحرب الباردة تحت رئاسة ريجان لأمريكا في عقد الثمانينيات، كما تستعمل تنويعات من أفكار الخيال العلمي الأساسية لتستعرض القضايا ذات الصلة بالاستعمار والعنصرية وحماية البيئة. وتتكون الثلاثية من أجزاء "الفجر" (١٩٨٧)، "شعائر الإدراك" (١٩٨٧)، "الحشرة اليافعة" (١٩٨٩). وتدور أحداث الثلاثية في أعقاب حرب نووية مهلكة، دمرت من الناحية الفعلية كل صور الحياة على الأرض. وبذلك تشمل القصة اللونين: غزو من قبل الكائنات الفضائية ووصف ما بعد المحرقة. على أن التركيز ينصب على اللون الأول، وعلى محاولات مجموعة من الكائنات الفضائية صاحبة التكنولوجيا الراقية لإنقاذ البشرية ذاتها من رعونتها. ويمكننا اعتبار الأجيال المتعاقبة من هذه الكائنات في الرواية ذات طبائع مزدوجة أو متناقضة، رغم أن أفعالهم تقود في النهاية إلى دمار الأرض فيزيائيًا، بل وإمكانية وضع نهاية للبشر واعتبارهم سلالة منقرضة، لتحل محلها سلالة من "ما بعد الإنسان" وهي هجين من البشر والكائنات الفضائية.

ومع بداية الثلاثية نجد أن اَدميين قلائل فقط هم الذين استطاعوا النجاة من المحرقة التي وقعت، بيد أنهم هم أيضًا مهددون بالموت السريع نتيجة الآثار التي خلفتها الحرب. وفي إبان ذلك يصل الغزاة الخارجيون "الأونكالي"، وهم سلالة تتضمن تكنولوجيتهم الأساسية الهندسة الوراثية، وتقوم ثقافاتهم على الاتجار في "الجيئات". وهم يجوبون المجرة في مركبات حية مهندسة بيولوجيا، ليتبادلوا المواد الجينية مع السلالات الأخرى، ويخلقوا السلالة المهجنة التي ربما تكون أرقى من السلالتين الأصليتين، علمًا بأنهم لا يهدفون إلى هذه الترقية في حد ذاتها، وإنما همهم الأصلي

فى التبادل التجارى، من أجل ذلك فهم يحشدون من تبقى من البشر الأحياء على كوكب الأرض ويحشرونهم فى مركبهم الأم الضخمة وهم مرحليًا فى صورة حية كامنة مجمدة مؤقتًا مع الحفاظ على ما تبقى من الدنا "الحمض النووى" البشرى، ولحقبة تمتد لمائتين وخمسين عامًا يقومون بإصلاح أى خلل فيزيائى يلم بالبشر فى أثناء كمونهم المؤقت هذا ويعملون فى ذات الوقت – على استعادة البيئة التى دمرت على سطح الأرض، سيرتها الأولى من أجل أن تصلح لحياة البشر عليها كرة أخرى، ومن هذا المنطلق يعدون خطة مركبة للحفاظ على السلالة الآدمية فى صورة مهجنة، بعد تعديلها عن طريق تبادل الجينات مع سلالة "الأونكالى".

لكن البشر عددًا من السمات الجينية غير المالوفة والتي تستثير شغفًا خاصًا لدى الأونكالي. فهم من جهة فئة من أعلى الكائنات التي صادفها الأونكالي ذكاءً. وعلاوة على ذلك فهم أول سلالة تقابلها الأونكالي تظهر بها ظاهرة مرض السرطان، والتي يستطيع مهندسو الوراثة من الأونكالي استخدامها في إنتاج قدرات إيجابية، كاستعادة تنمية الأطراف والأعضاء. ومن جهة أخرى ينفرد البشر بين كل السلالات التي صادفها الأونكالي بميلهم نحو "التسلسل الهرمي" في سلوكياتهم، بعبارة أخرى فلدى البشر نزوع طبيعي للتنافس من أجل السيادة، وينسب الكتاب إلى هذا الميل الحرب النووية التي أهلكت – من الناحية العملية – الجنس البشري، وهذا الميل حقيقة هو الذي يجعل من الحروب أمرًا حتميًا لا مناص منه. ويبدو أن بتلر نفسها متقبلة لهذا التشخيص لطبيعة الإنسان، فهي لا تدع مجالاً لإمكانية أن هذا الجنوح نحو التسلسل الهرمي مجرد ظاهرة اجتماعية مردها النظم السائدة – كالرأسمالية – والقائمة على التنافس وعدم الإنصاف في توزيم الثروة والسلطة.

والأونكالي في الرواية هم الآخرون من ضمن أغرب الكائنات الفضائية في أدب الخيال العلمي وأكثرها إثارة الشغف، فبتلر جزئيًا تجتهد كثيرًا كي تظهرهم كائنات

فضائية (أصيلة) في غرابتها وإن أمكن - على الأقل - التفاهم معهم. ورغم مظهرهم الذي يشبه - على غموضه - البشر فإنهم يبدون نوعًا ما أقرب إلى كائنات أعماق البحار، فلهم صفوف من الأذرع والمجسات وزوائد الاستشعار يشعر البشر إزاءها بالغرابة والحيرة. وليس لهم عيون، فهم لا يبصرون - بالمعنى البشرى للإبصار - لكن بعض مجساتهم تعمل كجزء من جهاز إحساس ذي كفاءة متناهية. وهم منقسمون إلى ثلاثة أجناس لا جنسين: الذكور، والإناث، والأولوي "Ooloi". وهو جنس ذو قدرة طبيعية خاصة على التلاعب بالدنا. وفي أثناء التكاثر الجنسي تتقابل كل الأجناس الثلاثة، فيفرز الذكور والإناث المواد الجينية، في حين أن "الأولوي" الذين لا يشاركون بشخوصهم في هذا الإفراز يلعبون دور العامل الوسيط، فيخرجون الجينات الذكرية والأنثوبة - طبقًا للترتيب المرغوب، إلى جانب استخدامهم لقدراتهم في التقمص العاطفي في زيادة حميمية الربط بين أفراد المجموعة في أثناء الجماع. ومن ضمن خطتهم في الاقتران بالأدميين يصمم الأونكالي طريقة يتقابل بموجبها كل أجناسهم الثلاثة، بالذكر والأنثى الأدميين، فتنتج ذرية ذات مادة جينية مستخلصة من الآباء والأمهات الأربعة بقوم بمزجها "الأولوي". ومن المفترض أن يجمع المولودون بهذا الأسلوب أفضل ما بالبشر والأونكالي من خصائص، في حين يبرون من كل السمات السلسة (كنزعة التسلسل الهرمي لدى البشر).

فى الجزء الأول "الفجر" يبدأ الأونكالى تنفيذ خطتهم فى الاتجار مع البشر، في الجزء الأول "الفجر" يبدأ الأونكالى تنفيذ خطتهم فى الاتجار مع البشر، فيختارون بطلة الرواية "ليليث أيابو" لتقوم بدور وسيط الاتصال بينهم وبين الآدميين. وقد انتقوا ليليث لجملة من الأسباب، من بينها أنها – بصفتها امرأة أمريكية من أصل أفريقى – مهمشة بصفة خاصة لدى مجتمع البشر، وبالتالى يسهل كسبها فى صفهم ضد البشر. وبعد أن يعالجوها من داء السرطان، ينبهونها من بياتها كى تخدم كمعلمة ورائدة لأول مجموعة من البشر يخطط الأونكالى لإعادتها إلى الأرض بهدف إعادة

Ì

وبتنخرط ليليث في برنامج تعليمي، تتعرف خسلاله على الأونكالي وثقافتهم. وفي الختام تغدو مهيئة للاستيقاظ من بياتها وتدريب بنسى الإنسسان الآخرين، رغم أن الكثيرين ممن توقظهم يستريبون فيها، فهم بداية يتشككون في وجود الأونكالي أصلا، ثم هم يظنون الظنون في نيات الكائنات الغازية التي يرونها شريرة.

ومع القرون التى قضوها فى دراسة بنى البشر، يظهر أن الأونكالى قد أساءوا التقدير، فلم يحسبوا حساب خوف الإنسان الغريزى من الأغراب ومما نعته للاندماج مع الآخرين. ومن ثم فإن الآدميين الذين تنبههم ليليث يبدون برفضها هى نوعًا ما، نظرًا للقدرات الخاصة التى منحها إياها الأونكالى. فقد عدلوا من بنيتها الجينية بماصيرها أقوى وأكثر مرونة وذات ذاكرة جبارة قادرة على استعادة الصور. ويشتعل بماصيرها بعد – تمرد بين البشر، أعظم عوامله هلعهم من فكرة التلاعب الجينى فيمن سيولد لهم من أطفال مهجنين من جنسى البشر والأونكالى (وهو هلع استولى على لليث فى البداية ولكنها ما لبثت أن تغلبت عليه).

ويفضى رد الفعل السلبى هذا المتمثل فى التمرد إلى تأثيرات مأساوية حين يلجأ الأدميون إلى العنف، فيصيبون "ليليث" ويقتلون "جوزيف" رفيقها الذى اختارته من بين البشر. ومع ذلك يفلح الأونكالى فى تدبر الأمور واسترجاع النظام، ثم يبعثون بأول مجموعة من الآدميين إلى الأرض، مع بقاء ليليث فى المركبة الفضائية حفاظًا على سلامتها (إذ بات الآدميون ينظرون إليها كخائنة وعميلة متعاونة مع الأونكالى). ومع ختام الكتاب نعلم أن ليليث تحمل جنينًا مهجنًا، وقد حملت به عن طريق تدخل جينى من نيكانج (من جنس الأولوى) دون أن تدرى ليليث أو توافق، مستخدمًا منى جوزيف،

كما أن "أهاجاز" رفيقة نيكانج (وهي أنثى من الأونكالي) حملت هي الأخرى في جنين (من نفس الأبوة).

وطفل ليليث المهجن "أكين" هو بطل الجزء الثانى من الثلاثية "شعائر النضوج"، وفيها نجد "ليليث" و "أكين" يعيشان على الأرض مع سلالتى البشر والأونكالى فى قرية بنيت حديثًا اسمها "لو". وقد سلب كل البشر على الأرض القدرة على التناسل إلا بمجامعة الأونكالى، أى أنه أصبح من المستحيل إنجاب أجيال مستقبلية من الأطفال الأدميين. على كل حال فإن أكين يبدو شديد الشبه بطفل بشرى، فيما عدا لسانه غير المألوف الذى يقوم بوظيفة عضو الاستشعار - كما لدى الأونكالى - وفى بداية القصة نجد أكين الذى ما زال فى طور الطفولة، قادرًا على تبادل الحديث كأى شخص بالغ. ثم يختطفه رجال الشرطة الذين يأملون فى الاتجار به مقابل مبلغ مادى كبير. نظرًا لملهره الخارجي البشرى. وفى الختام يباع إلى قرية أسمها فونيكس، وهى وطن العديد من معاونى ليليث سابقًا. وفى النهاية ينقذ الأونكالى أكين، ولكن بعد أن يكون قد عاش فى فونيكس لفترة مديدة تكفل له تعلم أساليب البشر والتأهب للمصير للذى أعده تصميمه الجينى: لقد قدر له أن يكون هو من سيقرر ما إذا كان سيسمح للبشرية أن تبيد كجنس أو ستمنح الفرصة كى تستمر فى إعادة تشييد حضارتها الحضارة).

وتشوه الرواية لأقصى درجة صورة بنى الإنسان – وخاصة الذكور ، فالكتاب يفترض أن بيولوجيا الإنسان تجعله – بصورة مسبقة – جانحًا إلى العنف والشر. وعلى كل حال يقرر أكين فى خاتمة المطاف أن تعاد الخصوبة إلى بنى الإنسان وأن يسمح لهم باستيطان كوكب المريخ بعد أن يقوم هو والاونكالى بتعديل جوه وبيئته كى يغدو صالحًا لسكنى الإنسان. أما الأرض فستخرب خرابًا كبيرًا. والقرى التى شيدها

الأونكالى على الأرض هى فى حقيقتها كيانات عضوية فى مرحلة الطفولة، لن تلبث أن تترعرع وتغدو مركبات فضائية حية تنطلق فى الفضاء، حاملة معها قطعًا ضخمة من الكوكب. ونجد فى نهاية الكتاب أن أكين قد استشعر بتحولاته إلى طور البلوغ، وها هو يعد العدة – مع كوكبة من المتطوعين الآدميين – للانتقال إلى المريخ ليبدأ فى تعديل مناخه ليشبه مناخ الأرض ويصبح صالحًا لسكنى البشر.

أما الجزء الثالث "الحشرة اليافعة" فبطله "جوداهس" طفل ليليث المهجن والمكون من ذكر أدمى وثلاثة من الأونكالى، وشائهم شأن الأونكالى فأن الكيانات المهجنة لا تكتسب سمات نوعها الجنسى النهائية إلا بعد مرحلة أولى من مرحلتين من التحول البيولوجى تنتهى بها فى الختام إلى طور البلوغ. وفيما يبدأ "جوداهس" مرحلة تحوله الأولى، يظهر جليًا (ولدهشة الجميع.. حتى الأونكالى) أن "الصبى" سيكون أول "أولوى" مخلّق نتيجة لخطأ نادر الحدوث فى الحسابات من جانب "نيكانج" فى أثناء مزج جينات "جوداهس". وباعتباره أول "أولوى" به جزء آدمى فإن لدى "جوداهس" قدرات على التحول وتبديل الهيئة (بالنظر إلى إمكاناته غير المسبوقة فى التلاعب فى قابلية الإنسان الإصابة بالسرطان) مما يتيح له أن يتخذ هو نفسه أشكالاً مختلفة وأن يعدل الآخرين ممن هم على صلة به. ومهما يكن. فمع امتلاكه لتلك القدرات، فإن تحكمه فيها ضعيف، ومن ثم تكون خطورته على أى شيء حى يمسه.. ونتيجة لهذا فإن جوادهس وعائلته يجبرون على مغادرة قريتهم من أجل سلامة المجتمع.

وتأخذهم مغامرتهم التالية في نهاية الأمر إلى قرية للبشر لدى بعض من قاطنيها بقايا نسبية من الخصوبة (وإن كانوا معتلين) على الرغم من جهود الأونكالي. ويأسرهم أهل القرية، وعلى الفور ينقذهم مكوك فضائى تابع للأونكالي يصل كي يصلح من شأن المجتمع، إذ يعالج البشر بما يسمح لهم بالاختيار: إما أن يعاشروا الأونكالي بما يصيبهم بالعقم ويظلوا على الأرض، أو أن يحتفظوا بخصوبتهم مم الهجرة إلى

المستعمرة البشرية على المريخ. ويفرز جوادهس – الذى ما يزال فى نظر الأونكالى فى عداد الخطرين – بذورًا لقرية جديدة للأونكالى ويزرعها قريبًا من قرية البشر حيث سيقيم هو وأسرته مجتمعًا.. ذلك المجتمع الذى سيرحل فى النهاية إلى النجوم – بعد أن تصل القرية لمرحلة النضج وتتحول إلى مركبة فضائية.

وتناظر هيمنة الأونكالى على الأرض، بدرجة كبيرة التوسع الاستعمارى الأوروبى (وخاصة فى أفريقيا). ففى الثلاثية تصل إلى الأرض قوة تكنولوجية متطورة، وتسيطر على حيوات أهلها الأصليين، مرغمة إياهم على العيش وفقًا لقيم الغزاة. ويقيم الأونكالى – الواثقون فى أفضليتهم وتفوقهم – علاقات سياسية واقتصادية مع الأهالى الأصليين، ولكنها علاقات يملى فيها الأونكالى شروطهم طبقًا لاحتياجاتهم ومأربهم هم. فلا مفاوضات، ولا تعار مصالح ورغبات أهل البلاد إلا أقل اعتبار. فبدلاً من ذلك يحدد الأونكالى – بصفتهم الآباء الأكثر حكمة – ما هو الأفضل للبشرية، ومن ثم يطبقون – بالعسف – ما يقررون.

وفى المقابل، يختلف غزو الأونكالى عن الاستعمار فى عدد من النواحى، أكثرها أهمية أن المستعمرين. الأوروبيين قد شوشوا (بل خربوا) الثقافات الأفريقية القائمة، بينما يصل الأونكالى إلى أرض سبق أن دمر جوهر حضارتها سلفًا، وربما يلعب الأونكالى فى رواية بتلر ذات الدور الذى لعبه المستعمرون الأوروبيون، بل حتى الدور الذى لعبه تجار الرقيق (إذا ما تدبرنا التشابه الواضح بين حمل الأونكالى للبشر على الصعود على متن مركباتهم توطئة لأخذهم لعالم جديد، وبين ممر العبودية الوسيط الصعود على متن مركباتهم الله أن الرواية فى الحساب الختامى قد رسمت لهم صورة إيجابية. فهم مخلصو البشرية التى سبق أن دمرت نفسها فعلاً. وعلاوة على ذلك فتركيز ثلاثية "تعاقب الأجيال" على الاتجار تنزع بك إلى قراعها كرمز لفترة العولة المعاصرة أكثر من اتخاذها رمزًا لحقبة الاستعمار، إذ تذكرنا هيمنة الأونكالى المطلقة

على بنى الإنسان، بأسلوب الأمم الغربية (ومؤسساتها) في الاحتفاظ الكامل بزمام قيادة نظام الرأسمالية في العالم.

والآدميون في ثلاثية بتلر يصورون عمومًا كمتعصبين ذوى تفكير شرير، يروعهم اختلافهم عن الآخرين، وقدرتهم على تنحية خلافاتهم العرقية جانبًا – بصفة مؤقتة – تؤشر فقط تحولاً في سلوكهم من التركيز على مخاوفهم من البشر الآخرين، إلى التركيز على مخاوفهم من الأونكالي، وتلخص ليليث التعارض بين نزعات الأونكالي ونزعات البشر في عبارتها الموجزة: "الآدميون يهابون الفروق، والأونكالي يشتهونها" (طقوس مرحلة البلوغ – ص٢٢٩). وتبدو ثلاثية تعاقب الأجيال كالمصدقة والداعمة لعملية التهجين كفضيلة وتتعامل مع الأونكالي باعتبارهم في الحساب الختامي كائنات حميدة نافعة. ويبقى أن نشير إلى ملحوظة جديرة بالذكر، وهي أن الأونكالي يكرهون رعاياهم من البشر على تغيرات بعينها من منطلق تسهيل خطتهم في التنشئة وفيما يبدو الأونكالي كمخلصين للبشرية من ذاتها، فإن تعقيدًا أكبر يدخل في الثلاثية. يبدو الأونكالي كمخلصين للبشرية الخلاص (والتي غالبًا ما يصحبها حماس تبشيري بالمسيحية) أمر محوري في مجادلات المستعمرين الذين طالما برروا استعمارهم بدعوي حاجة شعوب الأرض (من ذوى البشرة الداكنة) إلى تخليصهم من أنفسهم من خلال التنوير الذي تأتي به الحضارة الأوروبية.

وتحتاج خطة الأونكالى فى التهجين إلى أن تُقرأ فى إطار الجدل المثار حول تمازج الأجناس. فتخوف البشر من تلوث سلالاتهم كنتيجة لتمازج الأجناس والذى كان محور رد فعلهم السلبى حيال الأونكالى، يقترن رمزيًا بالتراث العنصرى للجنس الأبيض وخوفه من الفساد الذى يجلبه الدم "الأسود". ويتردد صدى لهذا القلق فى المجادلات حول ظاهرة "بتر الغزاة من القضاء الخارجى لبعض أعضاء البشر" والتى كثر تداولها فى الولايات المتحدة فى عقد الثمانينيات. وفى الواقع – فى نفس الوقت

الذى ظهرت فيه ثلاثية "تعاقب الأجيال"، كان "هوبكن" (١٩٨٨) صاحب نظرية بتر الغزاة لأعضاء البشر يعلن أن هدف الغزاة من ذلك البتر هو "تخليق أطفال مهجنين من البشر وسكان الفضاء (كتاب الدخلاء Intruders – ص٣٥).

وفى ثلاثية بتلر، تطرح هذه المخاوف جانبًا، لتصب فى صالح قبول مبدأ تحسين السيلالات وإثرائها من خلال التهجين. ولقد أدى التناول الإيجابي لقضية التهجين فى "تعاقب الأجيال" بكثير من النقاد إلى اعتبار الثلاثية داعمة لذلك النوع من التهجين الذاتي الذي اشتهر بارتباطه بالكائن المخلق (السيبورج) شبيه الإنسان فى أعمال "دونا هاراواي". فالسيبورج لدى هاراواى نو مغزى سياسى (ويخاصة بالنسبة لدعاة الحركة النسائية، وكذلك للمناوئين للاستعمار)، حيث يومئ إلى الشخصيات المتجاوزة لحدها والتي تخرج عن نطاق الأعراف التقليدية والحدود المرعية. وتكتب هاراواى: "السيبورج هو ضرب من ذات جرى تفكيكها ثم أعيد تركيبها ... ذات تجميعه وشخصية تعبر عما بعد الحداثة (كتاب أشباه القردة simians – ص١٦٣). ولقد أبدت هاراواى نفسها شغفًا خاصًا برواية بتلر. واعتبرت بتلر من الأقطاب فى مزاولة الكتابة عن السيبورج، شأنها شأن جوانا روس، وصامويل أر ديلاني، وأن ماكافيرى وفوندا ماكينتير (كتاب أشباه القردة – ص١٨٠٨ الويخطتهم لتعديل البشرية، تمثل تحديًا الأجيال" فى استعراضها للغزاة من الأونكالى وخطتهم لتعديل البشرية، تمثل تحديًا قويًا لاعتزاز الأعراف الغربية التقليدى بالذات وارتيابها فى الغيرية والغير.

وقد سار نقاد أخرون على نفس الدرب، فتقول "ريبيكاجي هولدن" (١٩٩٨) إن الخيال العلمي لدى بتلر هو خيال عن السيبورج، خيال يرسم خريطة القوة الهائلة الكامنة في التحالف بين شعوب مختلفة مع الإبقاء على الاختلافات فيما بينهما، تلك الخلافات التي غالبًا ما تكون مثمرة". (كتاب بقاء السيبورج حيًا -- Cyborg Survival الحركة النسائية في "ليليث" خاصة (ريما بسبب

كونها نوعًا من السيبورج – البطلة، بالرغم من أن جوداهس ذا المظهر المتغير والهوية غير المحددة هو الذي جعلها أصدق صورة لعبور الفواصل الذي يرتبط لدى هاراواى بالسيبورج. وعلى كل حال فهناك العديد من الجوانب التي يختلف فيها تجسيد بتلر للتهجين في (تعاقب الأجيال) كثيرًا عن استعمال هاراواى المجازى للسيبورج. فمن جهة تمثل الأونكالي الاختلافات واستوعبوها إلى حد مكنهم من استئصالها تقريبًا، وكما يقول والتر بن ميكايلز في خلال تحليله للرواية: "إن تماذج الأجناس تعبير عن تقدير الاختلافات فيما بينها". وهو تقنية لاستئصال هذه الاختلافات (الكتاب السياسي – ص٨٥٨).

ولعل أكثر جوانب الثلاثية إثارة للمشاكل هو دعمها لنوع من نظريتى الحتمية (*) البيولوجية والجوهرية (**) والذى يقف فى تناقض صارخ مع عدم التحديد فى درجة تجاوز الحدود الذى تصف به هاراواى السيبورج.

وإذا بدا الآدميون في "تعاقب الأجيال" ميالين إلى تدمير ذواتهم، فإنما يعود ذلك إلى جيناتهم. وبالمثل، إذا كان الأونكالي مصممين على الاتجار عمليًا بكل السلالات الذكية التي يصادفونها فإنما هم مدفوعون في ذلك بمقتضيات بيولوجية، والأكثر من ذلك، إذا كان للسلوك البشري هذا الارتباط الشامل بالبيولوجيا، فإن السياسات العدوانية لإدارات "ريجان"، مثل كل صور التوحش وانعدام الضمير التي تصم أساليب التنافس في النظم الرأسمالية، كانت مجرد تمثيل لطبيعة الإنسان المحددة بدقة. ولا يستطيع أي مقدار من الحراك السياسي أن يقود إلى أي تغيير سياسي ذي بال.

^(*) الحتمية: مذهب فكرى يقول بأن كل حدث أو فعل أو قرار هو نتيجة لعوامل سابقة في الماضى مستقلة عن الإرادة الإنسانية. (المترجم)

^(**) مذهب الجوهرية: نظرية تقدم الماهية أو الجوهر على الوجود (نقيض الوجودية). (المترجم)

وعلى كل حال، فتتجنب بتلر تبنى نظرية الصتمية البيولوجية الكاملة. ففى عالم هذه الثلاثية البيولوجيا ذاتها قابلة للتبدل. فعلم جينات الإنسان قد يدفع الكائنات البشرية إلى تدمير أحدها للآخر ولكن هذه الجينات يمكن أن تُبدل. ونتيجة لهذا تصبح البيولوجيا هى قاطرة للتغير أكثر من كونها معيقة له. وعلى سبيل المثال، يرى "إيريك هوايت" (١٩٩٣) رواية "تعاقب الأجيال" قصة مستقاة من مفهوم التطور كى تصور الإنسانية "كظاهرة انتقالية، ومصادفة تاريخية" غير ثابتة وإن ظلت فى عملية اتجاه دائم نحو الملاحمة (كتاب الشهوات -Erotics).

والأكثر من ذلك تقتضى الثلاثية أن تمسك التكنولوجيا بمفتاح قيادة البشرية صوب حقبة "ما بعد الإنسان" الجديدة، والتي سنتدخل نحن فيها في عملية التطور، مصححين بعضًا من أخطاء الطبيعة التي ابتلتنا بها على مر التاريخ. وبصفة خاصة بالتكنولوجيا الحيوية التي تلوح في الأفق في حاضرنا الحالي على حد قول الرواية.

نيل ستفنسون: الانهيار الجليدى (١٩٩٢)

نشرت رواية "الانهيار الجليدى" لنيل ستيفنسون عام (١٩٩٢) بعد عقد تقريبًا من نشر رواية ويليام جيبسون "ذو الأعصاب الصناعية" (١٩٨٤)، فأصبحت طلبعة الحركة الأدبية المنتسبة إلى المجتمعات السيبرانية. وتدين "الانهيار الجليدي" بالولاء لرؤية جيبسون المستقبلية، ولكنها تستبدل بعقالانيته السوداوية، نبرة فكاهية قاتمة. ويستعرض ستيفنسون أفكارًا رئيسية في أدب المجتمعات السيبرانية، كتشوش الحدود الفاصلة بين الإنسان والآلة، وتدخل المؤسسات في حياة البشر اليومية، وتفتت الهوية الوطنية، وذلك في أسلوب مرح يذكرنا كثيرًا بالروايات المصورة، ويصلح - على سبيل السخرية - لمحاكاة الصيغة النمطية للمجتمع السيبراني. وعلى كل فإن ستيفنسون -مثله مثل جيبسون - لا يبتعد كلية عن انتقاد التقدم التكنولوجي، ولكنه يشير إلى أن تشابك ما بعد الإنسان والتكنولوجيا يجلب منافع بقدر ما يجلب أخطارًا. وقد حدَّث ستيفنسون تعبير "الفضاء السيبراني" الذي استعمله جيبسون واستبدل به تعبير ما وراء الكون Metaverse، الذي قد يتيح مهربًا من الواقع الذي يميل إلى تسفيه غالبية الناس في ديستوبيا المستقبل القريب في الرواية، على أنه في نفس هذا العالم الافتراضي تتعرض النخبة من خبراء التكنولوجيا - مصممي برامج الحاسب الآلي بمفردهم لفيروس حاسوب يهدد بتدمير عقولهم. ولكي ينجوا بأنفسهم من هذه "الكارثة المعلوماتية" ينبغى على البشر أن يطوروا من وسائل دفاعهم ضد البرامج الفيروسية، فيستخلصوا بالقوة التحكم في المعلومات من هؤلاء الذين سيستخدمونها لاستعبادهم.

ولوس أنجيلوس فى رواية "الانهيار الجليدى" هى موطن خبير الحاسب الآلى والرسام الحر ذى الاسم الرمزى الهزلى "هيرو بروتاجونيست Hiro Protagonist" وهى فتاة فى الخامسة عشرة، تقوم وشريكته فى العمل "المخلصة لك Y.T. your Truly" وهى فتاة فى الخامسة عشرة، تقوم بتسليم الطرود – على لوحة تزلج عن طريق التعلق بالسيارات التى تتصيدها على الطريق السريع. ولوس أنجلوس فى الرواية لا تختلف عن لوس أنجلوس اليوم إلا فى

الدرجة. كما أنها تعيد إلى الذهن المستقبل القريب الكئيب في واقع المناطق الحضرية كما صوره جيبسون في ثلاثية "سبراول"، حيث اتسعت الهوة كثيرًا بين الأغنياء والفقراء وحيث تستقر معظم السلطة في يد المؤسسات. وتتسم الحياة في المدينة بالخطورة والتكدس السكاني، وهي عبارة عن مجموعة من المراكز التجارية الضخمة والمناطق السكنية المعزولة Burbclaves المسورة الشبيهة بالمستوطنات والتي تصور مكانات ولايات الأمة المختلفة.

ومثلها مثل مناني مؤسسات الأعمال، والسجون والكنائس التي تغلب على المناظر الطبيعية بطول ساحل المحيط الهادي من لوس أنجيلوس حتى ألاسكا، تدار هذه المناطق السكنية كمؤسسات القطاع الضاص. والواقع أن اقتصاد الولايات المتحدة قد تقلصت سمعته العالمية في الرواية بحيث انحصر في أربعة أنشطة هي فقط الرائجة: الموسيقي، والأفلام السينمائية والبرمجيات Microcode، (والتوصيل السريع لطلبات وحيات البيتزا). والاقتصاد يعتمد في المقام الأول على المؤسسات، التي حلت محل الهباكل الحكومية التقليدية. ومن الناحية العملية، فشركات القطاع الخاص المتنافسة هي التي تدير كل شيء، اعتبارًا من النظام القضائي فهناك مثلاً (القاضى بوب للنظام القضائي) إلى العسكرية (فهناك الأدميرال بوب للأمن القومي، واللواء جيم لنظام الدفاع) ويعمل هيرو رسامًا حرًا في (مؤسسة المخابرات المركزية CIC)، حيث يبيع المعلومات إلى قاعدة بياناتهم، وهي منظمة ضخمة تضم محتويات ما كان يُطلق عليه سابقًا "مكتبة الكونجرس". وعلى أية حال، ومع بداية الرواية نجد هيرو يعمل كموصل لطلبات "البيتزا" السريمة في محل يملكه العم أنزو كوستا نوسترا، وهو أحد أذرع نشاط الأعمال للمافيا. ويطرد هيرو من العمل نتيجة حادث شمل - بسبب "يوتى" -اصطدام سيارته بسيارة تمتلكها المافيا في حمام سباحة المنطقة السكنية ، ومن ثم يجد نفسه مدينًا لهذه المراهقة التي تتولى بنفسها توصيل طلبات البيتزا في المواعيد المحددة حتى تمنع تبعات تأخر التوصيل. والفتاة "يوتى ٢٠٠" وهو لفظ به جناس مع لفظ

Whitey أي الرحل الأبيض، مراهقة شقراء تأتي من المنطقة السكنية، في حين أن هيرو كورى أمريكي وأفريقي أمريكي وخبير في المبارزة بالسنف ومواطن تابع لمؤسسة هونج كونج العظمي لصاحبها السيد لي. ويتحالف هذا الثنائي المكون من يوتي وهيرو لجمع المعلومات المخابراتية وبيعها إلى "مؤسسة المخابرات". ورغم مكانته المتدنية في العالم المادي، فأن "هيرو" يُعدُّ ذا منزلة رفيعة في عالم "ما وراء الكون"، عالم الواقع الافتراضي الذي عاون هو - مع آخرين - في خلقه. وفي أثناء جلوسه في مكان منزو من مخزن يشاركه فيه آخر في لوس أنجلوس، يدخل هيرو- كروتين معتاد- إلى عالم "ما وراء الكون"، مستعملاً حاسبه الآلي، ونظاراته الواقبة الخاصة المستعملة في عالم الواقع الافتراضي، ويخطط للتسامي بذاته في ذلك العالم الافتراضي. أو التجسد -Ava tar (وهو اصطلاح نحته ستيفسون) في الفضاء الذي يتقاسمه مع المستعملين الأخرين من كل أرجاء العالم. وعالم "ما رواء الكون" أقل في تحريديته من فضياء جيبسون السيبراني، وإن كان إلى حد ما أكثر افتقادًا للخيال، ولا يشبه شيئًا بقدر شبهه لنسخة مثالية مغالى فيها من الواقع الحضري الذي يسكنه هيرو. والمعاملات التجارية الرأسمالية المحمومة في العالم الخارجي تنعكس في عالم "ما وراء الكون" عبر طريقه الرئيسي المسمى "الشارع Street" وهي شريحة افتراضية مفعمة بالتقدم التقني، تمتلئ بالبنايات واوحات الإعلانات التي تصل في ارتفاعها إلى أميال، وحدث يمكن الحصول على الانتقال المجاني فقط عن طريق خط مركبات أحادي (مونوريل) عمومي، وباعتباره - بالكاد - فضاءً (ديمقراطيًا)، فعالم "ما وراء الكون" مفتوح فقط للأناس القادرين على نفقات الدخول إليه سواء من محطات الحواسيب الطرفية -Termi nals أو من الحاسب الآلي الشخصي.

وزيارة "الشارع" نشاط شائع للغاية، وإن كانت لا تقدم حقيقة أى بديل (يوتوبى) للواقع المادى، وهو ما يشير إلى كأبة الواقع حقًا بالنسبة إلى قطان المستقبل القريب لدى ستيفنسون. وجزء من جاذبية "ما وراء الكون" طبقًا لملاحظة "سالفاتورى بروييتى"

(۲۰۰۰) هو أنه "ميدان لا مقاومة فيه، مكان خاو يمكن تشكيله أو المرور عبره طبقًا للإرادة الفردية الحرة" فقط (كتاب الأعمال الأدبية المعلوماتية المعلوماتية المعرد مريد الإرادة الفردية الحرة ققط (كتاب الأعمال الأدبية المعلوماتية فما زال لما وراء الكون حدود المتراضية في الميادين الأخرى بالنسبة لأولئك القادرين ماليًا على تشكيله. وقد ابتاع هيرو عقارات بالقرب من "الشارع" في بداية نشوء عالم "ما وراء الكون" وصار من ثم غنيًا – من الناحية الافتراضية – وبصفته من الرواد في مجال تصميم برامج الحاسب الألى فإنه يحظى بما لا يحظى به غالبية المستعملين، فهو واحد من القلائل – مثلاً – الذين يسمح لهم بدخول نادى "الشمس السوداء The Black Sun" الذي يملكه ويديره زميله السابق "دي إيه فايف آي دي Da 5 Id".

وهنا تستولى على هيرو حالة غامضة من التجسد، إذ يتضح فيما بعد أنها روح المتحول Mutant المرتزق أليوت رافن Aleut Raven الذي يحاول أن يناوله بطاقة متميزة Hyper Card اسمها الانهيار الجليدي Snow Crash. يرتاب هيرو في هذه البطاقة المتميزة (والتي تحول البيانات فوراً إلى نظام مستخدمها) متشككًا في أنه فيروس حاسب آلى، فيرفضها، وفيما بعد تحذره زميلته وحبيبته السابقة "جوانيتا ماركيز" كي يبقى بعيدًا عن بطاقة "الانهيار الجليدي" هذه. على كل حال فإن دي إيه فايف أي دي يعتقد أن منظومته محصنة ضد كل أنواع فيروسات الحواسب الآلية، ومن ثم فهو يجرب عينة من "الانهيار الجليدي" تؤدي إلى انهيار منظومته وتتسبب في طرده هو نفسه من نادي حالات التجسد الذي يملكه. وفي العالم الواقعي يسقط "دي إيه فايف أي دي" صريم غيبوبة.

وفى خلال تمحيصه فى المكتبة الافتراضية المحتواة داخل بطاقة تعطيها له جوانيتا، يعلم هيرو أن "سنوكراش" فى حقيقته فيروس عابر للفواصل بين العوالم Boundary - Crossing، يصيب بالعدوى البشر فى كلا العالمين الواقعى وعالم "ما وراء الكون". وبعبارة أخرى قد ينتقل "سنوكراس" خلال الدم وسوائل الجسم الأخسرى،

أو خلال شفرة الحاسب الآلي. وإذ يجمع في أن واحد بين خصائص "الفيروس، والعقاقير أو الدين فهو "فكرة فيروسية" meme وله فيروس حيوى مشابه. وتتسبب العدوى التي تصيب حاضن الفيروس من البشر في الهذيان بسطور طويلة من الشفرة، أو اللغة العالمية المتجذرة في أعماق تركيب المخ. وتتعطل لدى الضحية فعليًا الوظائف العليا للمخ، وبالتالي يعاني من "انهيار" في الوعي يناظر انهيار وحدة تشغيل الحاسبوب. وتناقش ن. كاثرين هايلز أن دنيا هذه الرواية تدور حول فكرة مجازية مفادها أن البشر هم في الواقع حواسب الية، فهي تلاحظ أن "ستيفنسون" يمنطق فكرة أن لدى البشر بالضرورة مستوى أساسيًا من "البرمجة"، يمكن مقارنته بشفرات الحاسب الآلي، فالإرادة الحرة والاستقلال الذاتي لا يزيدان في دورهما عما تؤديه الذاكرة الداخلية التي تشغل برنامج الحاسب الآلي (ص ٢٧٢). وبمجرد أن يصاب مخ الإنسان بعدوى "الانهيار الجليدي" فمن الممكن الوصول إلى اللغة التي يعمل بها المخ، وبالتالي يكون عرضة لأن يبرمجه إل. بوب رايف الرأسمالي التكساسي اليميني المصاب بجنون العظمة ومروّج العقاقير والذي يهدف في النهاية إلى السيطرة على عالم المعلومات. "ورايف" يملك شبكة واسعة تحتكر عددًا من محطات التليفزيون والألياف الضوئية التي يدير من خلالها عالم "ما وراء الكون". فالمعلومات سلعة أغلى من الحياة نفسها.

والبرنامج الذى يزرعه "رايف" داخل أدمغة ضحاياه يحيلهم إلى ما لا يزيد إلا قليلاً عن آلات ذاتية الحركة. فيتبعون تعليمات "رايف"، غير مدركين لما يفعلون. فهذه التعليمات لا تمر خلال مستوى وظائف الدماغ العليا التى تتيح التفكير المستقل. ثم يتكشف أن "الانهيار الجليدى" هو أداة لعقيدة قديمة.. فيروس مما وراء الطبيعة هو الذى أسس الحضارة القديمة وما زال مستمرًا حتى زمن الرواية. وتقول القصة إننا جميعًا معرضون للانجذاب صوب الأفكار الفيروسية. هناك دائمًا هذا الجانب اللاعقلانى العميق الذى يجعل منا حاضنين صالحين المعلومات التى تعيد استنساخ نفسها ذاتيًا" (الرواية – ص ٣٩٩، ٤٠٠).

ويضفر ستيفنسون معا الأساطير الشومرية مع اليهودية والمسيحية مع مقدار لا بأس به من النظريات اللغوية، ليبني قصة عن الأصل الذي يرجع إليه وعي الإنسان الحديث، مستحدثًا ما أطلق عليه "معامل بابل" Babel Factor، وهي اللحظة الفارقة التي برز فيها إلى الوجود الوعي الإنساني.. اللحظة التي تمثل النقطة التي لم بعد البشر بعدها يتواصلون عن طريق لغة مشتركة، مما يقتضى تطور لغات جديدة، ومختلفة، وهذا التحول الجذري بعيدًا عن قواعد اللغة العالمية سببه فيروس يؤثّر في الأعصاب واللغويات هو (nam - shub)(*) (أي التحدث بلغة سحرية)، أعد برنامجه خبير حواسب الية (في العصور القديمة) ليضاد (الميتافيروس). ويقترح ستيفنسون هنا أن اللغة ذاتها تؤدى وظيفتها بطريقة تقررها الفيروسات، وهو مفهوم تحول إلى واقع ببروز فيروسات الحواسب الآلية. والتي تتكون هي نفسها من نوع خاص للغاية من اللغة. لقد كان خبير الحاسب الآلي في الزمن القديم - واسمه في الرواية إنكي - ملكًا وراهبًا شومريًا، يقدسه شعبه ويضعه في مرتبة إله بروميثيوسي. ولتصميمه على تحرير الشومريين - في فترة ما قبل العقلانية - من حضارتهم (الفيروسية) أرغمهم على الابتكار والتفكير الاستقلالي، إذ أطلق فيروسه المسمى "نام - شب" في العالم، فأعاد برمجة التركيبات العميقة المعقدة في الأدمغة، وقطع الاتصال باللغة المشتركة. وبتقدم مداركهم طور الشومريون نوعًا من الحصانة أتاحت لهم درء خطر فيروسات الأدمغة هذه.

وبعد خمسة آلاف عام من ذلك يعود الميتافيروس لينتقم، متحورًا في هيئة فيروس رقمى، فيخرب عقول خبراء الحاسب الآلى، هؤلاء الذين يترسب استيعابهم لنظام الكود الثنائى (وهو المستوى الأكثر في أساسيته ضمن أكواد الكمبيوتر) في أعماق تراكيب

^(*) نام - شب Nam - Shub : في الأصل هي ترنيمة دينية لقبائل الأنكي تتناول أسطورة تفرق ألسنة الناس كعقاب من الرب، تذكر بما ورد بسفر التكوين في التوارة عن برج بابل. (المترجم)

أدمغتهم. ويعاني خيراء الحاسب الآلي من تأثيرات فادحة ثقيلة أكثر مما يعانيه من يتعرضون للفيروس بوسائل أخرى. فالخبراء – بيساطة – معرضون للعدوي نتيجة مشاهدتهم الكود الثنائي لفيروس "سنوكراش" الذي يظهر في هيئته المرئية، أشبه بمنظر الجليد، وفي مجتمع "ما بعد العقلانية"، الذي تعم فيه الأمية ويعتمد عدد كبير من الناس علے, "حضارة التليفزيون" الشفهية، تتعرض الغالبية يصفة خاصة لنوع فيروسات العقل التي تطورها "حضارة التليفزيون" الشفهية، تتعرض الغالبية بصيفة خاصة لنوع فيروسات العقل التي تطورها "رايف"، فليس لديهم الدروع التي يؤمنها لهم التعليم. أما خبراء الحاسب الآلي، هؤلاء الصفوة المتعلمة ذات القوة والتي تتفهم طبيعة المعلومات وتستطيع أن تبرمج بنفسها فيروسات الأعصباب واللغويات الخاصة بها بتدوين شفرة الحاسب الآلي وتنفيذها، فلا يتعرضون ينفس الدرجة "للأفكار الفيروسية" شديدة العدوى التي يطلقها "رايف" من خلال وكالة الأصوليين الدينيين المتعصبين. ويعبارة أخرى يثبت أنهم مستعصون على تحويلهم. ولعلمه بقدرة خبراء الحاسب الآلي على التصدي بالمعارضة لخططه لإخضاع غالبية البشرية لأوامره، يمتلك رايف فيروس "الانهيار الجليدي" الذي هو بمثابة القنبلة الذرية في حرب المعلومات، فبروس يؤدي بأي منظومة إلى أن تعدى نفسها بفيروسات جديدة (الرواية - ٢٠٠)، ويخطط رايف لإحداث "كارثة معلوماتية" بإطلاقه للفيروس على نطاق واسع يعم عالم "ما وراء الكون". والطريقة المبدئية التي ينشر بها رايف "الميتافيروس" بين جماهير العامة، من خلال توليفة من الممارسات الدينية ونقله خلال الدم. والصورة البيولوجية للميتافيروس مرتبطة بالربة الأشورية عشتار Asherah التي كان أتباعها يسوقون نشر الفيروس عن طريق استعمال بنات الهوى المقدسات هناك. والمظهر المعاصر الذي تتجلى فيه عبادة عشتار هو كنيسة "بينتكوستال" التي يمتلكها "رايف" ويحولها إلى مؤسسة تحت مسمى "ريفيريند واينز بيرلي جينتس"، وهي سلسلة محلات عالمية تستعمل التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى لنشر رسالتها. وتناظر "ريفيريند واينز" بوضوح ظاهرة الكنيسة البروتستانية المسيحية الملبونية (*) "ميجا تشيرش" Mega church المعاصرة. والإشارة هنا إلى أن الناس الذين يعيشون في مجتمع ما بعد العقلانية (أي الذين يفتقرون إلى الحصانة ضد "الأفكار الفيروسية") هم فقط من يمكن أن بمبلوا مع هذه المؤسسات الهدامة. والتأكد من مدى تأثير تحويلاته يبعث "رايف" بمبشريه إلى دول العالم النامية ليطعموا شعوبهم - مضيفًا إلى مزيج مصل التطعيم قطيرات من فيروس الانهيار الجليدي"، أما بالنسبة للجماهير المتدينة بالغرب، فبجهز مزيجًا متركب بصفة أساسية من عقاقير تسبب الإدمان مع الفيروس، ويشبه نترات الأميل(**) في أوعية زجاجية صغيرة (وهي التي ارتبطت بالخطأ ذات مرة بفيروس نقص المناعة HIV. ويذهب ستيفنسون في عقد أوجه الشبه بين الأصولية الدينية والفيروس إلى أقصى ما يمكن أن يذهب. فلا يقتصر وجه الشبه بين كنيسة "ريفيريند واينز" وبين الفيروس على القدرة غير العادية التي للدين كما للأفكار الفيروسية على الانتشار، ولكن الكنيسة أيضًا تروج - بنشاط - الفيروسات البيولوجية في تعويذة سحرية شريرة ثنائية بقصد بها التأكد من تمام فقدان الجماهير لكل استقلال لنواتها. فالدين – في الرواية – ليس مجرد مادة مخدرة، وإنما هو عدوى. وكون طائفة مسيحية أصولية مسئولة عن انتشار وباء ينتقل عن طريق الدم، الذي مصدره الأصلى امرأة، هو طعن في النمين المسحى، الذي كانت توجهاته المبكرة إزاء مرض نقص المناعة AIDS، مما ساعد في تشكيل الرأي العام أن غير المسيحيين، وغير الأسوياء من الناس (أي الرجال الشواذ جنسيًا) هم من ينقلون الإيدر ويعانون منه.

^(*) أى كنيسة بروتستانتية مستقلة يؤمها أكثر من ٢٠٠٠ مصل وتتخصص فى اللاهوت المسيحى وتقوم بجانب ذلك بخدمات تعليمية واجتماعية. (المترجم)

^(**) Amyl nitrate هو سائل أصفر متطاير يستعمل في تركيب الأدوية المنبهة (المترجم)

وهيرو في موقع فريد يتيح له دحر خطط "ريف"، فهو ليس خبير حاسوب منخرطًا كمجرد حلقة في سلسلة، ومن ثم فهو أقل تعرضًا للعدوي. وهناك تطابق خطير بين خبراء الحاسوب التابعين لمؤسسة ما، هو التسلط الذي بتردد صداه في شعار المؤسسات الضخمة: لا عجب ولا مفاجأت، وكما يشرح ستبفنسون "تعمل المؤسسات والفيروس، بنفس المبدأ: ما يزدهر في مكان ما يزدهر في مكان غيره" (الرواية -ص١٩٠). والتنوع أو الاختلاف هو ما يشوش ويزيد من سوء طبيعة الفيروس والرأسمالية، مع انتشار المؤسسات الضخمة عبر العالم، تؤكد أن هناك فروقًا أقل وأقل. ولا يخفق هيرو فقط في التمييز بين التماثل بين مهاراته الابتكارية في تصميم البرامج وبين شخصيته الانفرادية، ولكن - ككورى أفريقي أمريكي - فهو بالمثل متنوع جينيًا، ورغم تعرضه لخطر فيروس "الانهيار الجليدي" فهو قادر على تلقيح دماغه ضد الأفكار الفيروسية شديدة العدوى الأخرى. ومهما يكن فإن جوانيتا تفلح في مغالبة الميتافيروس مباشرة بعد امتثالها طواعية لعملية زراعة هوائي راديوي في ساق دماغها^(*) يقوم بها "رايف" الذي يصدر تعليماته إلى روبوتاته عن طريق هذه الهوائيات. وكنتيجة تنضم جوانيتا إلى ألاف المهاجرين من ذوى الأصول الآسيوية على "الطوف" وهو تجمع أسطول هائل من السفن في المحيط الهادي قد بناه "رايف" في تنظيم محكم بناءً على تسلسل هرمي للناس ممن يتحدثون بنفس اللغة وتقوم خطته على أساس توجيههم لغزو كاليفورنيا، مما يعجل بانتشار الفيروس، ويلاحظ "أندرو إم بتلر" في كتابه عام ٢٠٠٠ (كتاب الجيب عن المجتمعات السيبرانية الجوهرية (**) ص٥٦ Pocket Essential Cyberpunk) أن هذا السيناريو يبدو غافلاً عن عنصرية الحشود من الشعوب ذات الأصول الآسيوية، وهي صلة قوية حميمية في أن الخطة تردد أصداء

^(*) جزء من الدماغ مؤلف من النخاع المستطيل والدماغ الأوسط يربط الحبل الشوكى مع مقدم الدماغ.. الخ. (المترجم)

^(**) كتاب يبحث في تفاصيل محركات ومحفزات حركة جيل السيبرانيات والأفلام التي ظهرت عنها. (المترجم)

الروايات الأمريكية فى القرن العشرين عن "التعرض للخطر الأصفر". وعلى كل يشير هايليس إلى أن ستيفنسون يستخدم النقد الساخر كى يسخف الموجة المعاصرة من الذعر الجنوني من الهجرة والتى سادت كاليفورنيا.

ورغم أن لجوانيتا رأسًا معدلاً تقنيًا، فإنها تتغلب على برمجتها، منقلبة فى النهاية إلى "بعل شم" وهو مشعوذ سابق على عصر الأنكى إذا نطقت الكلمات لديه بحساب فإنها قادرة على إحداث تغيرات مادية. فما كان هيرو وجوانيتا يعجزان عن إنجازه بالكود الثنائي على أنظمة الحاسب الآلى، تستطيع جوانيتا الآن أداءه من خلال دماغها، فتقول "بوسعى أن أتحكم فى ساق الدماغ" (الرواية – ص٤٣٠). وبمقدور جوانيتا أن تستعمل الميتا فيروس لمآربها هى، مشيرة إلى الإمكانيات الواسعة التى لا تحدها حدود للفيروس العابر للفواصل (كتاب Hacking the Brainstem) ص٨٦٥ معلى كل حال، وبمجرد أن تعطل هى وهيرو الصورة البيولوجية لفيروس "الانهيار الجليدي"، بإطلاق فيروس "إنكى" الأصلى المضاد على "الطوف" لاستعادة أو إعادة برمجة وظائف المخ العليا، تخرج جوانيتا من خط الرواية. ولا يركن ستيفنسون إلى الحداثة فى الذاتية التى تمثلها روبوتات "رايف" أو تمثلها جوانيتا، ففي حين أنهم ربما كانوا جديرين في سياق الثقافة المعاصرة للرواية، فإنهم واقعيًا قدماء، أحضروا بواسطة فيروس هو الآخر جديد، وإن كان في نفس الوقت قديمًا جدًا. والإنسانية كما نعهدها وبما وهبته من إدراك ومنطق وإرادة حرة هي نتاج حديث نسبيًا لطبائعنا التى تقربنا من طبيعة الحواسب الآلى.

ورغم ضلوع هيرو في بعض معارك هزلية مرتبطة بالعنف الجثماني فإنه يقضى معظم الرواية وهو منغمس غارق في عالم "ما وراء الكون"، وغالبًا ما يترك "يوتى" كي تحبط خطط "رايف" في العالم الواقعي، و "يوني" تعاونها المافيا التي تنضم إلى "هونج كونج العظمى" التابعة للسيد " لي" ضد "رايف"، وهي تتمكن مؤقتًا - من تعطيل سلاح "رايف" الأساسي "الغراب الأسود Raven" عن طريق سلاحها هي المسمى

الأسنان Dentata وهو وسيلة حماية مركبة في جسمها، ما أن تطلقها حتى يخر مغشيًّا عليه. وفيما تناضل "يوتي" للفرار من "رايف" الذي يختطفها في مخاطرة من جانبه لاستعمالها درعا ضد المافيا، يبنى "هيرو" فيروسات "نام - شب" المؤثرة في الأعصاب واللغوبات لاستخدامها ضد النسخة الرقمية من فيروس "الانهيار الجليدي" في عالم "ما وراء الكون"، فيصمم برنامجًا يعطل ذلك الفيروس وينقذ الآلاف من خبراء الحاسب الألى من "كارثة رايف المعلوماتية". و"رايف" نفسه يصفي عن طريق سببورج يستخدم ككلب حراسة اسمه "الجرذ Rat Thing" وتستعمله هونج كونج العظمى التابعة للسيد لى، وهو مجهز بنظائر حرارية مشعة تتيح له أن يركض بسرعة تتخطى السبعمائة ميل في الساعة. ورغم أن هذه "الجرذان" مبرمجة بحيث تبقى داخل "حظائرها" إلى أن تتلقى التعليمات التي تأمرها بشيء أخر، فإن هذا الجرد يتغلب على برنامجه بفضل حبه لـ "يوتي" التي يستشعر تعرضها للخطر والتي كانت مالكته قبل أن يتحول من كلب معتاد إلى سيبورج، ونتيجة لهذا فإنه يضحى بنفسه ويتمكن من منع "رايف" من الهرب بتدمير طائرة الأخير. ومثله مثل "جوانيتا" يرفض "الجرذ" الانصياع للبرمجة التي تسلبه استقلاله بذاته. ويعيد الكلب إثبات وجوده، طارحًا التعديل الذي أدخل عليه. ويتضمن هذا المشهد العنيف الأخير في الرواية سيبورجًا في هيئة كلب، يتغلب ولاؤه على برمجته، مما يشير إلى أن التكنولوجيا – في خاتمة المطاف – لن يكون بوسعها أن تنحى جانبًا ما يشعرنا بأدميتنا (أو يشعر الكلب بكينونته - في حالتنا هذه).

وتشير رواية "الانهيار الجليدى" بترديدها لنفس اهتمامات روايات المجتمعات السيبرانية الأخرى إلى أن "ما بعد الإنسان" في العصر الرقمي معرض لتهديدات غاية في الخطورة، تهديدات استجدت ولم تخطر على الخيال من قبل. وطالما تعرض البشر لاندلاع أخطار الفيروسات، غير أن تبلبل الحدود بين ما هو عضوى وما هو اصطناعي الذي تمثل في بروز "ما بعد الإنسان" إلى الوجود يمحو التمييز بين فيروس الحاسب الألى والفيروس البيولوجي.. وبالتبعية يمكن أن تبلغ الكارثة المعلوماتية من العنسف

ما تبلغه الأوبئة التى تسببها الفيروسات البيولوجية، والرواية على كل حال تتحفظ على إمكانية وجود دفاع ما ضد البرمجة بالفيروسات، وإمكانية أن يختار البشر برامج تشغيلهم بأنفسهم وإمكانية أن يلقحوا أنفسهم ضد غزو الأفكار الفيروسية. وباستخدام الفيروس على هذا النحو المجازى الرمز لأشياء متنوعة جدًا كالدين، والرأسمالية، واللغة وحتى الأفكار المؤثرة على وجه العموم، تحذر رواية "الانهيار الجليدى" من أن البشر إن لم يطوروا حصانتهم فمقدور عليهم أن يعيشوا حيواتهم مجردين من كل استقلال ذاتى أو تحكم فى أنفسهم.

نيكولا جريفيت: الصدفة المتحجرة (١٩٩٤)

تصور رواية "الصدفة المتحجرة" لنيكولا جريفيث (١٩٩٤) عالمًا يتألف بأكمله من النساء. وهي أداة لها جذورها العميقة في الأعراف الأدبية للمنادين بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإن ندر وجودها نوعًا في روايات الخيال العلمي المعاصر. ويعود تصوير المجتمع المقتصر على النساء هذا فوق الكوكب الخيالي "جرينشستوم" والذي يعرف في الرواية اختصارًا بإسم "جيب Jeep" إلى تقاليد قرن من الزمن من اليوتوبيا النسائية. فالنساء في "جيب" بمثابة الذرية الأدبية المباشرة لأهل "هوايلأواي" في روايتي جوانا روس "عندما تبدلت" (١٩٧٢)، "الرجل الأنثى" (١٩٧٨)، وللنساء "المتطيات" في رواية سوزي ماكي تشارناس "خطوط الأم" (١٩٧٨). إلى جانب ذلك تذكرنا "مارج تايشان" في هذه الرواية والتي تعمل كسفيرة وحيدة إلى "جيب" بشخصية "جيئلي أي" في رواية "اليد اليسرى للظلام" للى جوين (١٩٦٩)، وهي رواية يوتوبية تمثل إرهاصًا لارتياد قضية نوع الفرد. ورواية جريفيث - عل كل حال - تفاجئنا في انحرافها عن نسق اليوتوبيات النسائية التي تدعو لانفصالهن تمامًا عن الرجال، فهي لا تقطع بافتراض أن عالمًا تحكمه النساء هو بالضرورة تجرية سعيدة خالية من الهموم. فعلى الكوكب "جيب" قد تكون النساء دنيئات بقدر ما قد يكن بطلات، وهو ما يومئ إلى أن النساء في غيبة الرجال قادرات على سلوك نفس السلوك الذي يشوب المجتمعات الذكورية، يما في ذلك العدوانية، والشهوة للتسلط والعنف، وأكثر من ذلك، تلغي جريفيث في عالم بدون رجال الأدوار التي اصطلح المجتمع على أن يلعبها كل من الذكر والأنثى وتناقش عرفًا جديدًا بالاصطلاح على استعمال اسم "الناس" بدلاً من اسم "النساء".

وتفترض الرواية أن "تايشان" وهي باحثة في علم أصل الإنسان في مجلس الإسكان والتعليم (SEC (Settlement and Education Council ترسل في بعشة إلى "جيب" لدراسة طبيعة المجتمعات المقتصرة على النساء والتي تطورت هناك منذ قرون خلت في أعقاب وباء فيروسى أتى على كل الذكور من المستعمرين الأصليين، وعلى عشرين في المائة من النساء. وفي سبيل دراسة الأهالي توافق "مارج" على أن تغدو موضوعًا لتجربة مصل مضاد الفيروس، ويظهر جليًا أن غرضها الحقيقي أن تكون بمثابة الرهن لشركة "ديور اليوم" التي تمتلك الكوكب وقتها والتي يعيقها انتشار الفيروس عن استغلال التروات الطبيعة بالكوكب الذي تحول إلى منطقة حجر صحي. وإذ تحاول الشركة الباحثة عن الربح والقوة أن تنقذ مصالحها في "جيب" فإنها تنتج ذلك المصل التجريبي وتشترط على "مارج" أن تختبره لها، ومارج صاحبة السلوك الواقعي تقبل بحماس شروط الشركة كي تؤدي العمل الذي تحبه. ومصير قوات الشركة العسكرية (المسمى بالمرايا Mirrors) والمستقرة على الكوكب، مرهون بنجاح المصل أو فشله. والقوات العسكرية مكونة من النساء اللاتي نجون من الفيروس واكنهن غير قادرات على مغادرة الكوكب خوفًا من انتشار الوباء عبر المجرة بأسرها. وتخلص قائدة "المرايا" واسمها "هاناه دانر" في النهاية إلى أن فشل تجربة المصل يعنى تخلى الشركة الكامل عنها رغم تأكيدات الشركة بأن برنامج الحجر الصحى سيسمح لهن بمغادرة الكوكب - بأمان.

واستعمال الوباء أو ما ينظره من الكوارث الطبيعية التي تستأصل الذكور هو ملمح نمطى في يوتوبيا الحركات النسائية. فأهالي هوايلأواي في رواية روس، يرون أن المتهم وباء لم تحدده القصة، وقد حدثته جريفيث في روايتها إلى فيروس شبيه بأغلب فيروسات التسعينيات المرئية: فيروس HIV(*) (كتاب خرب ثم تحول Devour and

^(*) اختصار لعبارة Human Immunodeficiency Virus وهو الفيروس الذي يتسبب في انهيار جهاز المناعة والإصابة بالإيدر. (المترجم)

Transform — ص١٥١) فالفيروس الذي يستخدم كإشارة إلى اليوتوبيا في أغلب الأحيان، هو رمز مجازى شائع الاستعمال بين كتاب الخيال العلمي المعاصرين، يحول الشيء المتسبب في المرض إلى شيء يرد الحياة إلى الرعايا (المهمشين في الأغلب) بدلاً من إضعافهم (كتاب الانفجار Outburst – ص١٢١). وفيروس رواية جريفيث والذي يوصف بأنه فيروس ارتكاسي Retrovirus (كتاب الانفجار – ص٢٨)، يحول النساء الناجيات إلى "ما بعد الإنسان" ويخلع عليهن حساسية الائتلاف مع الكوكب، والقدرة على الوصول إلى ذكريات سالفة، وقدرات لغوية متطورة، والقدرة على التناسل عن طريق خلط أحماضهن النووية (الدنا DNA)، وهذه المهارة الأخيرة هي ترديد لطرق التوالد التي يتواتر استعمالها في العديد من قصص اليوتوبيات النسائية والتي لا تستدعى أي تدخل مادي من الرجال، والفيروس في قصة جريفيث يمكن المصابات به من جعل بويضاتهن مرئية ومن تحفيز انقسام الخلايا الضروري لتطور مراحل الأجنة. وبانسجامهما في إيقاعات بيولوجية تستطيع كلتا المتحابتين جسديًا توليد إحساس عملية التكاثر الذي تسعى مارج إلى إماطة اللثام عنه وهي تنتقل خلال كوكب "جيب".

والقائدة "دانر" وغيرها من "المرايا" ممن قابلتهن مارج عند هبوطها سطح الكوكب قد عشن على جيب منذ خمس سنوات، وقد عاصرن وفاة رفاقهن من الرجال ونسبة من النساء، ولكنهن قليلات الاتصال بالمجتمعات الأخرى المقتصرة على النساء والتى تتكون من ذرية المستعمرين الأصليين. وتتعامل "المرايا" مع موت الرجال كحقيقة واقعة، ولا يشعرن (بعكس العديد من اليوتوبيات النسائية الداعية للانفصال عن الرجال) بأن افتقاد الرجال يعنى نوعًا من التحسن في حيوات الباقيات من النساء. ففقدان الرجال ينظر إليه كمشكلة. لا كحل، ولكنها مشكلة لا تحتل أولوية بين المشكلات الناجزة التى تواجه "المرايا" على سطح "جيب". وتشير جوينيث جونز (٢٠٠٣) إلى الحيادية التى

يتسم بها وصف جريفيث وتلاحظ أن "الشخصيات في القصة يسمح لها أن تتصرف كما لو أن نوع جنسها ليس قضية سياسية (رغم أنها في واقع الأمر كذلك)، وأن العالم من دون الرجال يعادل مجتمعًا من دون نسوة (كتاب مراجعة قصة الأمونيت -ص٢١). والباقيات على قيد الحياة هن فقط نسوة تميزن بسبب الإصابة بالفيروس. وبالرغم من الغياب التام للرجال في القصة، إلا أن طيف التسلط الذكوري يخيم على الكوكب في هيئة مركبة حربية تابعة للشركة اسمها "كورست Kurst" لديها تعليمات بتدمير المحطة المدارية "استريد Estrade"، وقتل أهالي "جيب" إذا استدعى الأمر إن ثبت أن الفيروس محصن ضد المصل المبتكر. فالعواقب من انتشاره خارج الكوكب بالطبع جد وخيمة، إذ أن فيروس "جيب" هذا يتهدد الرجال بالانقراض، وبالتالي بانقراض الثنائية في الجنس. ويعاد كتابة اسم الفيروس في رواية جريفيث إلى HIV" (وهو الذي غالبًا ما يشار إلى تسببه في اللواط في أعقاب اكتشافه في الثمانينات) فيدعم حصانة حاضنه، ويحول المصاب به إلى مرتبة أعلى من القوة. والسحاق هو النمط المعتاد على سطح "جيب"، ولا يبدو أن الثنائية الجنسية تظهر بين النساء "المرايا" اللائي تواجدن على الكوكب لمدة قصيرة مقارنة بالمستعمرين الأصليين. على أن الثلاث اللائي يدرن حول الكوكب في المحطة المدارية "استريد" لم يصبن بالفيروس وإن كن على ما يبدو سحاقيات،

بوسعنا أن نقول إن فيروس كوكب "جيب" يرغم على ضرب إجبارى من المثلية الجنسية، مما يمثل تحديًا جذريًا لحتمية نمط الثنائية الجنسية السوى (كتاب توماس – ص١٥٣). ولا يعنى هذا على كل حال النظر إلى الثنائية الجنسية على أنها شر، ولكنها فقط – شأنها شأن الرجال – غير موجودة. ومثل الممارسة الجنسية البيولوجية ونوع الفرد، يقف التوجه الجنسى على كوكب جيب في صف النساء.

وتتجاهل مارج - وهي مسلحة بالمصل وغيره من تجهيزات قليلة - تحذيرات القائدة "دانر" من التنقل بعيدًا عن معسكرات "النساء المرايا" في المكان المسمى الميناء

المركزي Central Port، رغم حقيقة أن أحد أفراد بعثة "مجلس الإسكان والتعليم" الأصلية مفقود، وبفترض أنه مات، وتتجه مارج شمالاً صوب "أولفوس" التي تعتقد أنها ستعثر لديها على الإجابة على التساؤلات حول أصل الفيروس بل أصل نفس الأهالي. وفيما تلتقي بأفراد قبيلة مسالمة، توافق على الدخول في اتفاق تجاري "اسمه تراتا -Tra ta" مع "المرابا" الموجودات بالميناء المركزي، وفي التو تجد نفسها وقد سقطت كرهينة في يد قبيلة لها مظهر النساء المحاربات اسمها "أيشرايدهي". وهذه القبيلة تتسم بالتسلل الهرمي الصارم في السلطات، وبالعنف والقهر، وتفضل أن تداهم القبائل الأخرى، بحملاتها العسكرية على أن تدخل في اتفاقية الـ"تراتا"، فهي ملتزمة في تصرفاتها بميثاق شرف غير قابل للنقض. وهذا الالتزام بالميثاق لا يؤدي فقط إلى تناقص في التعداد والإغراق في التهجين ولكنه يؤدي أيضًا إلى هيمنة زعيمة متهوسة - وإن كانت صاحبة شخصية أسرة - هي "يوثني" التي تؤمن أنها خادمة لرية "الموت". ولتيقنها من أن "يوثني" تنوى قتلها، تتمكن "مارج" من الفرار، بعد أن تكون يوثني قد ورطت قبيلتها "إبشريدهي" في عداوة مع قبيلة مجاورة. ومع ما يتضح في سياق الرواية من أن أسلوب معيشة قبيلة "إيشريدهي" لا يسود إلا بين الأقلية من مجتمعات "جبب" إلا أن مجرد وجودها بستدعى التساؤل. إذا ترك النساء ووسائلهن الخاصة بهن هل سيكون - بطبيعتهن مجتمعات تفتقر إلى التركيبة الشائعة في المجتمعات التي يسيطر عليها الذكور! وتقوم قبيلة "إيشريدهي" بدور أداة التصحيح لصورة اليوتوبيات الانشقاقية المتوافقة التي يصورها السابقون لجريفيث. فالنساء في "جيب" محصنات ضد كل من العنف وأضرار السلطة.

ويفضى فرار "مارج" من قبيلة "إيشريدهى" إلى نجاتها على يد جماعة من أهل "ألفوس"، وهي عبارة عن مجتمع زراعي صغير لا يسوده التسلسل الهرمي الصارم. وهناك تعرف عن الكيفية التي يخلق بها الفيروس رابطة بين النساء والكوكب نفسه.

وبتشجيع من "ثينيكي" - وهي راوية القصة، وطبيبة ستغدو فيما بعد حبيبتها - تتوقف مارج عن المداواة بالمصل الذي أعطتها إياه الشركة، وتتيح للفيروس أن ينطلق في سبيله. وعقب سقوطها فريسة المرض تحس بتوحد ذاتها مع العالم، وترق مشاعرها، وتغدو أعمق إحساساً باحتياجات الكوكب الحقيقية، لدرجة اشتراكها في الفلاحة وزرع النباتات. إنها بالمثل تذوب تمامًّا في قبيلة "ألفوس"، منتقلة من الانعزالية إلى التواصل. إنها تصبح - في واقع الأمر - امرأة جديدة، والفيروس يقوم بدور العامل المساعد الذي يمكنها من احتضان ذلك الجزء من هويتها الذي كانت - فيما مضى - تكبته، بما في ذلك نشاطها الجنسي. وتتكرر كثيرًا في أحلامها رؤية صدفة من الأمونايت، صدفة أحفورية صلبة متحجرة، فيلهمها ذلك أن تمنح نفسها اسم "آمون" وهو اسم يعود إلى إله الخصوبة القديم بمدينة طيبة، ويعنى "الواحد الكامل". وهكذا لا يعمل الفيروس فقط في صالح النساء والكوكب بمنعه للتسلط الذكوري (الذي ترمز له الشركة الاستغلالية) ولكنه بالمثل يولد نوعًا من التسامي بالوعي، كما لاحظ هيذرشيل (١٩٩٧) (كتاب الانفجار Outburst - ١٣١). ولا يمثل الناجون من الفيروس بالضرورة معادلاً لليوتوبيات غير الطبقية، المسالمة الحريصة على التنشئة القويمة التي تصورها أعمال مثل رواية "هيرالد" لشارلوت بيركينز جيلمان (١٩١٥) حتى رواية "بواية إلى المحيط" لجوان سلونشيفسكي (١٩٨٦) كما في تصوير "الإيشريدي" و"المرايا"، ولكن الفيروس نفسه يحابي النساء ومبرمج بشكل يجعله يعتبر كما لوكان أساسًا أنثى. فغالبية حاملي الفيروس يتصرفون بالغريزة لحماية الكوكب والحفاظ عليه مما ينبئ بصلة فطرية بين النساء والطبيعة ويمثل علامة مميزة ليوتوبيات النساء، ولا تتيح هذه الصلة مجالاً للتكنولوجيا على كل حال. فبخلاف ما تستعمله نساء "المرايا" هناك غياب تام للتكنولوجيا الحديثة على الكوكب. وكوكب "جيب" ذاته يبدو معاديًا للانجازات التكنولوجية، مما يجعل أسلحة "المرايا" عديمة الفاعليـة خـلال عاصفـة كهـربائيـة، مما يكيل لطمة رمزية إلى نظام التسلط الذكرى الذي يستخدم النساء. وهكذا بينما يظهر جليًا أن النساء لا يضمرن نية سيئة تجاه الرجال ولا يبتهجن باستئصالهم إلا أن الكوكب – شائه شأن الفيروس – يعمل ضد مصالح الرجال. وهذا التعبير عن أصالة الأنوثة المضمر في الصلة بين الأنثى والأرض، وبين الأنثى والفيروس، يصلح معادلاً في الرواية للتكنولوجيا ذات الطبيعة الأميل للذكورة كما تصلح الأسلحة التكنولوجية (وهي هنا المصل) لمحاربة الفيروس. وفيما يمكن أن يتخذ تعليقًا على الاتجاه للحفاظ على البيئة، يبدو أن صفة الذكورة في الإنسان، والتكنولوجيا متعارضتان – جوهريًا – مع بيئة "جيب" الطبيعية سواء على المستوى البيولوجي أو الاجتماعي.

وهناك إلماع إلى أن فيروس كوكب "جيب" قد يكون هو نفسه نوعًا من السلاح قام بتصميمه المستعمرون الأصليون الذين كانوا في غاية الحذق في الهندسة البيولوجية، إلا أن هناك إمكانية أخرى هي أن يكون مصدره سكان جيب الوطنيين، وهم سلالة ذكية ذات شبه بحيوان الكسول Sloth (*) وتسمى "الجوت "Goths". ويبدو أن جنسي "الجوت" ذكورًا وإناتًا قد انحطوا في التطور عبر السنين، وتحولوا إلى كائنات في مرتبة شبه خرافية بالنسبة للإنسان الذي نادرًا ما كان يحتك بهم. وباعتبارهم بدائيين في نظر معظم البشر، فإنهم يصادون أحيانًا من أجل جلودهم، وهم على وجه العموم كائنات طيبة. وعندما تخترق "مارج" ذاكرة أسلاف عشيرة "الجوت". وهم مجموعون في كائنات طيبة بالمنومين مغناطيسيًا تعرف "بالبحث العميق Deepsearech"، تتحقق من أن المادة الجينية لكل من الجوت والبشر كامنة في الفيروس، وهي التي تسهل الدخول في حالة "البحث العميق". وبينما لا يمكنها القطع بأصل الفيروس أبدًا، فإن مارج قد تختر في نظر في نظريًا أنه متفرع من "الجوت" وهو تعبير عن القلق وترديد مزعج للاتجاهات تفتر في نظريًا أنه متفرع من "الجوت" وهو تعبير عن القلق وترديد مزعج للاتجاهات

^(*) نوع من أنواع الحيوانات الثديية يسكن الأشجار في جنوب ووسط أمريكا ذو مخالب طويلة يتعلق بها أعلى أغصان الأشجار وأسفلها. (المترجم)

المعاصرة إزاء الفيروسات الفتاكة من أن أصلها الشعوب البدائية (كتاب اهلك ثم تحول Devour and Transform – ص٥٥١)، ولكن للفيروس تأثيراته الإنجابية في التحولات التي تلم بالمصابات به من النساء، وهو ما يضفي على القصة تعقيدًا. وما هو أكثر إثارة للقلق هو أن النسوة في جيب يعلمن أن عشيرة "الجوت" - وكما اكتشفت مارج -أدميون، حتى أن واحدة من أفراد أسرتها هي المتبناة تصيدهم رغم توجس الأسرة من ذلك العمل. وربما يهدئ من ثائرتنا ومخاوفنا أن نفكر في أن "الألفوس" في تأكيدها على قيم الجماعية، والتسامح، والتنشئة القويمة، والالتحام بالطبيعة هي نموذج نمطي للتناغم في المجتمع اليوتوبي النسائي، بيد أن جريفيث تحبط مثل هذا الافتراض في تصويرها للعلاقات المعقدة بين نساء القبيلة وفي نظرتهن إلى "الجوت". فهن لا مشعرن أو يفكرن أو يتصرفن وفقًا لعقيدة نسائية واحدة، بل لعل بعضهن شديدات القسوة. وتلاحظ بريان أتيبيري (٢٠٠٢) أن ما يضع رواية الصدفة أو "القوقعة" بعيدًا عن مصاف يوتوبيات النساء المبكرة مثل رواية "هيرالد" لجيلمان التي بتشابه فيها كل النساء الداعيات إلى الانشقاق، هو "تنوع أطياف الشخصيات النسائية فيها" (كتاب فك شفرة نوع الفرد - Decoding Gender ص ١٢٤). فيوتوبيا النساء الانشقاقيات غالبًا ما ينظر إليها كمجتمعات متآلفة وبدقة بسبب غياب الرجال، وإكن حبتي غالبية المجتمعات المتناغمة في كوكب "جيب" متخمة بالمشاكل المعقدة التي تهدد ميزان السلام.

ومناما يتكامل الفيروس فى قلب الخلية البشرية، تتكامل بالمثل شخصية مارج فى قلب "جيب" وداخل مجتمعاتها وأرضها و "إيقاع الحياة". وتمارس هذا التكامل فى شخصها بصورة كاملة خلال حالة "البحث العميق"، تلك الحالة التى شجعتها عليها الأغانى وإيقاع قرع الطبول الذى تسمعه فى احتفال جماعى وإن كانت تستطيع الوصول إليه بنفسها فى ملابسات أخرى. فى مثل تلك الحالة يمكن للإدراك أن يتم،

فحالة "البحث العميق"، والفيروس، والأمومة كلها مرتبطة بوضوح ببعضها ومثلما يمكن للمصاب بالفيروس أن يقتحم ذاكرة أسلافه (وكذلك ذاكرة عشيرة الجوت) بوساطة الفيروس، كذلك يمكنهن اختراق لغة أسلافهن، والتي تمكن تعاويذها من جلب حالة "البحث العميق". وتعرف مارج أن الفيروس هو نوع من الوسيط المرشد للغات وعادات البشر التي بادت منذ زمن بعيد. فقبيلة "الإيشريدي" كمثال، نموذج من القبائل السلتية القديمة، وإغراقها في التهجين الداخلي فيما بينها يضيق من نظرتها إلى العالم، بل يسبب الهواس(*) خلال الفترات الممتدة من "البحث العميق". والروح الجماعية التي يحفظها الفيروس - في هذه الحالة - ذات توابع سلبية. أما قبيلة "الألفوس" فأكثر عافية وتنوعًا، تمثل اللغة الجماعية لديها منظومة متكاملة من الثقافات. إن "ثينيكي" محبوبة مارج متناغمة وخاضعة بصفة خاصة لسلطان اللغة، إذ أن تدريبها المهنى هو تدريب طائفة الفياجيرا"، وهن لسن مجرد راويات للحكايات بل إنهن عنصر مركزي له شأنه في قبائل "جيب"، فهن يفصلن في المنازعات، وينشدن الأغاني، ويقدن عملية التنويم الجماعي، "البحث العميق"، ويداوين الأمراض ويستعدن الأحداث – فطائفة الفياحيرا لا تنسى - ويحفظن التواصل بين القبائل باستعراضهن المستمر للتواريخ المتماثل لهذه القبائل من خلال أناشيدهن وقصصهن. وتظهر النواحي الجماعية التي بينها الفيروس - أوضح ما تظهره في أفراد "الفياجيرا" فالواحدة منهن هي محور الطاقات اليوتوبية "كتاب أقتل وتحول - ص٧٥١".

ولا تجد مارج صعوبة في انعاش الإدراك لدى ثينيكي خلال "البحث العميق" (فمارج تدربت سالفًا على الاسترجاعية البيولوجية Biofeedback)، غير أن العملية

^(*) الهواس Psychosis اضطراب عقلى خطير ناجم عن خلل عضوى، ويتسبب فى فقدان الصلة بالواقع. (المترجم)

تتضمن تكييفا وتهيئة بيولوجية جديدة على "المرايا". وفي هذا إشارة إلى أن النساء ليس بمقدورهن الاندماج الكامل في مجتمعات "جيب" ما لم يتكاثرن. إن امرأة من نساء "المرايا" تتخلى عن وظيفتها وتنضم إلى واحدة من العشائر، وهي تشاطر مارج مخاوفها فتقول: "أتعلمين.. ليس الأمر أنني متأكدة من أنني أريد لي طفللً.. ولكن ألم يكن من الأفضل أن يترك لي الخيار، مما يشعرني كما لو كنت أخص أحدًا ما! " (القصة – ص٣٣٧). وتخدم توابع العدوى بالفيروس – على ما يبدو – في ربط النساء ربطًا أكثر إحكامًا بوظائفهن في عملية التكاثر، ويقوى هذا من جوهر الأنوثة الحقة والتي من المفروض أن جريفيث تتحداها في تجسيدها للنساء في تنويعة عريضة من الأدوار. على كل حال فلأن القدرة على الاستيعاب يتم إدراكها كأثر جانبي طبيعي الأدوار. على كل حال فلأن القدرة على الاستيعاب يتم إدراكها كأثر جانبي طبيعي العدوى، فإن النسوة في جيب مقيدات إلى قدراتهن على الإنجاب بطريقة لا توجد في اليوتوبيات ذات الفطنة التكنولوجية كما لدى مجتمع الهوايلؤاي في رواية روس، أو مجتمع الماتابويست في رواية بيرسي. (رواية امرأة على حافة الزمن –١٩٧٦).

وفى الختام تُرغم نساء "المرايا" على مغادرة مواقعهن المنعزلة فى "الميناء المركزى" والتواصل مع مجتمعات "جيب". ومن خلال اتصال خاطئ، تصل المعلومات إلى الطاقم الحربى على المركبة "كورست" بأن المصل لم يكتب له النجاح، فيكون رد فعله الفورى تدمير "الاستريد" (بما عليه من نساء "مرايا" قليلات كن قد أخلين الكوكب والتحقن بالاستريد) وهجرة الكواكب. ها قد تحررت نساء المرايا من رقابة الشركة، فيقفن فى مواجهة عشائر الكوكب. وتحت قيادة "دانر" فإنهن يدخلن "الإيشريدهي"، ويحاولن الاكتفاء بذاتهن. كل ذلك وهن مدركات أن تهديد "الشركة" بإفنائهن ما زال قائمًا، ومارج هي همزة الوصل بينهن وبين العالم الخارجي، ومارج، بمظهرها الجديد من الفياجيرا تساعد على رأب الصدع في العلاقات بين النساء "المرايا" وبين المجتمعات التي اتخذتها كوطن لها وصارت تتعامل باعتبارها واحدة منها. ويعزز الفيروس من

مهاراتها الدبلوماسية العالية، مما يتيح لها خبرة واسعة فى التواصل مع الأخريات مصوغة فى هيئة مجموعة من الذكريات واللغات والوعى العالى للغاية بصلة جسدها بالعالم. وإذ تتحور بفعل الفيروس فإنها تصبح جزءاً من المجتمع الذى تعزز هى قدراته.

لقد استعمل الكتاب السابقون لجريفيث – وعلى وجه الخصوص ممن كتبوا يوتوبيات نسائية في عقد السبعينيات – استعملوا مبدأ الانشقاق عن الرجال في تحرير المرأة من تركيبات اجتماعية قائمة على التسلط الذكور، ومن ثم في تقويتهن على خلق يوتوبيات بديلة بأنفسهن. وبينما تحتفظ رواية "الصدفة المتحجرة" لهذه الأعمال الثورية بالاستمرارية، فإنها تضفى التعقيدات على المفهوم القائل بأن وجود الرجال هو ببساطة ما يمنع النساء من إقامة المجتمعات الفاضلة، وأن استئصال الرجال يؤدى بطبيعة الصال إلى تقويض كافة التراكبات القائمة على تسلط الذكور. إن المجتمعات الفاضلة موجودة على كوكب "جيب"، ولكن هناك أيضًا مجتمعات قمعية رغم غياب الرجال تمامًا على مدى قرون مديدة من التطور. وفيما يبدو من أن فيروس "جيب" يحمل جوهرًا أنثويًا ويتكامل تكونه داخل الضلايا التي يصيبها فليس لجميع الناجيات منه هوية أنثوية. إنهن ببساطة مجرد بشر قادرات بنفسس القدر على أن يكن محاربات، أنثوية. إنهن ببساطة مجرد بشر قادرات بنفسس القدر على أن يكن محاربات،

كيم ستانلي روينسون - ثلاثية المريخ (١٩٩٣-١٩٩٦)

تضم ثلاثية المريخ لكيم ستانلى روبنسون: "المريخ الأحمر" (١٩٩٢)، المريخ الأصفر (١٩٩٤)، المريخ الأزرق (١٩٩٦). وهي واحدة من أكثر أعمال الخيال العلمي التي حازت على الإطراء وحصدت الجوائز. وتصور المجلدات الثلاثة معًا غزو كوكب المريخ وتعديل جوه وبيئته كي يصبح الكوكب موطنًا ثانيًا للبشرية. ويقدم هذا السيناريو فرصًا عدة لاستعراض تنويعة واسعة من موضوعات الخيال العلمي وتكنولوجياته. ولعل الأكثر أهمية أنه يتيح مثل هذه الفرص العديدة لاستعراض الأفكار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فالكثيرون من مستعمري المريخ في الرواية متحققون من أن هذا الكوكب الجديد عليهم يتيح الحضارة البشرية فرصة بداية جديدة، وتجاوزا الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي على الأرض ومن ثم فإن أي شيء، وكل شيء له علاقة بنداء المجتعات البشرية عرضة للمناقشة والجدال. لقد وصف فريدريك جيمسون (١٩٩٤) الثلاثية بأنها "تجميع ضخم على مقياس هائلً، وهو يعلن أن المجلدات الثلاثة ستصبح في مجموعها" الرواية السياسية العظيمة لعقد التسعينات والمكان الذي مورست فيه – على سبيل التجريب العلاقات بين الجماعات الراديكالية والثورية بأقصى درجة من الحيوية، تمهيدًا للعلاقات القائمة الآن". (البذور – صه٦).

إن ثلاثية المريخ بحق خيال علمى سياسى بأدق معانيه، فهى تجمع ما بين الخيال العلمى والخيال السياسى على المقياس الكبير، فتتناول العديد من المفاهيم العلمية والفتوحات التكنولوجية إلى جانب تشكيلة واسعة من المسائل الاجتماعية والسياسية. ولعل الدعوى إلى حماية البيئة هى قضيتها المحورية. ويثير مشروع تعديل طبيعة المريخ لتوفير بيئة يستطيع الإنسان أن يحيا فيها مستريحًا (Terraforming)، عددًا من الأسئلة فيما يختص بتأثير الإنسان على بيئة الأرض، والتى تحولت فى الزمن الذى تدور فيه وقائع الثلاثية إلى بيئة لا تصلح للسكنى بالمرة تقريبًا. ولا تتناول هذه الأسئلة مجرد تحقيق بيئة أفضل لصحة البشر ولكن لحساب الطبيعة أيضًا. وينصب الكثير من

الخلافات السياسية في الرواية على مدى الحق الذي يملكه البشر في تعديل بيئة المريخ الطبيعية وفقًا لما يهوون. علاوة على ذلك، وبتوالي تطور الرواية نجد أن المقيمين لفترة طويلة بالمريخ يبدأون في النظر لأنفسهم "كمريخيين"، نوى ثقافة مستقلة، ومصالح منفصلة عن تلك التي للأرض. وترتبط اهتمامات روبينسون البيئية ارتباطًا وثيقًا بمعالجته للعلم في الثلاثية التي تنتقد – بوضوح – ذلك المفهوم "التنويري" المنادي بأن العلم أداة تهدف – في المقام الأول – إلى منح البشر القدرة على الهيمنة على بيئتهم. وعلاوة على ذلك، فبيئة المريخ نفسها في الثلاثية تغدو نوعًا من (الغير Other) أو الخصم بالنسبة للمستعمرين الأتين من الأرض، في إشارة إلى أن الحافز وراء استعمار أجزاء أخرى من العالم، والحافز وراء السيطرة على الطبيعة واستغلالها ينبع كلاهما من حافز "التنوير" بالمفهوم الغربي الذي يعنى بالمعنى الدقيق – تسلطًا من النوع الذي اشتهر بارتباطه بالعقلانية العلمية التي تميز "التنوير" (مثلما يشرح ماكس هوركهامر وتيوبور أدورنو).

هذا الأسلوب من العلم هو ما رآه كثيرون من النقاد بالطبع متماشيًا مع مخططات الإمبريالية والاستعمار، وهذا التماشى يبلغ من الالتصاق الحد الذي يجعل الفصل بين الأمرين تاريخيًا في عداد المستحيل. وفي الواقع، وكما يشير ميكايل أداس (١٩٨٩) طالما استعمل كلا التكنولوجيا وأيديولوجية العلم كأداتين للغزو الاستعماري. وعلى كل حال فإن روبينسون يفترض في ثلاثيته أساليب بديلة للعلم، أصيلة ومحترمة، تتسم بحب استطلاع نحو الطبيعة أكثر من مجرد محاولة اكتساب المعرفة اللازمة السيطرة عليها. فالكثير من المعارك السياسية في الثلاثية صراعات بين هذين الأسلوبين العلميين المتنافسين، وهي كذلك صراع بين هؤلاء الذين يرون في العلم وسيلة لاستيعاب الطبيعة وإجلالها وأولئك الذين يرونها مجرد أداة أو سلعة تستعمل وتستغل من أجل المكاسب لمؤسسات الأعمال. ومن هنا، وكما أشارت إليزابيث لين

(۲۰۰۲)، فإن معالجة روبنسون لموضوع العلم جد معقدة ومتشابكة. ولعل الجديد اليوتوبى الأساسى فى الثلاثية هو تقديمها لأسلوب جديد فى العلم أكثر من تقديمها المريخ ككوكب بديل للأرض. ومما يحسب لروبنسون بكل تأكيد رفضه للحل السهل المتمثل فى نبذ العلم إجمالاً باعتبار طبيعته الإمبريالية الضمنية، وطرحه لرؤية أعمق اللعلم يمكن اعتبارها حقًا مضادة للإمبريالية، على عكس الرؤية "العقلانية التنويرية" له كمجرد أداة، تلك الرؤية التى انتقدها هوركها يمر وأدورنو.

والواقع أن ثلاثية المريخ هي تحية إكبار لمرونة العلم والقدرات الكامنة فيه، حافلة بتفاصيل علمية وتكنولوجية وتطبيقية يبررها ما هو مشهود به لروينسون من معرفة جيدة بها، وإن كانت تتجنب الإشادة بالأجهزة والمعدات (على حساب الكائن البشري)، وهو الاتجاه الذي طالما انتقدت من أجله أعمال الخيال العلمي. ولعل أعظم إنجاز لروينسون في الثلاثية، قدرته على بناء قصة مفعمة بالحيوية عن غزو الكواكب تتحاشي لروينسون في الثلاثية، قدرته على بناء قصة مفعمة بالهث وراء الرومانسية والمغامرات من وجهة نظر استعمارية. والثلاثية ثرية كذلك باستعراضها التخيلي لمستقبل للعالم مختلف للغاية عن الحاضر، ويخلقها نوعًا من "الإغراب في الإدراك" يحفز القراء على إعادة التفكير في وجهات نظرهم فيما يتصل بقضايا عالمهم الواقعي، لاسيما والثلاثية تركز على نحو خاص وفي الغالب على البدائل الاجتماعية والسياسية التي قد تؤدي في النهاية إلى مستقبل أمثل، ومن ثم تحافظ على بعض من الرؤية اليوتوبية التي رفدت روايات الخيال العلمي المبكرة ولكنها – وكما يبدو – شحبت صورتها في الخيال العلمي في الثمانينيات وبالذات في أعمال كتاب "المجتمعات السيبرانية" على غرار ويليام جيبسون.

وربما يرجع هذا الضمور في الكتابة عن اليوتوبيا إلى الآثار المثبطة التي نجمت عن حقبة حكمي ريجان وتاتشر. على أن هناك بطبيعة الحال استثناءات لهذه القاعدة

تمثلت في ثلاثية جيبسون نفسه (ثلاث كاليفورنيات) والتي شملت "الساحل المتوحش" (١٩٨٤)، "ساحل الذهب" (١٩٨٨)، حافة الباسيفيكي (١٩٩٠)، فقد كانت العمل اليوتوبي الرئيسي بعقد الثمانينيات، ولقد كان كارول فرانكو هو أول النقاد الذين لفتوا الانتباه إلى النقد اليوتوبي في عمل روبنسون في مقالاته مثل "الوسيط Working the In-Between و الرؤية اليوتوبية المكثفة في رواية المريخ الأحمر لروبينسون" (١٩٩٧). غير أن جيمسون، وهو أحد رواد أمريكا في مجال النقد الثقافي والتنظير برز كواحد من أكثر المناصرين اروبينسون تأثيرًا. وربما كان لتحمس جيسمون اثلاثية روبينسون علاقة بحقيقة أن روبينسون كان طالبًا سابقًا لديه يدرس لدرجة الدكتوراه، إلا أن السبب الأقوى بالتأكيد هو مقدرة روبينسون على إيداع طاقات يوتوبية متدفقة في كتاباته حتى في الوقت الذي بدا فيه غالبية كتاب الخيال العلمي الأمريكيين كمن يجابه صعوبة متزايدة في كتاباته. وفي حقيقة الأمر فإن جيسمون قد نوه بأن ثلاثية المريخ تقف كعرض مهم للإمكانيات اليوتوبية في الخيال العلمي في صيغة أدبية (إذا عثرت على مدينة واحدة جيدة، فأنا غنى عن البشر) أو، كما يوجز جيمسون في كتابه "علم أثار المستقبل Archaeologies of the Future" (٢٠٠٥)، إن ثلاثية المريخ تقف كضرب جديد من الأدب اليوتوبي، ضرب لا يهتم بتفاصيل برنامج عمل ليوتوبيا واحدة فقط لتحقيق المجتمع الأمثل ولكن "بالصراع الذي تضوضه كل اليوتوبيات المكنة، والمقولات حول طبيعة مثل هذه اليوتوبيا والرغبة فيها" (كتاب علم أثار المستقبل --ص۲۱٦).

تبدأ رواية "المريخ الأحمر" مع أول رحلة استكشافية بهدف استعمار المريخ، إذ ترحل مجموعة من مائة عالم وأخصائى، أهلوا جيدًا، وتم انتقاؤهم بدقة متناهية (غالبيتهم من الأمريكيين والروس) على متن مركبة الفضاء "آريس" في العام ٢٠٢٦، بهدف تأسيس أول مستوطنة دائمة على المريخ. ويبدون في عملية طويلة ووئيدة من

إعداد الكوكب لسكنى البشر، منشغلين – فى ذات الوقت ليس فقط بخلافاتهم الداخلية، ولكن أيضًا بالتوترات السياسية المتنامية ما بين المريخ والأرض. وتتعاظم التوترات الاجتماعية والسياسية أكثر فأكثر بقدوم بعثات تالية تلحق بمجموعة المائة الأولى على سطح المريخ، إذ تسعى المؤسسات متعددة الجنسيات الضخمة فى الأرض إلى أقصى استغلال للمستوطنات الجديدة من أجل مزيد من المكاسب، فى أسلوب يذكرنا بأسلوب الاستعمار على الأرض. وهكذا، فحين يشكو وفد هندى إلى مؤتمر منعقد على سطح المريخ، من أن السياسة الاستعمارية فى الواقع لم تنته، يرد عليه أفراد مرموقون من مجموعة المائة الأولى قائلين: "ذلك هو ما تعنيه الرأسمالية متعددة الجنسيات: إننا جميعًا فى عداد المستعمرين الآن". (المريخ الأحمر – ص ٤٦٠).

والحقيقة هي أن هذا الفهم لطبيعة "الاستعمار الجديد" في صورة العولة الرأسمالية، محور أساسي في الحس السياسي في الثلاثية بأكملها. وفي خاتمة المطاف، تأمر المؤسسات متعددة الجنسيات العملاقة من الأرض بإقامة مصعد فضائي هائل (لعله أكثر المشروعات الهندسية طموحًا في تاريخ البشرية) ليوفر الكفاءة في نقل البضائع والمواد – خارج نطاق بئر جاذبية المريخ (*) – بحيث تشحن إلى الأرض بطريقة سهلة واقتصادية. ويستنكر الكثيرون من الموجودين على المريخ ذلك المشروع، لما فيه من مساهمة في الاستغلال الرأسمالي للمريخ، وللمخاطر التي ستواكبه من ربط المريخ بالأرض الآخذة في الغرق في محيط من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، وذلك بسبب الأعباء الناجمة – في جزء كبير منها – عن اكتظاظها بالسكان، ولقد تفاقم هذا الوضع في تلك الأثناء مع التقدم على سطح المريخ، حيث اكتشف العلماء معالجة

^(*) بئر الجاذبية Gravity Well يقصد به المجال الذي تؤثر فيه قوى الجاذبية لكتلة كبيرة. (المترجم)

جينية تؤدى إلى إبطاء عملية الشيفوخة مما قد يمكن الأفراد من الحياة أعماراً لا يحدها – تقريبًا – حد. ولسوء الطالع، فإن إتاحة هذا العلاج للشيفوخة يفضى إلى مفارقات متزايدة على الأرض بين حيوات الأغنياء القادرين على تحمل نفقات العلاج، والفقراء غير القادرين. ويشارك روبينسون هنا في موضوع شائع بين قصص الخيال العلمي. ولعل رواية نورمان سبينارد "حشرة البق جاك بارون Bug Jack Baron" العلمي، ولعل رواية نورمان سبينارد "حشرة البق جاك بارون (١٩٦٩) هي أفضل ما استعرض هذا الموضوع، ولكن وكما أشار جيمسون، فتكنولوجيا "إطالة العمر" غالبًا ما تؤول – في روايات الخيال العلمي – إلى صراع طبقي (كتاب علم آثار المستقبل – ص٣٤٨–٣٤٤).

وليس من العسير، علينا أن نقتنع بواقعية هذا العلاج الشيخوخة، إذ هو امتداد لأبحاث الجينات الراهنة، على أن هذه الفكرة قد يسرت لخطة الرواية أداة نافعة، إذ تتيح "لمجموعة المائة" أن تظل محورًا لأحداث استعمار المريخ عبر الثلاثية بأكملها، رغم أن هذه الأحداث تمتد لأطول من عمر الإنسان المعتاد بكثير. واستعمال روبينسون لعلاج الشيخوخة أمر نمطى في استعراضه الفكري لما في التقدم العلمي من عواقب اجتماعية. ويمثل "المصعد الفضائي" هو الآخر أهمية في هذا الخصوص. فالإمكانيات التي يوفرها تؤدي إلى إرسال أعداد غفيرة من الطبقة العاملة تنضم إلى مستعمري المريخ، حيث يُستغلون طبقًا للنموذج الرأسمالي التقليدي، ويُستعملون كأدوات في يد المؤسسات متعددة الجنسيات والتي تتجه صوب تعدين مناجم المريخ الغنية بالمواد المعدنية وشحنها إلى الأرض.

ويحلول عام ٢٠٦١ على الأرض (ومع نهاية أحداث رواية المريخ الأحمر)، تتدهور الأحوال على سطحها مقتربة بها من حافة الفوضى الشاملة، مع نشوب حروب محلية متنوعة، تتفشى لدرجة انتشارها على كل سطح الكوكب تقريبًا. وفي نفس الوقت تقتضى التوترات المتزايدة على المريخ – في ذات هذا العام الملئ بتطور الأحداث إلى

ثورة شاملة تتظاهر فيها تشكيلة من زمر المريخيين الذين لا يجمعهم إلا اتحاد واهن ضد سيطرة رأس المال (من كوكب الأرض)، وهو ما يؤدى إلى دمار واسع النطاق في بنية المريخ التحتية، بما في ذلك المصعد الفضائي.

وتبين رواية "المريخ الأخضر" كيف أن تعديل بيئة المريخ وتهيئتها لسكنى البشر قد تقدم كثيرًا، كما أعادت أكثر المؤسسات متعددة الجنسيات حجمًا وقوة إحكام سيطرتها على كل من الأرض والمريخ. ويقام مصعد فضائى جديد، ويتم تعدين كميات ضخمة من مواد المريخ الخام لتصديرها للأرض. وتسعى غالبية المؤسسات المتعددة الجنسيات "فيما عدا براكسيس" إلى الإتيان على مقاومة المريخيين (بمن فيهم من بقى على قيد الحياة من أعضاء مجموعة المائة). وبراكسيس هى أكبر المؤسسات متعددة الجنسيات قاطبة، ورئيسها التنفيذى "ويليام فـورت" يدرك أن استعمال المريخ كمجرد مصدر للمواد الأولية، وأرض تصلح لاستيعاب زيادة الأرض السكانية فحسب هى نظرة ضيقة المدى. ففي لطمة خاطفة وواضحة إلى من بعالمنا نحن ممن يساورهم الشعور بأن المسئولية حيال حماية البيئة تعنى – ضمنيًا الإضرار بمصالحهم في العمل، يؤمن فورت بأن هناك مكاسب أعظم بكثير يمكن جنيها بالرعاية القويمة وتعهد المريخ بالتقدم بحيث يغدو كوكبًا مماثلاً للأرض. وفـي سبيل بالرعاية القويمة وتعهد المريخ بالتقدم بحيث يغدو كوكبًا مماثلاً للأرض. وفـي سبيل المقيقي.

وفى النهاية، تشب نيران ثورة ثانية على المريخ، ويلقى سعى المريخيين الاستقلال فى هذه المرة – دعمًا قويًا من الأرض ولاسيما من تحالف تكون من "براكسيس"، وحكومة الصين الوطنية، والهند، وسويسرا. وبمعاونة هذا التحالف القوى وتعاطف إلى جانب ظروف الفوضى المتفاقمة على الأرض (حيث أدى ذوبان جرء كبير من الغطاء الجليدي القطبي في أنتراكتيكا إلى فيضان أغرق المناطيق الساحلية

على امتداد العالم كله، إلى جانب كوارث أخرى) يكتب لهذه الثورة الثانية النجاح، وفى نهاية رواية "المريخ الأخضر" يكون الكوكب بأكمله بين يدى القوى المتمردة، فيما عدا حصناً وحيداً تابعًا للأرض فى مدينة شيفيلد، وهى نقطة ربط وتثبيت المصعد الفضائي.

وتتمحور رواية المريخ الأزرق حول محاولات إقامة حكومة جديدة فوق سطح المريخ في أعقاب الثورة وبذلك فهى واحدة من أكثر الروايات السياسية أصالة خلال العقود القليلة الماضية. وأغلب النصف الأول من الرواية - كمثال - ينصب على أعمال مؤتمر دستورى جامع على المريخ، تتلاقى فيه الجماعات المتنوعة كى تزيل خلافاتها من جذورها وتشيد نظامًا اجتماعيًا سياسيًا اقتصاديًا جديدًا على المريخ. وكل شيء مطروح عمليًا للمناقشة - عدا بعض مبادئ حقوق الإنسان الأساسية - في هذا المؤتمر، وهو المثال المحورى في الثلاثية للمناقشات السياسية. فكل الأطراف تسعى نحو تشييد مجتمع أمثل على المريخ، غير أن أفرادًا وزمرًا مختلفين يتبنون وجهات نظر متباينة عما ينبغي عمله لتحقيق ذلك، مما يفتح الطريق أمام عدد من أفكار اليوتوبيات المثلى كى تتقابل وتتزاحم على احتلال أماكن الصدارة.

وفى النهاية يصل حاضرو المؤتمر إلى اتفاق بإقامة اتحاد كونفيدرالى عالمى ذى مرونة كافية، يخول للحكومات المحلية سلطات لها وزنها، مما يدعم تنمية نظام اقتصادى جديد قائم على أساس المساواة بين الجميع مع إنهاء كل سلطة ذكرية وكل ملكية إلى الأبد. وهذا واحد من أعظم الإنجازات فى تاريخ الإنسان (المريخ الأزرق – ص٢٤٦). وهذا النظام الذى يتلو نصه الطويل "فلاديميير تانييف" (وهو عضو من مجموعة المائة وأحد المطورين الرئيسيين فى أساليب علاج الشيخوخة) مصوغ بأسلوب معين يكفل التغلب على الظلم الطبقى الاستغلالي، الذى يصم الرأسمالية (المريخ

الأزرق، ص ١٢٢-١٢٠). وفى واقع الأمر فإن النظام المريخى الجديد يشترك فى كثير مع الاشتراكية، رغم أنه يوصف فيما بعد بأنه حركة جدلية تتخطى حدود كل من الرأسمالية والاشتراكية (المريخ الأزرق – ص٣٩٦-٣٩٢).

وتحقق حكومة المريخ الجديدة – أخيراً – انفراجًا في العلاقات مع الأرض. ويسمح ببقاء "المصعد الفضائي" في مكانه، ويتمتع المريخيون بسيطرة كاملة على كوكبهم من خلال المفاوضات – بدلاً من حروب جديدة، بل إنهم ليبعثون بوفود إلى الأرض التفاوض بشأن معاهدة تحكم مستقبل العلاقات بين الكواكب. على كل حال تستمر هذه العلاقات على حالها من التوتر نتيجة مارب كوكب الأرض المتخم بالزيادة السكانية الرهيبة، بإرسال الأفواج تلو الأفواج مع المهاجرين إلى المريخ، إلا أن بيئته التي كانت قد عدلت لتشبه بيئة الأرض باتت هشة للغاية، ولكن مع دنو قصة المريخ الأزرق (والثلاثية إجمالاً) من خاتمتها ما يزال المستقبل يبدو أكثر إشراقًا، أولاً في علاقات أكثر حميمية بين الأرض والمريخ، رغم أن أعضاء "مجموعة المائة" (وقد تخطوا من العمر المائتي سنة) في طريقهم للاندثار، نتيجة لأعراض أمراض مرتبطة بالسن لم يستطع حتى علم المريخ المتقدم أن يقاومها فضلاً عن أن

وعلى كل حال، فاهتمام رواية المريخ الأزرق مركز في نمو مجتمع المريخ أكثر من اهتمامها بمشاكل شخصيات القصة أو أفعالها. فالثلاثية حقًا – في مجملها – عمل جماعي، تتقدم فيها الشخصيات الفردية (وخصوصًا أعضاء مجموعة المائة) إلى مقدمة الساحة ثم تنسحب، بما يوحى بجلاء بأهمية المجتمع ككل عن أي شخص مفرد. وللتأكيد على ذلك الاستنتاج يقتل في الرواية "جون بون" – ولعله أكثر القواد أهمية بين مجموعة المائة – في مقدمة رواية "المريخ الأحمر" رغم أن الكتاب يعود القهقرى قليلاً، معطيًا تفصيلات الأحداث التي أفضت إلى اغتياله من خلال مؤامرة تورط فيها "فرانك

تشالرز" وهو قائد مهم آخر ضمن "مجموعة المائة". وتنفصل في هذا ثلاثية المريخ انفصالاً مهما عن أغلب روايات الخيال العلمي، بل عن كل أعراف رواية العالم الغربي، والتي تتكئ – نمطيًا على بطل ذي شخصية متميزة يحظى بتشجيع القراء وتعاطفهم ومن ثم تقوى – حتميًا – أيديولوجية الفردية التي هي عماد النظام الرأسمالي ذاته، وهو ما تعمد ثلاثية "المريخ" – بوضوح – إلى انتقاده.

والاتساع الهائل في القدرات التكنولوجية مما نلحظه عبر ثلاثية المريخ، هو نوع من العودة إلى الأيام المبكرة للخيال العلمي التي كانت تجنح إلى التنبؤ بامتداد "المشروع التنويري" ليحل كل مشاكل البشرية من خلال التكنولوجيا، على أن رؤية روبيينسون تتطلع إلى الأمام لا إلى الوراء، وثلاثيته تمثل مساهمة رئيسية جديدة في فكرة المجتمع المثالي، ترفدها محوريًا محاولة إثارة تساؤل علمي بحت، متحرر من اندفاع الاستعماريين نحو التحكم في الطبيعة. ويوتوبيا المستقبل لدى روبينسون مركبة وذات نهاية مفتوحة، ومهما يكن فروبينسون يعترف بمصاعب عديدة سوف تستمر المجتمعات الإنسانية في مواجهتها مهما تصل إليه من تقدم تكنولوجي. وفي النهاية وطبقًا لأفضل أعراف الخيال العلمي فإن ثلاثية روبينسون التي تجرى أحداثها في زمن بعيد فوق كوكب بعيد، هي في حقيقتها تتحدث عن الحاضر زمانًا ومكانًا، ولكنها تستعمل بعد الشقة الزمانية والمكانية بين أحداث الرواية وحاضرنا كأداة للتعتيم على إيماءاتها إلى المشاكل الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية التي ابتليت بها إلى المشاكل الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية التي ابتليت بها الأرض فعلاً في عقد التسعينيات.

نالو هوبكينسون: لص منتصف الليل (٢٠٠٠)

تستخدم رواية نالو هوبكينسون "سارق منتصف الليل" الأفكار الأساسية المعتادة في الخيال العلمي كالسفر عبر الفضاء، والالتقاء بالكائنات الغريبة، الاستعمار فيما بين الكواكب، الأكوان المتوازية، النانو تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتفرز عددًا من الأفكار المبتكرة وبالتالي لتخلق ذلك النوع النمطي من الإغراب في الوعي المميز لأفضل أعمال الخيال العلمي. فالقصة تقدم - القراء الغربيين على الأقل - بعدًا جديدًا من الإغراب الإدراكي باستعمالها للغة كاريبية متحورة ولأوجه أخرى الثقافة الكاريبية توسيدة. وتصور هوبكينسون ممارسات بطلتها الصغيرة "تان تان" على كوكب "توسينت" أولاً، ثم على الكوكب "السيجن" في "نيوهاف واي تري" (New Half Way) الأفرو - كاريبية تضيف مسحة من الغموض الذي يطبع بطابعه أدب ما بعد الاحتلال. وينجم عن هذا المزج ثقافة "مهجنة"، تساهم في استعراض للانطباعات عن الأصل العرقي، ونوع الفرد والثقافة تساعد على إدخال عنصر الكائن الغريب المي المهول المورة (تكتب هوبكينسون من داخل نطاق مجتمعات هذه الكائنات التي تصفها)، وهو أمر طالما حلم مؤلفو الخيال العلمي بإنجازه وإن ندر نجاحهم فيه.

تبدأ أحداث رواية "سارق منتصف الليل" على الكوكب توسينت (المسمى باسم العبد التاهيتي قائد التمرد الشهير توسينت لوفيرتور (*) Toussaint L'ouverture) والذي استقر عليه المستعمرون القادمون من الكاريبي (بدعم من مؤسسة اسمها ماري

^(*) توسينت لوفيرتور (١٧٤٣–١٨٠٣): جندى ورجل دولة ومحرر هايتى، انضم إلى العسكريين الفرنسيين ضد المصالح البريطانية بالجزيرة واستطاع دحر قواتها وغدا حاكما لهايتى وتقدمت فى ظل حكمه، ثم تمرد على الحكم الفرنسى فأسر فى فرنسا بتهمة التأمر ضد فرنسا. مات فى زنزانته دون محاكمة عام ١٨٠٣ . (المترجم)

شو)، جالبين معهم ثقافاتهم ومستواهم العالى من التكنولوجيا الذي يتيح لهم الحياة في رغد نسبى. والآلات هي التي تؤدي أغلب العمل على توسينت، وينظم مجتمع "توسينت" ذا الكفاءة العالية، نظام مركب من الذكاء الاصطناعي يعتمد على النانو تكنولوهي Grande Nanotech Sentient Interface والمعروف لدى الأهالي المطلبيين ياسم "جراني ناني" وذلك في إلماع إلى ناني المارونية Nanny of the Maroons مناضلة جامايكا الأسطورية في سبيل الحرية. وتقبع جراني ناني في هذا الحاسب الآلي الكمي المتقدم جدًا Quantum Computer والمتصل بالشبكة الدولية عن طريق نظام مصغر ذي وحدات بمجسات تنسق - يومًا بيوم - تشغيل المباني والمنازل كل على حدة وغالبية أهالي "توسنت" مزودون ببراعم أذنية عضوية تتيح لهم البقاء على اتصال مع "جراني ناني" في كل الأوقات، وهو وضع يكفل أعلى كفاءة ممكنة في نقل المعلومات وإن كان ذلك على حساب الخصوصية. وفيما عدا ذلك فلا حاجة لوسائل مواصلات محلية، اللهم الا بعض سيارات أجرة تعمل بالقدم وتجرى - استثنائنًا في غير المواعيد الزمنية المقررة، ويقوم بتشغيل هذه السيارات من يُسمون بالعدائين أو الراكضين، ويقوم هؤلاء العداؤون بواحدة من المهام اليدوية القليلة على الكوكب ويبقون خارج العمل معظم الوقت، ولكنهم أبعد ما يكونون عن البدائية، فبالإضافة إلى احتفاظهم بمعارف خاصة عن الطب الشعبي المستمد من التقاليد الكاريبية فإنهم أيضًا متقنون لتشغيل آلة اللغة في "جراني ناني" المسماة "ناني سونج"، ومن ثم يمكنهم التحدث مع الكائنات ذات الذكاء الصناعي بصورة أكثر كفاءة من المواطنين العاديين. وياعتبارهم من ذرية المستعمرين الأصليين الذين برمجوا (جراني ناني) فقد تعلم العداؤون كيف يدخلون على شبكة المعلومات، وكيف يقطعون الاتصال عن مراقبتها الدائمة للناس لفترات قصيرة من الزمن.

وإذا كانت "جرانى نانى" تعيد إلى الأذهان شخصية "الأخ الأكبر" فى رواية جورج أورويل (عام ١٩٨٤) فكائنات الذكاء الاصطناعى ذات نزعة خيرة وتتيح للعدائين أن

يتحاشوا لبرهة وجيزة أجهزة المراقبة طالما لا تمثل أفعالهم أى تهديد الأمن العام. ويدين تصوير كائنات الذكاء الاصطناعى على أساس شبكة المعلومات نوعًا ما لفضاء جيبسون السيبرانى، ولكن مع أن شبكة معلومات نانى أنثى الجنس فهى بالكاد الصورة السلبية المؤنثة لفراغ المصفوفة التى تمهد توحيد "وينترميوت" "والنويرومانسر" في رواية "ذو الأعصاب الصناعية". وتستمد "جرانى نانى" أفعالها وقوتها من الشخصية الثورية التى تحمل اسمها. فهسى أيضًا ممتثلة مؤسسة "مارى شو" التى توصف فى فصل مبكر من الرواية بأنها قاهر جنسسى، Sexual Conquerer، تدمر معظم الحياة النباتية والحيوانية فى كوكب "توسينت" بهدف تهيئته لاستعمار الإنسان.

ومن ثم فإن كوكب "نيوهاف واى ترى" البكر نسبيًا والموجود بجانب "توسينت" في نوع من الكون الموازى يوصف بأنه "يبدو كما كان كوكب توسينت" يبدو قبل أن تغرس فيهما مؤسسة "مارى شو" آلة الأرض رقم ١٢٧، وكأنها عملية جماع يخصب فيها رحم تربة الكوكب ببذور "جرانى نانى" (سارق منتصف الليل – ص٢). وتردد هوبكينسون هنا صدى حكايات الإمبريالية التى تصور – مجازيًا – إقامتها أرضًا جديدة بجسد امرأة يهيمن عليه ويتحكم فيه المستكشفون والمستعمرون الأوروبيون، إلا أنها تعقد من هذا البناء بإحلالها محل ماء الرجل، بذور تكنولوجيا أنثوية متجهة نحو المجتمع افرزها هؤلاء الذين عانى أسلافهم كنتيجة للاستعمار الأوروبي. وطبقًا لذلك فإن "جرانى نانى" هى شخصية محبوبة ذات حنان أمومى، كما أنها قوة مدمرة. وتناقش جولانا إنتين هى شخصية محبوبة ذات حنان أمومى، كما أنها قوة مدمرة. وتناقش جولانا إنتين حادًا مع أعراف خيال المجتمعات السيبرانية، حيث غالبًا ما تكون قوى التكنولوجيا والمؤسسات خارج سيطرة الأفراد عليها، لأنهم ليس بوسعهم أن يتطوروا إلى آلات لا تعود تتجاوب مع الجماهير التى تتقاطع معها (كتاب النهاية المتلقية Receiving End لا كوكرة مؤكرة مثل المجتمعات المعربينسون.

وعملية الاستعمار التحويلي لتوسينت ناجحة للغاية، تناظر إلى حد كبير الواقع الذي حدث للبيئة الكاريبية فيزيائيًا واجتماعيًا. "والمهرجان السنوي" أمر حيوى بصفة خاصة لمجتمع توسينت، بما يذكر بالأهمية التي تحظى بها مهرجانات الكاريبي وبصفة خاصة في ترينداد. وتبدأ الأحداث الرئيسية في الرواية خلال المهرجان عندما يشتبك أنتونيو (وهو حاكم مقاطعة اسمها كوكبيت) في قتال بالمدى من ضمن طقوس الاحتفال، ينجم عنه – بطريق الصدفة مقتل كواشي "الرجل الذي كان على علاقة بزوجة أنتونيو إيون" ونتيجة لهذا يبدو وأنتونيو متيقنًا من إدانته ونفيه إلى كوكب "نيوهافواي ترى"، والذي يستخدمه مستعمرو "توسينت" بمثابة السجن، والذي يحيا المسجونون على سطحه تحت ظروف عسيرة لغياب "جراني ناني".

ويفر أنتونيو إلى "نيوهافواى ترى" مستعملاً أداة كان يقتنيها أحد العدائين (مركبات الأجرة) ويختطف – فى تحد "للجرانى نانى" معه "تان تان" ابنته. ويحييهما هناك كائن غريب نو مظهر عجيب يتضح أنه من طائفة "الدوين" وهم السكان المحليون الأذكياء بالكوكب والذين يعاملهم المستعمرون الآدميون باستعلاء ويعدونهم جنسًا منحطًا ويستعملونهم فى أداء المهام اليدوية. لقد انقرضت طائفة "الديون" من سطح "توسينت" بسبب الإبادة الجينية التى اقترفتها مؤسسة "مارى شو". والبشر ينكرونهم حتى على المستوى اللغوى، فالكلمة الدالة على اسمهم تعنى – فى اللهجة الكرييولية (*) التى يستخدمها البشر – أرواح الأطفال الشريرة. ويبدو "تشيشبود" من الدوين الذي يقابل تان تان ووالدها بسيطًا ولكن هناك إشارات تنبيئ بأنه أعظم خطرًا مما يوحى به مظهره، حيث يقود الوافدين الجديدين إلى قرية مخصصة للمستوطنين من البشر.

^(*) الكرييولي Creole هو شخص منحدر من أصل أوروبي مولود في جزر الهند الغربية أو أمريكا الأسبانية. (المترجم)

وتان تان التى يذكر دخولها – قسرًا – إلى عالم قاس جديد عليها، بأسلافها الأفريقيين، تصبح ضحية لاعتداء جنسى من جانب أنتونيو والذى يعتذر عن سلوكه متعللاً بالشبه الشديد بين تان تان وأمها. ويتسبب هذا الاغتصاب فى تمزق تان تان الروحى ودخولها فى الانفصال بذاتها عن واقعة الإيذاء، ولكن عندما يغتصبها أنتونيو فى تاريخ ميلادها السادس عشر، تقتله بسكين. وفى أعقاب هذا القتل (والذى تنص عقوبته على الإعدام شنقًا) يساعد تشيشبود تان تان على الفرار فى الغابات ويأخذها إلى معقل عشيرته "شجرة الأب العملاقة Daddy Tree". ويخصص الجزء التالى من الكتاب لعملية تعلم تان تان المطردة أساليب معيشة "الدوين" الذين يتضح أنهم أكثر عمقًا وذكاءً مما يعتقده عنهم الأدميون فى الكوكب، ولعل أكثر ما آثار دهشة تان تان على التى شاهدتها العديد من المرات وكانت تعتقد فى عدم استطاعتها الطيران، هى فى الواقع إناث هذه الفصيلة وأنها حاذقة فى الطيران. إن "بنتا" التى تهرب تان تان تان على ظهرها من مستوطنة البشر، نساجة بارعة، وصاحبة شخصية قوية وكفء لزوجها ظهرها من مستوطنة البشر، نساجة بارعة، وصاحبة شخصية قوية وكفء لزوجها "تششبود". وهى أيضًا الحامية لتان تان والمنافحة عنها.

لقد كانت تان تان تفترض أن "بنتا" وغيرها من إناث "الدوين" والمعروفات باسم "الهينتى" هن مجرد وحوش وعبء ثقيل، وفي هذا إلماع إلى النظرة الدونية التي ينظر بها للنساء، لمحرد كونهن مختلفات عن الرجال.

ويتحقق "الدوين" - بمراقبتهم لسلوك البشر - من أن عليهم أن يستمروا في الظهور بمظهر السذاجة والمسالمة خشية أن يبدأ الآدميون في استعمال أسلحتهم المتقدمة ضدهم، تلك الأسلحة التي شاهدوا البشر وسمعوهم وهم يستعملونها ضد بعضهم البعض. إنهم يتعلمون أيضًا لغة البشر، مما يمنحهم تميزًا تكتيكيًا معينًا في حين لا يكلف البشر أنفسهم عناء تعلم لغة الدوين أو ثقافاتهم. وشأنهم شأن العدائين - المركبات (المركبات الراكضة)، المنبوذين في توسينت لزاولتهم العمل اليدوى،

"فالدوين" حرفيون مهرة، بل إنهم حتى طوروا مسبكًا سريًا لديهم رغم ما يفترض من عدم معرفتهم بتشغيل المعادن. والبشر الذين يوقنون أن حضارة الدوين وعاداتهم قل أن تضاهى فى تقدمها نفس مستواهم، لا يأخذون الكائنات الغريبة على محمل الجد، وذلك – فى جزء منه – لأن نواحى بعينها فى الدوين أو الكائنات الغريبة جد مختلفة، لا يستطيع البشر الاقتناع بأنها تستحق الاحترام. ويذكر هذا التوجه بسلوك المستعمرين الأوروبيين الذين غالبًا ما صادفوا ممارسات المجتمعات المحلية المركبة للسكان الأصليين، والتى كانت جد مختلفة عن الحضارات الأوروبية فلم يقدروها حق قدرها.

وتذكرنا معاملة البشر للدوين في كوكب "نيو هاف واي ترى" بجلاء بالتفرقة العنصرية في الولايات المتحدة، ونظرة البشر إلى أعضاء هذه السلالة من الكائنات الغريبة هي – واقعيًا – نفس نموذج النظرة إلى الأمريكيين من أصول أفريقية في تاريخ أمريكا (إنهم يعتبرون في نظر الجميع متشابهين، متجذرين في السرقة والكذب كالأطفال غير المسئولين)، ويمكن أن يؤخذ هذا كتذكرة على احتمالية صحة هذا النموذج، والذي طالما طبق على العديد من الثقافات غير الأوروبية عبر تاريخ الأرض. وكنتيجة، فمن الواضح أن هذه الأمثلة مستقاة ليس من خصائص أولئك الموصوفين ولكن من خيالات وأهداف هؤلاء الذين يصفونهم. كذلك تذكر هوبكينسون قراءها بأن الاستعمار على الأرض يصلح لاتخاذه مثالاً لاستعمار "توسينت" وإن كان تحت ظروف جدً مختلفة. ومن ثمّ فإن "بن" البستاني الذي يتولى "برمجة" حديقة تان تان في توسينت يعطى الفتاة قبعة مهرجان في شكل مركبة فضاء تنقل أهلها إلى توسينت، مذكراً إياها بأنه: "لوقت طويل كان ينبغي أن تأخذ هذه القبعة شكل سفينة بحرية لا مركبة صاروخية، والرجال السود بداخلها يرقدون محشورين من قمة أرؤسهم إلى أخمص أقدامهم ملوثين بغائطهم والسلاسل حول أعقابهم، فلتتذكر الطفلة كيف يعبر الناس السود هذه المرة كأناس أحرار". (سارق منتصف الليل – ص٢١).

إن معاملة الناس فى "نيو هاف واى ترى" للدوين مثلما كان أسلافهم العبيد يعاملون فى أفريقيا والكاريبى تصلح كتذكرة حادة بميل البشر إلى معاملة بعضهم البعض على هذا النحو الذى يذكرنا بما تؤكده أوكتافيا بتلر فى ثلاثيتها "تعاقب الأجيال" من ميل البشر الطبيعى نحو السلوك الطبقى.

وكون مجتمع توسينت يبدو أقل بكثير في منظومته الطبقية من مجتمع "نيوهافواي ترى" يشير إلى أن التكنولوجيا المتقدمة تقدمًا كافئًا، بما تخلقه من ثراء بكفل لك أن تمرح دونما منافسة دائمة، يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تقليص هذا الاتجاه إلى التسلسل الطبقي، ومرة أخرى فمجتمع توسينت أكثر تجانسًا - من حيث العرق والثقافة. ومع ذلك فإن بقايا التسلسل الهرمي على أساس من نوع الفرد أو طبقته تطبع حتى مجتمع توسينت، ومن خلال عرض أقسى صور التسلسل الهرمي في مجتمع "نيوهافوى ترى" القائم على التمييز العرقى الواضيح بين الإنسان وسلالة 'الدوين'، تذكرنا هويكينسون بالطريقة التي يجنح بها ميلنا الطبقي إلى المفالاة والتشدد في تقبلنا للفروق الأصلية ثقافية كانت أم بيولوجية، مما يزيد الأمر سوءًا. وتعمل تان تان بجد من أجل تعلم أساليب "الدوين" ولغتهم، تعاونها في ذلك بصفة خاصة "أبيتيفا" ابنة "تشيشبود" و"بنتا" وصديقتها المقربة. ورغم أن تان تان لا تحس قط بالارتياح في "دادي تري" فإن العائلة التي تتبناها تعاملها بأفضل مما عاملها أي عضو من عائلتها "البيواوجية" سواء في توسينت أو نيوهافوي تري. وعندما تتحقق من حملها نتيجة آخر اغتصاب من أنتونيو لها تقنع أبيتيفا بأن تأخذها إلى مدينة بشرية قريبة سعيًا وراء إجهاضها. وتعرف تان تان أن مدينة البشر الحدودية الجافية هذه ليس بها طبيب، ولكنها في أثناء ذلك تتورط في شجار بالطريق، تستخدم خلاله – كسلاح شفاهي - عبارة تلاعبية بلاغية هدامة وردت على لسان "الملكة السارقة" (وهي نسخة من سارق منتصف الليل - شخصية محورية في المهرجان كانت قد تعرفت عليها في أثناء تواجدها في توسينت). ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا تبدأ تان تان في

الظهور أكثر وأكثر في هيئة "الملكة السارقة" حتى لتصبح أسطورية محلية. هذا التبديل في نوع الفرد بالنسبة "لسارق منتصف الليل" وهو شخصية ذكرية تقليدية له طبيعة القرصان، يسمح لتان تان بأن ترتدى قناعًا يؤكد كينونتها الجوهرية ويضمد جراحها النفسية (منفى تان تان – ص١١). علاوة على ذلك يساهم هذا القناع في تصوير نوع الفرد كمحور كامن للقهر والتدمير.

وتجتذب إنجازات تان تان اهتمامًا عريضًا - يتيح لأرملة أنتونيو وزوجة أبى تان تان (جانيسيت) أن تقتفي أثرها حتى قرية "دادي ترى" لدى 'الدوبن". لقد أتت مدفوعة بنقمتها لمقتل أنتونيو وغيرتها من مشاعر أنتونيو إزاء أبنته، لتنتقم لمصرعه. وتُقصى بعيدًا ولكن حرصًا من الدوين على الحفاظ على السرية التي يحيطون بها أساليب معيشتهم فإنهم يتلفون "دادى ترى" ويتهيأون للنزوح إلى وطن آخر، إلا أن أبيتيفا وتان تان تطردان خارج مجتمعهم كعقاب لهما على ما جلبتاه من شؤم، فتتوجه الفتاتان بمفردهما لزيارة عدد من المستوطنات البشرية والتي يمثل الكثير منها تناقضاً حادًا مع الديمقراطية المفترض وجودها في مجتمعات "توسينت". وعند نقطة ما تستولي الدهشة على تان تان عندما تعرف أن امرأة وجدتها تعمل في حقل للقصب (وهو أيقونة محورية ترمز للسخرة في الكاريبي) لها مشرف تهابه وتشير إليه بلقب "الرئيس" وهو مصطلح لم تسمع به تان تان يستعمل من قبل إلا من قبل خدام الآلات وهم يشيرون إلى رؤسائهم من البشر. وأكثر من ذلك تعلم تان تان أن ليس لدى المرأة خيار في أن تكدح بهذه الطريقة لتبقى على قيد الحياة وأنها في واقع الحال ملزمة تعاقديًا قبل رئيسها، وكون سكان "نيوهافوى ترى" قد أخفقوا في التعلم من دروس تاريخهم هم هى نقطة مصيرية تثيرها رواية "سارق منتصف الليل" وتومئ إلى أن تطبيق هذا النظام الطبقى الذي يبدو بسيطًا والذي يمثل تفرقة بين البشر "والدوين" قد أعاد فيما يبدو تفعيل القوة الدافعة نحو الهيمنة على الآخرين تلك التي بقيت كامنة في ظل ظروف المعيشة المترفة نسبيًا في "توسينت".

وفي الختام تصل تان تان وأبيتيفا إلى مدينة "سويت بون" وهي مستوطنة تتسم بتحضر نسبى، كانت تان تان وحبيب قلبها "ميلونهيد" يحلمان يومُّا بالفرار إليها. ويعزى السبب الرئيسي في ازدهار المدينة إلى المهارات التي يمتلكها العداؤون -المركبات أولئك الذين كان غالبية الناس في "توسينت" يزدرونهم لتفانيهم في العمل. وتتقابل تان تان مرة أخرى مع ميلونهيد، الذي يعمل في المدينة خياطًا. فيصنع لها رداءً أنيقًا "للملكة السارقة" تأهبًا للمهرجان القادم الذي سيقام بالمدينة. وفيما تقوم تان تان بأداء دورها في المهرجان تصل جانيست في مركبة مدرعة، وتشتبكان معًا في مباراة كرنفالية بلاغية تنتصر فيها تان تان، بسردها كامل القصة عن اغتصاب أنتونيولها وقتلها إياه دفاعًا عن نفسها، وهكذا - بسلاح الكلمات - ترغم جانيست على التراجم. وتتيح روح التالف التي تشيع في المهرجان لتان تان أن تلتئم جراحها وتستعيد شظايا كيانها المبعثرة في ثوب "الملكة السارقة". بيد أن أحداث الاحتفال -وكما يلاحظ بيل كليمنتي - تصرفنا عن قضية "الدوين" ونضالهم ضد المستعمرين، بل تنتهى القصة سريعًا في أعقاب ذلك، حيث تظل تان تان مقصاة إلى درجة كبيرة عن المجتمعات البشرية (كتاب تان تان في المنفى - ص٢٢، ٢٣). وعلى أية حال فهناك عناصر يوتوبية في علاقة تان تان الحميمة مع تشيشيبد، وبنتا، وأبيتيفا والتي تشير إلى أن البشر مع الدوين بوسعهما أن يحققا معًا - على الأقل - الاحترام المتبادل، إن لم يكن إقامة مجتمع مهجن يضم عناصر كلا الحضارتين.

وعقب المهرجان مباشرة، تضع تان تان مولودها الذي تسميه تابمان (على اسم عاملة مترو الأنفاق تحت الأرض الشهيرة هارييت تابمان Harriet Tubman. ويرث الابن عن أمه بعض الطفيليات الدقيقة التي تتسرب إليه من دم أمه، مما يتيح له أن يصير كائنًا "وسطيًا" مع "جراني ناني") وبذا يستطيع تابمان أن يتواصل – بأسلوب عضوى فريد من نوعه – مع كائنات الذكاء الاصطناعي حتى عبر مسافات كبيرة وبلا "برعم أذن". ولكونه واحدًا من الشـتات الأفـريقي من "ما بعد الإنسـان" فـإنه يجلب معه

إمكانيات واسعة في تحقيق يوتوبيا جديدة في "تيوهافوي ترى" والتي كانت - حتى ذلك الوقت - تستنكر أي اتصال بـ "جراني ناني".

تتميز رواية "سارق منتصف الليل" – إلى جانب تكاملها المحكم بالنسبة لعناصر المضارة الأفرو - كاريبية والخيال العلمي - بالانتكار في الصباغة، الذي بدل عليه إدخالها لقصص مستقاة من الفلكلور الكاريبي (والتي بتضح أنها حكابات بروبها وإحد من اله إشو eshu لنفعة تابمان) ما بين فصول القصة الرئيسية. وهذه الحكايات المرتبطة بأنانسي Anansi العنكبوت Trickster - Spider يطل ثقافات غرب أفريقيا والكاريبي، تمثل التقاليد الشفهية في هذه الحضارات. ويفترض أنضًا أن المستمعين لا يعتمدونها ولا يثقون بها. وكما تلاحظ إبنتين، بالضراعة لأناسي وشبكته العنكبوتية (وجراني ناني جزء منها)، يعلم الإشو القارئ أن هذا المعنى سيصيح متعددًا، منافسًا ومتناقضاً (عند التلقي- ص ٢٧٠). وهي تقنية تزيد من الإغراب الإدراكي الذي يحدث القارئ. ويمزج هذه العناصر غير المألوفة بالنسبة للكثير من القراء الغربيين، تهيئ هوبكينسون مكانًا في الرواية للكائنات الغريبة، وفي ذات الوقت تقدم رواية تتوامم بسلاسة في كثير من النواحي مع توقعات وأمال القراء الغربيين. وكون هويكينسون ذات خلفية كندية يخدم فقط في تذكير القراء الغربيين أن المعارضة القطبية البسيطة لـ، (نحن) ضد (هم) والتي هي محورية في الكلام عن الاستعمار لا تنطبق ببساطة على حقبة العولمة الحالية. وتذكرنا هويكينسون برواية "سارق منتصف الليل" أن العالم يضم تنوعًا من الثقافات القائمة على تنوع مختلف وجهات النظر العالمية والنظم للقيم، ولا يمكن لإحداها بمفردها أن تتخذ معيارًا يحكم بمقتضاه على الأخربات. وتذكرنا أيضًا أن الثقافات المختلفة على كوكبنا يجمع بينها الكثير خاصة عند مقارنتها بالاختلافات البيواوجية والثقافية التي قد نتوقع أن نعثر عليها يومًا ما على كواكب أخرى أو حتى على مستويات مختلفة من الواقع.

تشینا میفیل: محطة شارع بیردیدو (۲۰۰۰)

رواية تشينا ميفيل "محطة شارع ببردندو" عمل ناهر في أصالته، استثار قدرًا ضخمًا من النقاش حول علاقته بأدب الخيال العلمي، ودفع بمؤلفه نحو الصفوف الأولى من كتاب فترة الريادة البريطانية. ويكل تأكيد يتضمن الكتاب عناصر عديدة تنتمي بوضوح إلى عالم الخيال العلمي، بيد أنه ستعبر أنضًا مكونات من تقاليد روايات الفانتازيا والرعب الخيالية، التي تستمد مادتها من قطاع عريض من نصوص سابقة، فتفرز خليطًا شهيًا ونسيجًا ثربًا تتضافر فيه خيوط العديد من الألوان الأدبية. ورواية "محطة شارع بيرديدو" وهي الجزء الأول من ثلاثية مهمة تضم كذلك "الندبة The Scar" (٢٠٠٢)، "المجلس الفولاذي" (٢٠٠٤)، وتقع كل أحداثها في عالم الـ باس - لاج Bas ag(*)، وهو عالم ابتداعي خيالي خصب يجمعه الكثير بالعوالم الخيالية التي تسود الفانتازيا، (مثل رواية الأرض الوسطى لتولكين) وإن يكن أكثر ارتباطًا بكواكب الكائنات الغريبة ومجتمعاتها، تلك التي غالبًا ما يصورها الخيال العلمي. وتأتي قوة الرواية في التفاصيل المحددة التي يسوقها ميفيل عن الحياة في "باس - لاج"، والذي تتحدث عنه القصة باعتباره كوكيًا بل ويزوره غزاة من الفضاء الخارجي (كما سنعرف في رواية "الندية") وهو ما لا يمكن تخيله في "الأرض الوسطى". ويعلق كارل فريد مان Carl Freedman على مستوى التفصيل الذي بسوقه منفيل بقوله: "في حيوبة وترابط منطقيين، وفي تفاصيل إبداعية لا نهاية لها وفي تماسك يمتد في ثلاثة أبعاد، فيأن الـ باس – لاج واحد من أفضل ما أنجز من العوالم الخيالية المتكاملة على الإطلاق" (كتاب النقد- ص٢٣٦).

^(*) عالم تخيلى افترضه الكاتب تشينا ميفيل، يتواجد فيه السحر مع تكنولوجيا عصر البخار ويؤوى العديد من السلالات غير البشرية. (المترجم)

وهذا التشابك بين الألوان الأدبية وتعددها يأتي في مكانه الصحيح، فيثرى - على نحو خاص - محتويات الكتاب، التي تتناول بصورة شاملة أسئلة عن تعددية أنواع الكائنات والتهجين فيما بينها. ويطبيعة الحال فإن ما جاء بالكتاب عن التهجين الجيني، مع الصور الأخرى عن الجماعية المخترقة للفواصل Boundary - Crossing Plurality، أنماط معهودة في أدب ما بعد الحداثة، ومهما يكن، فإن صور التهجين وتعددية أجناس الكائنات - وهي محور رواية "محطة شارع بيرديدو" - متميزة في الطريقة المعقدة التي تتماهى بها مع تخيلات ميفيل الابتكارية المحيرة والمفصلة عن عالم خيالي بديل، أضفى عليه المؤلف - بحسه السياسي الاشتراكي الخاص - نكهة فريدة. ولعل أكثر ابتكارات ميفيل في "محطة شارع بيرديدو" التي تترك انطباعًا قويًا في النفس هو تصويره "نيوكروبوزون" تلك المدينة - الدولة التي هي هجين متراكب من ثقافات متعددة، تختلط فيها أساليب عديدة مختلفة من العمارة، وتضم عددًا من الأحياء ذات الخصائص المتميزة تقطنها كائنات كثيرة، ومختلفة ذات حس مرهف وإن ظهر الإنسان كالكائن السيد. وعلى الرغم من هذا التنوع فإن ميفيل يرسم صورة "لنيوكروبوزون" كمجتع مترابط واحد، كل جوانبه متشابكة بعضها ببعض. والمدينة نفسها في الواقع نوع من شبكة مترامية الأطراف، تحتل "محطة شارع بيرديدو" منها موقع القلب. ومدينة نيوكروبوزون مدينة عتيقة، أخذة - في زمن الرواية - في الانهيار نوعًا ما، ويحفل الكتاب حقًّا بصور عديدة عن قذارة المدينة واضمح اللها، ونعرف من الكتاب أن نيوكروپوزون "كانت بؤرة كبرى للأمراض، مدينة موبوءة، ما من شيء فيها يكبح لا الطفيليات، ولا العدوى.. ولا الشائعات (الرواية - ص٩). والمدينة أيضًا محكومة بحكومة استبدادية تذكرنا بالروايات الديستوبية التقليدية. وعلى الرغم من ذلك فالمدينة المتدة تعج بالحياة وتنبض حيوية. وكما تحلل جوان جوردون Joan Gordon)، لعله من الأفضل النظر إلى القصة "لا كديستوبيا" .. بل كـ "هيتروتوبيا" بالمعنى الذي وضعه فوكو. ورغم أن رؤية ميفيل للمدينة يتريها العديد من عناصر الفانتازيا، إلا أن

نيوكروبوزون تبدو (فى نطاق القواعد التى وضعها ميفيل لعالمه التخيلى) مدينة حية يصح الاعتقاد بوجودها، رسمت صورتها بعمق وتفصيل (بما فيها من عيوب) يتجاوز بكثير التصوير المسطح الذى يغلب على أعمال الفانتازيا الأكثر تقليدية. وعلاوة على ذلك فرواية "محطة شارع بيرديدو" بريئة تمامًا من الحنين العاطفى نحو ماض انقضى (غالبًا ماضى العصور الوسطى) الذى كثيرًا ما نجده فى قصص الفانتازيا الفيالية.

ويبدو أن الخط الروائى الرئيسى لرواية "محطة شارع بيرديدو" مأخوذ – فى المقام الأول من لون خيال الرعب، وهو يسرد جهود المدينة لتدفع عنها هجمات مجموعة من "الفراشات الواهنة" وهى كائنات غريبة غير طبيعية لا تتواجد داخل الأبعاد الفيزيائية المعروفة لنا إلا جزئيًا، وتقتات على تدمير عقول ضحاياها ذوى الشعور، مخلفة إياهم أحياء ولكن فاقدين لوعيهم بالكلية، ولكى تتغذى هذه الفراشات، فإنها بداية تشل ضحاياها بأن تخلبهم بخفقات أجنحتها الضخمة المرفرفة ذات التركيب للعقد والألوان المتعددة. وإذ تركز الضحايا كل عقولها تلك فى الأجنحة تصبح عاجزة عن التفكير فى أى شىء عداها أو عن اتخاذ أى فعل لمقاومة الفراشات. وبعد أن تغذى، تفرز الفراشات شيئًا ما غير مادى يسبب كوابيس لأى كائن ذى حس تتلامس معه، فتستثير نشاط المخ فيفرز مادة ذات قيمة غذائية أعلى تقتات عليها الفراشات بعدئذ، مما يؤدى إلى كوابيس أكثر، فغذاء أكثر الفراشات وهكذا دواليك.

وهكذا فإن "الفراشات الواهنة" تحيا دورة حياة شريرة تتكاثر خلالها أعدادها ويتزايد تأثيرها المخرب بحيث لا يمكن إيقافها، إلا أن ذلك يجعل وجودها غير مستقر، إذ أنها لو تركت وشائنها فإنها – افتراضاً – ستهلك كل العقول ذات الحس على كوكب "باس – لاج" ومن ثم لن تجد ما تتقوت عليه فتهلك. وبهذا المعنى فإنها رمز مثالى للرأسمالية نفسها.. وهو النظام ذو الإنتاجية العالية والذي لابد له رغم ذلك من التوسع

فى حجم كل من الإنتاج والاستهلاك كل يظل متعافيًا. وفى نفس الوقت فالفراشات الواهنة فى جوهرها بمثابة مصاص دماء للعقول، صورة محدثة من وصف ماركس المجازى الشهير للرأسمالية كمصاص دماء يتغذى على دماء العمال، وهى صورة تستوعب رأسمالية عصر المعلومات الراهنة، حيث يشكل العمل العقلى جزءًا ضخمًا ومتناميًا من الاقتصاد الرأسمالي. وفوق ذلك فإن الأسلوب الذي تشل به الفراشات ضحاياها يمكن اتخاذه رمزًا للأساليب التي تغرى بها الأيديولوجية البورجوازية الأفراد على الطاعة التطوعية من خلال إقناعهم بقبول وجهة النظر البورجوازية كما لو كانت تعبر عنهم هم. وقد لاحظ المنظران الماركسيان "أنتونيو جرامستشى"، و"ليويس ألفوسر" هذه الظاهرة. وكما كتب ستيف شافيرو عام ٢٠٠٧: "إن نهم الفراشات الواهنة لا تمثل اقتصادًا أجنبيًا عن نيوكروبوزون، ولكنها هي الرأسمالية بوجهها اللاإنساني تمثل اقتصادًا أجنبيًا عن نيوكروبوزون، ولكنها هي الرأسمالية بوجهها اللاإنساني الحقيقي" (كتاب وحوش الرأسمالية – ص ٢٨٨٧).

وهكذا تصلح الفراشات كتصوير مثالى لاستقراء أفكار ميفيل الرمزية التى تبدو ظاهريًا مغرقة فى الخيالية ويفرز ذلك تضمينات سياسية قوية عن عالمنا الواقعى، رغم أن بعضًا من هذه التضمينات أكثر وضوحًا من غيرها. ولعل أكثر الجوانب الرمزية وضوحًا فى نيوكروبوزون هو تواجد الأجناس المتعددة ذات الحس فى المدينة، مما يحمل تلميحًا – فى صورة شفافة – إلى التفرقة العنصرية فى مجتمعات عالمنا الواقعى. وفى الرواية تحكم نيوكروبوزون حكومة استبدادية يقودها البشر تحت زعامة الحاكم "بنثام رودجوتر". والبشر مبرزون فى ميادين الأعمال والعلم، تمامًا مثلما يهيمن الجنس الأبيض المنتمى للمجتمعات الغربية على عالمنا الواقعى، الذى يضم إلى جانب الجنس الأبيض سلالات أخرى.

وكما في العالم الواقعي، غالبًا ما يسود التوتر العلاقات بين الأجناس المختلفة في نيوكروبوزون، وينمى هذا التوتر التحامل، وقوالب الأفكار الجامدة، والظلم، ومع أول

فصول الرواية نتعرف على خصائص نيوكرويوزون ذات الأجناس المتعددة، ونجد علاقة جنسية بين عالم أدمى يدعى "إيزاك دان ديرجر جريمنيبولين" ومحبوبته المثالة "لين". وعبر حالة كالسيكية من "الإغراب الإدراكي" يتضح بالتدريج خلال الفصل أن لين ليست بآدمية. إنها في الواقع من جنس "الخبري Khepri" وهو أحد الأجناس العديدة غير البشرية ذات الحس في نيوكروبوزون - ولين طبقًا الرواية ليست بذات شعر، حمراء البشرة أما فيما عدا ذلك فهي أشبه بالبشر، لها رأس تبدو "كخنفساء ضخمة ذات ألوان متعددة" (ص١٠). ومن ناحية أخرى فلين ذات حساسية متناهبة نحو طبيعة ومفهوم الأوصاف البدنية، فقد قالت لإيزاك ذات مرة إن البشر يبدون لها كمن لهم أبدان "الخيبري" بروس قردة حليقي الشعر. وكمظهر جديد لاختلاف الأجناس، يفتقر ذكور "الخيبرى" في الرواية لهيئة الأبدان البشرية التي لإناثهم، أما الذكور فلا يزيدون كثيرًا عن حشرات لا عقل لها ذات روس تشبه الإناث. وبإيجاز، فليس "الخيبرى" مجرد أجساد بشرية وروس حشرات، ولكنهم جنس مختلف بالكلية، مثلهم مثل بقية الأجناس في "نيوكروبوزون"، هذه الأجناس التي تشمل "الفوديانوي" الذين يشبهون الضفادع البرمائية ولديهم القدرة على التحكم في الماء وصبه في أشكال مختلفة، وتشمل 'الكاكتاكا" البرجية وهم جنس قوى من النبات له زوائد تشبه أشواك الصبار طوال القامة اهم قيمتهم كعمال وكجنود نظرًا لحجمهم وقوتهم وجلدهم، ثم هناك جنس "الجارودا" المفرط في فرديته ذو الأبدان الشبيهة بالبشر وإن كانت مكسوة بالريش ولها ما يشبه أجنحة الطيور مما يجعلهم مهرة في الطيران. ولا تكفي مساحة رواية واحدة طويلة مثل محطة شارع بيرديدو (ولا حتى ثلاثية باس - لاج كلها) لتغطية كافة التفصيلات، ولكن ميفيل يقدم كلا من هذه الأجناس ذات الحس (وكل الأجناس الإضافية ذات الحس التي تسكن بقية "باس - لاج") مع كل تعقيدات تواريضها وتقافاتها ولغاتها، مضفيًّا عليها مسحة من الواقع المادي، مما يجعلها أقرب إلى الكائنات الفضائية في قصص الخيال العلمي منها إلى مجرد كائنات وهمية (مثل

الهوبيت والإلف والدوارف في قصص تولكين) والتي غالبًا ما ترد في الفانتازيا الخيالية. إن التحديد القاطع لأجناس باس – لاج المختلفة يساعد أيضًا في تأسيس المفهوم أن هذه الأجناس أصيلة في تمثيلها (للآخر) Other، فاختلافها عن الكائنات البشرية (وليس عن البشر المعدلين) جوهري وإن كانت بالرغم من ذلك كائنات ذكية حقيقة بالاحترام.

ويقدم ميفيل للقراء صور الكائنات البشرية المعدلة (كما لو كان يدعم وجهة نظره). فأحد أكثر الأساليب شيوعًا في المدينة للمعاقبة على أي سلوك إجرامي هو "إعادة الصياغة". وفيه يستعمل خليط من الجراحة والخدع السحرية Thaumaturgy لإحداث تعديلات مستديمة في أبدان المحكوم عليهم بحيث يرقمون كمارقين خارجين على المجتمع. وتتضمن التبديلات في إعادة الصياغة هذه إضافة أجزاء تخص الكائنات الفضائية بيولوجية كانت أم ميكانيكية. وفي الحالة الأخيرة يؤهل الشخص المعادة صياغته ليصبح "سيبورج" (وهو ما يضعه قريبًا جدًا من عالم الخيال). وفي كلا الحالتين، فالمعاد صياغتهم مهجنون، يحملون في أجسادهم أجزاء غريبة عنها.

ويعامل هؤلاء المعداون معاملة سلالة مستقلة تقريبًا، وينظر لهم بنوع من الازدراء والاشمئزاز. وكجزء من عقوبتهم، فغالبًا ما يستخدمون كمسخّرين أرقاء، فيكلفون بالمهام الكريهة التي يعافها البشر، وعقوبة "إعادة الصياغة" أو "التعديل" محجوزة في المقام الأول للبشر، رغم أنها - بين الحين والحين تجرى على الأجناس المهجنة الأخرى. وأحيانًا ما تجرى التعديلات بغرض الإعداد لوظيفة ما، حيث تضاف للفرد قدرات بدنية كي يستخدم (أو تستخدم) في إنجاز المهام العسيرة، وتجرى هذه التعديلات النافعة حتى على الحيوانات في بعض الأحيان، في حين يقدم البشر والأجناس الغريبة على إجرائها متطوعين لا كعقوبة. وعلى أية حال فإن التعديل غالبًا ما يؤدي إلى زيادة صعوبة العمل والامه على عكس المطلوب.

والمعدلون ذوو الرتبة في رواية "محطة شارع بيرديدو" لهم وعي غير تام النضوج، وهو شارعون في مقاومة القهر المتسلط عليهم، وتطلق جماعة المعدلين المتمردين هؤلاء على نفسها اسم "المعدلين الأحرار Free made"، وتكون لنفسها مجتمعًا سريًا داخل نيوكروبوزون ذاتها يقوده خارج على القانون يشبه الأسطورة اسمه "جاك هاف بريير"، وينظر الرأى العام إلى هذه الجماعة على أنهم مرتدون وإرهابيون، وإن كان البعض ينظر لهم كأبطال. وفي المدينة العائمة "آرمادا" برواية "الندبة" يتحرر كل المعدلين ويتمتعون بكافة الحقوق. ونعلم في الجزء الثالث "المجلس الفولاذي" أن جماعات من المعدلين الفارين قد أسسوا مجتمعًا خاصًا بهم خارج نيوكروبوزون، في حين يلعب العمال المعدلون دورًا جوهريًا في واحدة من الانتفاضات السياسية التي تدور حولها أحداث الكتاب.

وأنشطة "المعدلين" السياسية تعطى لهم فى القصة بعدًا لا يتوافر فى الكائنات المتنافرة التى تصورها غالبًا قصص الفانتازيا الخيالية. ويضيف "ميفيل" أبعادًا آخرى يصعب تصورها فى فانتازيات تولكين، فيضيف فى رواية "شارع بيرديدو" وصفًا مسهبًا لمظاهرة قام بها عمال حوض السفن من جنس "الفوديان" وينضم إلى أولئك المتظاهرين فى النهاية عدد من العمال البشر (وهو ما يعرض أهمية تضامن الطبقة العاملة، ويلفت النظر إلى الأسلوب الذى يتعين على العمال اتباعه لمقاومة محاولات رؤسائهم الشق صفوفهم على أساس عنصرى، وهى استراتيجية غالبًا ما استخدمت فى المجتمعات الرأسمالية بعالمنا المعاصر، وفى النهاية تُقمع المظاهرة بوحشية وعنف على يوكروبوزون القمعية، والذى تهاجم فيه القوات المسلحة الرسمية العمال المتظاهرين، نيوكروبوزون القمعية، والذى تهاجم فيه القوات المسلحة الرسمية العمال المتظاهرين، منثما استدعى الرئيس الأمريكى كالفين كوليدج الجيش عام ١٩٢١ المعاونة فى قمع تمرد لعمال مناجم الفحم فى منطقة جبل بلير بويست فيرجينيا. وإلى جانب تضامن

البشر "والفوديان" الذي تجلى في مظاهرة عمال حوض السفن، يوضح ميفيل أن الكائنات الذكية من مختلف الأجناس ذات الإحساس في "باس – لاج" تقف على أرضية مشتركة واسعة. فالفراشات التي تقتات على العقول تجد زادها في عقول أي من هذه الأجناس، وهو ما يومئ إلى أن نسيج عقولهم يتشابه من ناحية الأساس. وفوق ذلك فالأجناس المختلفة التي تسكن نيوكروبوزون تبدو أكثر تشابهًا إذا اعتبرنا الفروق الأكبر بين أيها وبين أجناس الكائنات الفضائية التي تظهر في الرواية، بما في ذلك "الفراشات الواهنة" والناسج الفريب "Strange Weaver" وهو كائن شبيه بالعنكبوت يحيا أساساً في بعد غير حقيقي، ويعمل عقله وفقًا لبرنامج غير مفهوم من الوجهة بالعملية لسكان نيوكروبوزون العاديين. وهذا الشذوذ في تكوين "الناسخ" يجعل الفراشات غير قادرة على "هضم" عقله. ولعل المناولين Handlingers هم أكثر كائنات ميفيل في الرواية غرابة. فهم عبارة عن أيدي "غير مادية" (لعلها تخص أرواح الموتي ميفيل في الرواية غرابة. فهم عبارة عن أيدي "غير مادية" (لعلها تخص أرواح الموتي

إن علاقة الحب بين لين وإيزاك توضح إمكانية التواصل الذاتى الأصيل بين الأجناس رغم حقيقة أن احتفاظهما بهذه العلاقة سرًا لتجنب الاضطهاد يفيد فى تذكيرنا بالمستوى العالى من التعصب الأعمى الموجود داخل مجتمع نيوكروبوزون وهذا التعصب الأعمى من العنف بحيث يقود إلى انزواء كل جنس فى حى أقلية (جيتو -Ghet) خاص به. وفوق ذلك تبدو المدينة وقد أقيمت منذ ألفى عام، إلا أن الجامعة التى يلتحق بها إيزاك التحاقًا غير منتظم سمحت المتقدمين من الأجناس المتباينة بالالتحاق بها منذ عشرين عامًا فقط. وفى الواقع لم تمنح هذه الأجناس المتباينة حتى أكثر حقوقها أساسية إلا من خلال وثيقة حديثة يطلق عليها وثيقة الحكمة الحكمة Sapience Bill عليها وثيقة الحكمة القرت مكانتهم ككائنات ذكية. وتصلح هذه الفكرة الأساسية كتعليق رمـزى على العنصرية التى لا تزال موجودة فى عالمنا، مهما بدا متسعًا لكل الطوائف. وفى الوقت

ذاته فالاضطهاد بين الأجناس المختلفة في نيوكروبوزون يصور بجلاء جانبًا قاسيًا ليس له ما يبرره رغم أنه يشمل حرفيًا مختلف الأجناس ذات البيولوجيات المختلفة. ومن ثم، وبالمقارنة يتجلى حمق التفرقة العنصرية في عالمنا، إذ تعول كثيرًا على فروق غير جوهرية، بل وحتى غير موجودة،

ورغم وجود هذا التنوع من الأجناس المتباينة ذات الحس، والإستعمال المنتشب الحيل السحرية، وغيرها من اللمسات الانتكارية العديدة في الرواية والتي تبتعد بنيوكرويوزون عما هو موجود بعالمنا، فإن المدينة تذكرنا أولاً وأخيرًا ينموذج "ديكنز" لمدينة لندن في القرن التاسع عشر، بتكنولوجياتها التي تضارع على وجه التقريب تكنولوجيا الثورة الصناعية. وبهذا المعنى تشترك رواية "محطة شارع بيرديدو" كثيرًا مع أدب الخيال العلمي من نوعية أدب جيل عصر النخار Steam punk. وعلى كل حال فتكنولوجيا المدينة تتضمن عناصر تتخطى بكثير تلك التي أتيحت في أوروبا القرن التاسع عشر واقعيًا. فتكنولوجيا نيوكروبوزون تتكئ كثيرًا على الخدع السحرية، وهي - عُرفًا - فرع من السحر يختص بجلب تأثيرات عملية في العالم المادي، رغم أن الخدع السحرية هنا هي أقرب إلى صيغة الهندسة الماهرة منها إلى السحر الصرف، تفِّعلها قوانين فيزيائية خاصة تنطبق على عالم "محطة شارع بيرديدو". وفيما ترسم التفاصيل بشكل تخطيطي إجمالي فإن "نيوكروبوزون" تبدو وقد نفذت إلى عناصر بعينها من التكنولوجيا التقليدية المتقدمة التي تخلفت من أزمنة أكثر تبكيرًا حين كان المستوى العام من التكنولوجيا بالمدينة أكثر ارتفاعًا. فمثلاً وفي وقت وقوع الأحداث في الرواية، يمثل برج السحب "Cloud tower"معلمًا في سماء المدينة (وهو يحتوى على آلة هوائية) كانت يومًا ما تستعمل للتحكم في الطقس، بيد أنها لا تعمل منذ قرون، وتفتقد المدينة الآن تكنولوجيا إصلاحها وتشغيلها.

ولدى نيوكروبوزون - ضمن ما لديها - مدخل إلى تكنولوجيا حاسب آلى بدائية، واتتكون أجهزتها من آلات فروق Difference Engines تشغلها آلات بخارية قوية ذات

مكاس، ولتكنولوجيا الحاسوب البدائية هذه من القدرة ما يسمح بإدخال مفهوم الذكاء الاصطناعي ضمن الرواية، يفعُّله فيروس يؤثر في "هياكل" المدينة الواحد تلو الآخر والتي يسبطر عليها الحاسوب والتي لعلها النموذج الرئيسي لتكنولوجيا الخيال العلمي في الرواية. ويمثل مجلس "الهياكل" Construct Council أهمية خاصة، وهو بناء مركب من الآلات الفير مستعملة جمعت معًا لتكون كيانًا واحدًا يشغله فرد ذو ذكاء اصطناعي برز الوجود صدفة نتيجة لتأثير فيروس عشوائي على هيكل أولى كان "ملقى" في "جريس تويست" وهي منطقة حضرية مضحكة في نيوكروبوزون تتكون في المقام الأول من نفايات المصانع ومخلفاتها. ويوضح وصف ميفيل الطبيعة الهجينية لهذه الكتلة الضخمة إذ يقول "كان بدن هذا الكائن كتلة متشابكة متلاحمة من الدوائر الكهربائية والهندسية. كانت كل أنواع الآلات موضوعة داخل جذعه الضخم وكانت تبرز كتلة متعاظمة من الأسلاك والأنابيب من المعدن والمطاط السميك من الصمامات من الجسم والأطراف، وتتلوى كالحيات في كل الاتجاهات في هذه الأرض المهجورة" (ص٤٤٩). وتتعاظم سلطة "مجلس الهياكل" وطموحاته إذ يضيف أعدادًا متزايدة من هياكل الأجزاء المكونة بما لها من قدرات حسابية إذا وصلت بشبكة المعلومات. ويزداد تعقيدها وقدراتها أكثر وأكثر كلما امتد تأثيرها عبر هياكل المدينة عن طريق فكرة فيروس الحاسب الآلى التي تنبع من الخيال العلمي.

وفى الحقيقة فإن "مجلس الهياكل" – فيه إحياء لما جرى عليه العرف من بيان الأخطار من الصاسب الآلى مثل "هال ٩٠٠٠" في "فيلم ٢٠٠١: أوديسا الفضاء" (١٩٦٨) فهو يهدد باجتياح المدينة بأسرها، مستوليًا على السلطة من البشر الذين يحكمونها الآن.

والمكافئ البيولوجى "لمجلس الهياكل" في رواية "محطة شارع بيرديدو" هو السيد "موتلى" قطب الإجرام والذي يتألف جسمه من تشكيلة أصيلة من الأجراء

غير المتناسقة، جمعت معًا بطريقة يتركها الكتاب غامضة. ولين التى تستأجر بغرض نحت تمثال لموتلى تستولى عليها الدهشة لفرط غرابته: "تجاعيد من الجلد والفراء والريش تتأرجح إذ يتحرك، أطراف دقيقة مركبة بالبدن، عينان تدوران فى محجرين غريبين، قرون وبروزات ونتواحت من العظام تبرز فى غير ثبات، مجسات متشنجة، وأفواه براقة. زعانف متذبذبة. أجنحة متكسرة تخفق، مخالب كمخالب الحشرات تنبسط، وتنكمش (الرواية – ص٤٢).

وفى الفتام، بعد أن تفشل الميليشيا الرسمية تمامًا فى محاولاتها لقهر "الفراشات" التى تعيث فسادًا فى نيوكروبوزون، تنهزم الفراشات أمام تحالف رث يتضمن النساج مع مجلس الهياكل إلى جانب البشر والجارودا المنبوذة وقائد "المعدلين الأحرار" "جاك هاف بريير". وهكذا ينتهى الكتاب بتذكرة أخرى لأهمية التضامن بين الجماعات ذات المصالح التى تبدو متعارضة. وفى الحساب الختامى حقيقة، وفى حين أن نواحى كثيرة فى رواية "محطة شارع بيرديدو" يمكن قراعها كاحتفاء بأسلوب التهجين وبالتنوع إلا أنه يجب ألا ينظر لها كخير مطلق فى حد ذاتها، كما أن شخصية موتلى الشريرة، وشخصية مجلس الهياكل بما فيها من شر كامن لا ينظر لهما كشر مطلق، وتعرض رواية "محطة شارع بيرديدو" قيمة المبدأ الاشتراكى عن الوحدة داخل مطلق، وتعرض رواية "محطة شارع بيرديدو" قيمة المبدأ الاشتراكى عن الوحدة داخل نطاق التنوع أكثر من احتفائها بالتنوع بالأسلوب المقترن عمومًا بمذهب ما بعد نطاق التنوع أكثر من احتفائها بالتنوع بالأسلوب المقترن عمومًا بمذهب ما بعد الحداثة. وتطرح الرواية أن التنوع فى حد ذاته ليس تحرراً تلقائيًا من العبودية. فلدى ميفيل: التنوع من أجل التنوع ... التنوع بدون الوحدة، يمكن أن يكون داعية إلى ميفيل: النقسام والشلل، مما يؤدى إلى تمكين الاضطهاد، بدلاً من أن يعارضه.

إيان ماكدونالد: نهر الآلهة (٢٠٠٥)

رواية "نهر الآلهة" لإيان ماكدونالد رواية متشبعة بانورامية، تستخدم أفكار الخيال العلمى الأساسية – المرتبطة – فيما يلاحظ – بالمجتمعات المستقبلية، في تجسيدها للهند في المستقبل، وقد مزقتها التوترات. حيث تتجاذبها من جهة القوى المحافظة من أعراف ودين، في مواجهة قوى التجديد المكافئة لها والتي تجذبها نحو التحديث والتكنولوجيا من جهة أخرى. والهند – التي طالما عدها القراء الغربيون أرضًا مثيرة للاهتمام – تقدم ميدانًا مثاليًا لنوع "الإغراب في الإدراك، الذي يتمحور حوله تأثير الخيال العلمي، وذلك رغم أن ماكدونالد يدمر أعرافًا عريقة في روايات الخيال البريطانية التي أعتادت على التعامل مع شبه القارة الهندية كمجرد بلاد غريبة ذات البريطانية التي أعتادت على التعامل مع شبه القارة الهندية كمجرد بلاد غريبة ذات سحر غامض لا تصلح إلا كخلفية يتألق على أرضها أبطال الغرب في مغامراتهم. وتجرى أحداث الرواية عام ٢٠٤٧، الذي يوافق الذكرى المثوية لاستقلال الهند عن الحكم البريطاني الاستعماري (وفي ذلك ما يلفت الانتباه إلى الميراث الذي خلفه هذا الحكم). فهي معالجة درامية دامغة التهجين الذي حدث عقب فترة الاستعمار، فخلط التقاليد بالتكنولوجيا بصورة مذهلة. وتشوش رواية نهر الآلهة كذلك الحدود بين الواقع والمحاكاة، طارحة تساؤلات متحدية عن طبيعة الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يفوق بمراحل قدرات الذكاء اللبسري.

ويكدس ماكدونالد في الرواية أعدادًا غفيرة من الشخصيات، وخطوطًا روائية متشعبة. وربما كان هذا بسبب ثراء الهند ذاتها وتركيباتها المتنوعة. وامتدادًا لما حدث عام ١٩٤٧ بعد الاستقلال من تقسيم الهند البريطانية أنذاك إلى دولتين: الهند وباكستان، فتتشظى الهند عام ٢٠٤٧ (في الرواية) إلى ١١ أمة مختلفة، ويدور الكثير من أحداث الرواية في ولاية "بهارات" وبصفة خاصة في العاصمة "فارانا سي". ومثلها مثل غالبية الهند فقد أصبحت "بهارات" مركزًا وعنصرًا فعالاً لتكنولوجيات الحاسب الآلي التي أضحت في طليعة أنشطتها، وهو أمر تنبأ به الكتاب وقت كتابته بات يتحقق

حاليًا على أرض الواقع. ومثلما ذاعت شهرة الطقات التليفزيونية "المدينة والبلاد" "Town & Country" التي لعب فيها الممتلون (المخلقون بالمحاكاة بتكنولوجيا الحاسب الآلى) أدوارهم في الواقع الافتراضي فإن فاراناسي هي أيضًا موطن للكائنات ذات الذكاء الاصطناعي المتطورة والمسماة "أيز Aeais" (وهناك جدل حول مغزاها السياسى). وفي ضوء التخطيط بأن تتجاوز "الآيز" في القريب العاجل الإنسان في ذكائها، فقد أرست الولايات المتحدة (والتي ما تزال في الرواية في صدارة القوي العالمية) حدًا أقصى لتطور الكائنات ذات الذكاء الاصطناعي هو "الجيل الثاني" والذي صمم بهدف منع هذه الكائنات من التطور إلى مرحلة "الجيل الثالث"، وهي النقطة التي سيتخطى فيها ذكاء هذه الكائنات البشر بكثير وربما يصير بوسعها أن تهيمن على الكوكب بدلاً من صانعيها البشر. وبعبارة أخرى تخشى حكومة الولايات المتحدة من احتمال بلوغ "مفردة" Singularity تكنولوجية. ومع تحققهم من عدم جدوى الاقتصار على الولايات المتحدة فقط في وضع هذا الحد الأقصى، يستعمل الأمريكيون نفوذهم الدولى في التأثير على البلدان الأخرى لتطبيق هذه المحددات بالمثل. وفي حين أن لدى "بهارات" ذراعًا حكومية رسمية مخصصة للإتيان على "الآيز" غير المرغوب فيهم (تعرف لدى العامة بإسم "شرطة كريشنا")، فإن أفراد "الجيل الثالث القليلين" من "الآيز" الذين كانوا قد وجدوا سلفًا يتمكنون من الفرار والعثور على ملاذ يتحصنون فيه. وفي الحقيقة، فإن تقبل الروحانية فوق الطبيعية التي تتداخل في صميم نسيج الحضارة الهندية كأمر واقع، يشير إلى أن وجود الجيل الثالث من "الآيز"، أولئك الذين تطوروا بحيث بدوا كالألهة في أعين عدد من شخصيات الرواية، هذا الوجود يتواءم بشكل مثالي مع التكنولوجيا المركبة في "بهارات". فنحن في عالم خيالي تتواجد فيه أماكن تتحصن بها الروبوتات التي لها شكل الحيوانات والتي يشغلها أتباع مذهب "جاينيسم" (وهم أقلية دينية عقيدتها الأولى هي أن كل شيء حي وله روح)، وفي هذا العالم تحل "الآير" - فيما فوق الجيل الثاني - في المرتبة المخصصة للكائنات الحية ذات الحس أو حتى المرتبة المخصصة للأرباب في العقيدة الهندوسية، تلك الأرباب التي يتسمى الآيز من الجيل الثالث بأسمائها. في هذا العالم يبدو من الممكن للتكنولوجيا أن تتواجد جنبًا إلى جنب مع نظم المعتقدات التقليدية لا أن تصل إلى حل وسط معها، وعلى كل حال فإن التوترات بينهما - التكنولوجيا والمعتقدات - تهدد بصورة مستمرة هذا الاتزان الهش، وهو نفس الاتزان الهش بين السلطات الرسمية والأيز ذوى الوجود غير الشرعي.

والسيد "ناندها" هندوسي، متوائم في عمله كأحد أفراد "شرطة كريشنا". وهو برى في "الآيز" غير الشرعيين تهديدًا لأسلوبه في الحياة، وأن لا محل إطلاقًا للاعتراف بحقهم في الوجود. وبعد أن يتسبب هؤلاء "الآيز" في مصرع أدميين في أثناء اندفاعهم للإفلات ممن بترصدهم، بُرسل "ناندها" في حملة ليتعامل مع الآيز غير المرغوب فيهم. وبعيد وصف "ناندها" إلى الذاكرة أوصاف القناص "ريك ديكارد" في رواية "هل تحلم الأندروبد بالخراف الكهربائية" لفيليب كي ديك والذي كانت وظيفته تصفية الأندرويدات التي فرت من مستعمرة المريخ وتحاول أن تذوب بين جموع البشر على الأرض. فمثلهم مثل "الأيز" المنبوذين تنسب إلى الأندرويدز صفة عدم الشرعية، لمجرد تواجدهم على الأرض. ويستخدم "ناندها" الآيز الآخرين في استدراج الآيز غير الشرعيين وإخراجهم للمناطق المكشوفة حيث يمكنه استعمال سلاح يطلق نبضة كهرومغناطيسية قوية تقضى على فريسته. ومن جهتهم فالقناصون من طائفة الآيز الساعون وراء "ناندها" تساندهم آلهة هندسية ذات قوى روحية أقواها جميعًا "كالى الممزق Kali the Disrupter". ورغم ربطه ما بين الأيز وطقوس ديانته الهندسية، فإن ناندها على كل حال لا يولى الآيز المارقين أنة مرتبة خاصة ككائنات ذات إحساس، يتعين إجلال حيواتها. وفي الواقع، ومثلما بشرح لزوجته "بارفاتي" والتي تشعر بإهماله لها نتيجة استغراقه في عمله، فإنه براهم "وحوشًا غير أدمية" تحمل بذور الدمار لمجتمعه، إنه يسوى بينهم وبين "البراهميين Brahmins"، أي تلك الطائفة من الأطفال المهندسين جينيا بحيث يخلون من كل الأمراض التي تصيب أغلب البشر، والذين يعيشون ضعف عمر البشر

ويشيخون بنصف معدل شيخوختهم، ويؤمن "ناندها" بأن كلاً من "الآيز" المارقين والبراهميين يمثلون تهديدًا بأن يصبح البشر زائدين عن الحاجة.

ويمثل البراهميون – بمالهم من مزايا وراثية – طائفة جديدة من شانها أن تغير وجه الهند. والبرهان على ذلك ما يجئ على لسان "ناناك": لقد بلغنا مرحلة بمكن للثروة فيها أن تغير نظام التطور (قصة نهر الألهة - ص٢٩٥) وشائه شان هؤلاء الذبن يخلِّقون "البراهميين" يخوض "ناناك" في دنيا الوراثة والجينات التي تيسر لمن بشاءون من البشر أن يصبحوا جرذانا Nutes(*) من خلال تعديلات جراحية وكيميائية ووراثية مستفيضة من شأنها أن تحولهم إلى حالة من انعدام نوع الجنس تمامًا وإن لم تمنعهم من الإحساس بالعاطفة الجنسية (وبالمثل العواطف الأخرى) وفقًا للرغبة، وذلك بفضيل ما يزرع في أبدانهم من تجهيزات. وعلى خلاف "البراهمــين" الذين بُبحلــون بقــدر ما يُهابون، "فالجرذان" محتقرون في نطاق دوائر التقليديين، وهي واقعية كان على (الجرد) "تال" (وهو مصمم شاب لحلقات "المدينة والبلاد") أن يتقبلها. إلا أن "تال" يتورط في علاقة سرية مع "شاهبن بادور خان" وهو أرفع مستشار لرئيس وزراء "بهارات" "ساجيدارانا"، والشخصية المسلمة الرئيسية الوحيدة في الرواية. وبيدأ خان في الرواية بإسداء نصائحه لـ "رانا" – بطريقة دبلوماسية واثقة – في خلال تصاعد التوترات بين ولاية "بهارات" وولاية "أواده" المجاورة، وهي التوترات التي بعود السبب فيها إلى التنافس على الموارد المائية – والتي تتزايد ندرتها – في ضوء حالة لا تبدو لها نهاية من الجفاف تجتاح شبه القارة. على كل حال فإن انجذاب خان الجنسى السرى إلى "الجرذان" يُعد انحرافًا، وإذ تضبطه الكاميرا متلبسًا مع "تال" تثور أزمة في حكومة رانا تنتهي باغتيال رئيس الوزراء. وتجرى كل هذه الأحداث في غير مصلحة بهارات في مواجهاتها مع "أواده". ويكمن خلف سقوط "رانا" و "خان" ، "ن. ك.

^(*) كلمة Nute محرفة عن كلمة Nutria التي تعني جردًا مائيًا كبيرًا، وهي تستعمل للتحقير. (المترجم)

جيفانجى" الغامض، وهو مهيج للرعاع ذو تأثير قوى، ويبدو ميالاً لإثارة الجماهير فى "بهارات" ضد كل من ولاية "أواده" وضد حكومتها هى. وتعمل مع "جيفانجى" على تدمير "خان" زوجة خان نفسه، وهى امرأة تعلمت لتصبح محامية، وتختمر داخلها على مهل – عوامل النقمة على تقاليد الستار الذهبى (*) Golden Purdah وعلى إقصاء النساء عن ميادين العمل وعن الحياة العامة. وفيما عدا رئاسة الوزارة لا تتولى النساء فى "بهارات" إلا القليل من المراكز المؤثرة. فبعد خمسة وعشرين عامًا من الانتقاء الجنيني (أي التحكم في جنس الجنين) بين الطبقات المتوسطة، يبلغ عدد الرجال أربعة أضعاف عدد النساء، وتشجع غالبية النساء المتعلمات على الزواج تحت إغراء المال والمكانة الاجتماعية، لإبعادهن عن منافسة الرجال على الوظائف المهنية المتوفرة. وهكذا، لم تيسر الهندسة الوراثية خلق طائفة جديدة فقط ولكنها أيضًا عكست اتجاه والتحرر من الدور التقليدي لكل من الجنسين الذي بدأت نساء الهند في ممارسته إبان القرن العشرين.

ويتضح فيما بعد أن "جيفانجى" هو محاكاة بالحاسب الآلى لواحد من جيل "الآيز" الثالث. ومن أجل هذا الأمر كان كل إنتاج حلقات "المدينة والبلاد". ويحاول "الأيى" قلب حكومة بهارات والتى، وإن أخفقت فى السياسة تمامًا، تتلاعب بالناس فى سهولة نسبية. ويتضمن معظم نسبج الرواية التحول التدريجى فى هذه الشخصيات المختلفة. "فجيفانجى" يستخدم الصحفية الشابة "ناجيا أسكارزاده" (والتى يشير انحدارها من أصول سويدية – أفغانية معًا إلى العولة الواقعة للثقافات فى القرن الحادى والعشرين)، كى يحطم القصة التى جمعت أحداثها بين "خان" و"تال". وفى وقت مبكر من أحداث الرواية تتقابل الصحفية مع نجم حلقات مسلسل "المدينة والبلاد"

^(*) ستار أو حاجز يستخدم في الهند لإبقاء النساء مفصولات عن الرجال أو الغرباء ومعزولات اجتماعيًا. (المترجم)

"لال دارفان"، وهو دلالة وتجسيد لـ (أني) الجيل الثالث الذي ينتمي إليه "جيفانجي"، والذي له قصة كاملة جانبية في عالم الواقع الافتراضي. وممثلو المسلسل هم موضع اهتمام شديد نظرًا لجماهيريتهم العريضة، إذ يترقب معجبوهم المتهوسون بشغف أخبار أخر التطورات في حياتهم الشخصية (القائمة على المحاكاة). وتتجادل "أسكارزادة" مع دارفان خلال المقابلة بشأن الجانب الواقعي في مكانته كشخصية مشهورة، ولكن دارفان يلاحظ أن جمهور المعجبين به هو الذي يصنع له شخصيته المشهورة في الواقع. فعلى سبيل المثال، فإن ناندها، عندما يؤنبها بستانيها وحبيبها المزعوم "كريشنا" لحديثها عن الممثلين كما لو كانوا أناسًا حقيقيين، تجيب بأنها تعلم جيدًا أنهم محض محاكاة غير أنها تشير إلى أن "الشهرة لم تكن منوطة أبدًا بشيء واقعى. وإكن من الطريف التظاهر بأنه كذلك. إن ذلك يشبه وجود قصة أخرى على قمة حلقات "المدينة والبلاد، وإن كانت قصة تشبه بشكل كبير الحياة التي نحياها" (القصة - ص ٢٦٠). وهذا الإيماء إلى أن الطبيعة الافتراضية للشهرة في المستقبل ليست تلك التي تختلف بالكلية عن الشهرة في حاضرنا الراهن، هذا الإيماء هو واحد من طرق متعددة تشوش بها رواية "نهر الآلهة" الحدود التي تفصل بين الواقع والمحاكاة. وفي الحقيقة لو أمكن تطبيق رؤية "جين بودريلارد Jean Boudrillard" عن الواقع المفرط -Hy perreality، تلك الرؤبة التي لا يعود فيها ثمة معنى لهذا التمييز بين الواقع والمحاكاة، لو أمكن تطبيقها على مجتمع ما بعد الحداثة في أواخر القرن العشرين الذي كان يصفه، فإنها من باب أولى تطبق في منتصف القرن الحادي والعشرين. وكما تلاحظ "أسكارزادة": "كل شيء هو نسخة بديلة من عدة بدائل" (القصة - ص٤٤) وهذا إقرار بهيمنة الصور الزائفة على حضارة وسائل الإعلان التي تسود "ما بعد الحداثة".

وكمثال آخر على تقوض ما بين الواقع والمحاكاة فى رواية "نهر الآلهة" هناك "آلتير" Alterre وهى بديل للأرض مخلق بالحاسب الآلى يتسارع فيه مرور الزمن حتى يتيسر دراسة التطور بوضع نماذج لتأثيرات الظواهر المتنوعة على تدرج التطور فى

الأنواع المختلفة. ونموذج "آلتير" موضع اهتمام كبير من بحث للعالمة الأمريكية "ليزا دورناو" وهو مشروع عملت فيه بتعاون وثيق مع خبير الواقع الافتراضى "توماس لال" قبل أن يختفى عن الأنظار ويرحل إلى الهند، عقب سلسلة من المشاكل الشخصية. وتطور "دورناو" في أثناء تعاملها مع هذه العوالم المحاكاة فرضية أن العلاقة بين الأرض، و"آلتير" ليست علاقة تسلسل هرمى بسيط بين الواقع والمحاكاة. فبدلاً من ذلك تتساءل ما إذا كانت العوالم الافتراضية التي تجرى محاكاتها ببساطة هي أكوان موازية، الواقع فيها مادى وحقيقي كما هو في كوننا نحن.

وفي بداية الرواية تلزم حكومة الولايات المتحدة دورناو بالخدمة الإجبارية لمعاونتها في التعامل مع نموذج صنعته الكائنات الغريبة تم اكتشافه في الفضاء. وترسل إلى هذا النموذج ومن ثم إلى ولاية "أواده" حيث عليها أن تعثر على لال، الذي يتواجد لديه مفتاح لحل أحجية هذا النموذج. وفي الوقت ذاته يسافر "لال" إلى "فارناسي" بصحبة فتاة شابة هي "أجميرراو" (أو اختصارًا أجي) التي تضع معاونته ضمن جهودها للعثور على والديها الطبيعيين، والتي تبدو قادرة على الوصول إلى قدر من المعلومات لا تفسير لكيفية الحصول عليها (وتنسبها هي إلى الآلهة) عن "لال" وعن أشياء أخرى كثيرة. ويتحقق "لال" من أن والدِّي أجي أو بالأحرى اللذين تبنياها كانا باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، ثم يعلم أخيرًا أنها في واقع الأمر كيان مهجن من البشر والماسب الألى ثم تخليقه عن طريق جراحة تعديلية أجريت لدماغ فتاة متخلفة عقليًا للغاية، ثم - بعد الجراحة - عن طريق إنزال برنامج تشغيل فرد من الجيل الثالث من الآي في ذلك الدماغ. ولقد أجرى هذه الجراحة "ناناك" (وهو نفسه الذي قام بتحويل "تال" إلى (جرد Nute). ويتشكك "نانداه" في أن أجي في حقيقتها من "الآيز" وينتهي الأمر به إلى مطاردتها وقتلها. ولكن على كل حال فالكائنات ذات الذكاء الاصطناعي ذات طبيعة انتشارية لا موضعية في نقطة ما. فمقتل "أجي" لا ينهيها كفرد من "الأبر"، وإن كان يقتل استراتيجية الباقين من جيل "الآيز" الثالث في أن يستوعبوا ويتواصلوا مع الآدميين، الذين يعدونهم آلهة بالنسبة لهم. ويصوغ "لال" ذلك في مقولته: "إن آجى "هي أول وآخر سفير إلى البشر" (رواية نهر الآلهة – ص١٥٠)، ومع مصرع "آجى" يبدو جليًا للآيز أن لا مكان للسلام مع البشر المصرين على إبادتهم.

ويذكرنا هذا التصوير لشخصيات "الآيز"، والذي يتوافق مع صفات الآلهة في الديانة الهندوسية، بتصوير جيبسون للكائنات ذات الذكاء الاصطناعي في ثلاثيته "Sprawl" مع الكيان المفرد شبيه الآلهة في "المصفوفة" برواية "ذو الأعصاب الاصطناعية" مفسحًا المجال لآلهة متعددين أصغر شأنا، تتبع أسماء آلهة الفويو "Voodoo" الواردة في رواية "أعد العداد إلى الصفر". والآيز لدى ماكدونالد تتميز بقدرتها على تكرار استنساخ ذواتها بما يشير إلى إمكانية تواجد أحدها في مكانين في ذات الوقت، ويستدعى ذلك التساؤل عن افتراضات الذاتية والهوية التي يسلم بها البشر دون نقاش، والتساؤل عن النذر المؤذنة بتزحزح الإنسان عن احتلال الصدارة في الدنيا. إن التكاثر الرقمي للبشر (في صورة هيكل للشخصية -Personality Con المعدودة في الخيال العلمي الخاص "بالجيل المعلوماتي" و"ما بعد الإنسان". وعلى كل حال تركز رواية "نهر الآلهة" في حالة "الآيز" على النواحي الشبيهة فيهم بصفات الكائنات الغريبة من حيث طبيعتها الانتشارية (أي القدرة على الظهور في مكانين في نفس الوقت) دونما "ذات" أصلية أو ربما مصدر قدرتهم على فهم بني في مكانين في نفس الوقت) دونما "ذات" أصلية أو ربما مصدر قدرتهم على فهم بني الإنسان رغم افتقار "الآيز" لوسائل التواصل معهم.

والجزء الثانى من الاستراتيجية التى خطط لها الجيل الثالث من "الآيز" لضمان بقائهم على قيد الحياة، هو العثور على ملجأ حصين لا يستطيع البشر تتبعهم إليه. ولتحقيق هذا الهدف فإنهم يستثمرون فى مؤسسة راى باور Ray Power Corporation، وهى شركة هندية رائدة يرأس قسم الأبحاث فيها "فيثرام راى" (وهو ابن مسرف لرجل أعمال) وكان يعمل سابقًا كممثل كوميدى بديل، وراى لا يعرف إلا النزر اليسير عن قسم الأبحاث قبل أن يكلفه أبوه بتولى رئاسته، ذلك الأب الذى هجر أعماله، وذهب

يبحث – في سعى مقدس – عن "الحقيقة". ويعرف "راى" أن العلماء قد طوروا أسلوبًا للواوج إلى "الأكوان المتوازية مع كوننا بغرض أساسى هو "ضخ" الطاقات من الأكوان الأخرى إلى كوننا ومن ثم الحصول على قدرة رخيصة لا تحدها – افتراضيًا – أية حدود. وإذ يعرف راى عن قدرة نقطة الصفر Point Power، يبدأ في التعرف على حدود. وإذ يعرف راى عن قدرة نقطة الصفر Point Power، يبدأ في التعرف على نقاط التناظر بين "الكون الهندوسي" و "كون الكموميات Quantum Universe"، مع ملاحظة أن هذا الأخير "كون متقلب ذو نزوات، لا يقيني، غير قابل للمعرفة" (رواية نهر الآلهة – ص١٨٣) مثله مثل الأول. وعن طريق "الكون الموازى" الذي تخلقه (قدرة نقطة الصفر) يقرر "الآيز" أن يهتبلوا هذه الفرصة للفرار إلى مكان لن يضطهدهم فيه الأدميون. في هذا الكون يسرى تيار الزمن إلى الوراء وبسرعة تعادل مائة ضعف سرعة مروره في كوننا. وهكذا يرحل "الآيز" الهاربون على عجل إلى الماضي السحيق، ومن هناك يرسلون نموذج الكائنات الغريبة المصنع كتحية عرفان بالجميل لآلهتهم، ويحتوى النموذج المصنع صورًا لوجوه "لال" و "دورناو" و "أجي" و "ناندها"، كتحية مرئية النموذج المصنع صورًا لوجوه "لال" و "دورناو" و "أجي" و "ناندها"، كتحية مرئية النموذج المصنع.

وهكذا تتعامل قصة "نهر الآلهة" مع النسيج المتشابك من الخطوط الروائية بكل إتقان، ويقنعنا ماكدونالد بوصفه التفصيلى لهند المستقبل التى وإن ألمّت بها تغييرات درامية، قد احتفظت بالكثير مما كانت عليه فى ضوء تجربتها كمستعمرة بريطانية سابقة، وتصوير ماكدونالد التفصيلي لخليط القديم والجديد فى الهند عام ٢٠٤٧ هو جزء مما يجعل "نهر الآلهة" عملاً نافذ التأثير من أعمال الخيال العلمي. كذلك فإن المعالجة الدرامية لمفهوم التهجين بين القديم والحديث فى فترة ما بعد الاستعمار وكما حلله المنظرون مثل "هومى بها بها" تومى إلى أن هذا التهجين عنصر فى المجتمع الهندى حتى بعيدًا عن أى مؤثر غربى، وإلى أن هذا التهجين ما بين الشرق والغرب فى

الهند يمكن توقع تناميه في العقود القادمة حتى مع وجود تاريخ الاستعمار القديم في خلفية الصورة.

ويلقى ماكدونالد بعدد من الإلاعات النقدية الساخرة على الهيمنة الأمريكية على العالم فى القرن الحادى والعشرين. فمن جهة، يصور المؤسسات متعددة الجنسيات التى تتحكم فيها أمريكا كمردة شرهين، يجوبون الأرض ملتهمين كل ما يصادفونه فى طريقهم أو على الأقل كل ما من شائه أن يزيد من أرباح مؤسساتهم. ويشمل ذلك الاستحواذ على التكنولوجيا بطرق قد تكون غير مشروعة (حتى من وجهة النظر الأمريكية) ويدل ذلك فقط على المدى الذى وصلت إليه هذه المؤسسات من الطمع على حساب الأخلاقيات. وفي ذات الوقت، يشمل القانون الأمريكي لعام ٢٠١٧ (في الرواية) عددًا من البنود من شانها أن تحد من نمو التكنولوجيا ذات الربحية العالية (مثل الذكاء الاصطناعي والكثير من صيغ الهندسة الوراثية). ويعزو الكتاب ذلك بوضوح إلى تزمت ديني أمريكي موجود حاليًا، يحمل الجمهور الأمريكي على أن يحجم عن طرز بعينها من البحوث العلمية التي قد تتحدي معتقداتهم الدينية ولكنها تحمل المؤسسات الأمريكية فقط على العثور على سبل بديلة لاستغلال هذه التقنيات.

وعلى سبيل المثال، نجد أن إمكانيات البحث الطليقة في المستشفى التي يديرها "ناناك"، تملكها في الواقع مؤسسة "قابضة" أسمها النسر الأبيض White Eagle وهي شركة إدارة وتمويل عظيمة الاحترام مقرها أوماها، نبراسكا، ومتخصصة في خطط إحالة العمال الخاضعين للرعاية الصحية إلى الاستيداع وفوق ذلك تمتلك الشركة العديد من المصانع الجوالة في "باتنا" والمتخصصة في الخدمات الطبية التي ينكرها بكل حماس أصحاب الأصوات من المؤمنين بالإنجيل في وسط غرب أمريكا؟ (الرواية — م٧٨٧).

وإذا كانت المؤسسات الأمريكية غالبًا ما تعمل بالخداع والتحايل في الرواية فإن الحكومة الأمريكية أقل حياءً. وحقًا إن سياسات التدخل في شئون الغير في خلال فترة

حكم بوش الثانية يبدو أنها قد أمتدت حتى عام ٢٠٤٧، فالأمريكيون يعبئون – بأسلوب روتينى تكنولوجياتهم العسكرية ذات التطور الفائق كوسيلة لاستعراض عضلاتهم أمام العالم بأسره. وحتى قبل أن تنشب الحرب فعلاً بين ولايتى "بهارات" و "أوداه" – مثلاً – تهاجم ألات قتل أوتوماتيكية أمريكية "فاراناسى"، كإنذار بما يمكن أن يحدث إذا استمر أهل "بهارات" في تحدى السطوة الأمريكية. وفي اتجاه واضح نستقرئه من التطورات الجارية في عالمنا حديثًا (كتدمير العراق بأجهزة التحكم عن بعد عام ٢٠٠٣)، يجرى إخطارنا بأن الأمريكيين "يحاربون بالأسلوب الحديث"، دون أن يغادر جندي واحد وطنه، ولا يحمل حقيبة الحرب. بل إنهم يقتلون الأعداء من على بعد قارات كاملة (رواية نهر الآلهة – ص٨٨).

وهكذا، بهذا الخليط من التكنولوجيا المتطورة، والمكائد السياسية، واستعراض الثقافات الهندية الثرية، توفق رواية "نهر الآلهة" في مزج الاهتمامات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مجتمع الهند ما بعد الاحتلال، جالبة الإغراب الإدراكي الفريد الذي يتميز به الخيال العلمي. وما يدهشنا في رؤية ماكدونالد المستقبل ليس مقدار اختلاف هذا المستقبل عن حاضرنا ولكن يدهشنا أكثر من ذلك: كيف – رغم التقدم المدهش في العلم والتكنولوجيا – يبدو هذا المستقبل لنا مألوفًا جدًا. ومثلها مثل أسلافها من روايات "الجيل المعلوماتي" في هذه الناحية، تطرح الرواية التساؤل حول الفواصل بين الواقع والمحاكاة وتستدعي للذهن مدى مركزية الإنسان ومكانته في الكون. ومهما يكن فإن تأكيدها على الصراعات من أجل الهوية والاحتمالات المستقبلية لعالم ما بعد الاحتلال يميز هذه الرواية كعمل إبداعي فريد من بين أعمال ما بعد "جيل المعلوماتية".

قائمة مختصرة بأهم المصطلحات:

كائن فضائي: Alien

فى روايات الخيال العلمى الكائن الفضائى هو فرد من نوع غير بشرى، يعود فى الأصل إلى موطن آخر غير كوكب الأرض، وتعرف هذه الكائنات أيضًا بالكائنات من خارج نطاق كوكب الأرض "Extraterrestrials". وفى بعض الأحيان يكون للكائن الفضائى ذات التركيب البيولوجى للإنسان، ويختلف عن البشر فقط من حيث خلفيته الثقافية والحضارية. وتثير الكائنات الفضائية فى روايات الخيال العلمى أسئلة درامية يكثر ترديدها عن الغيرية Otherness والاختلاف بين سكان كوكب الأرض. ويعد الختلاف الكائنات الفضائية عن بنى البشر أحد المصادر الأساسية للإغراب الإدراكى المستحدث الذى تنظر به هذه الكائنات إلى الحضارة على سطح الأرض، أو بسبب المنظور المستحدث الذى تنظر به هذه الكائنات إلى الحضارة على سطح الأرض، أو بسبب المنتدف الثاقات والتركيب البيولوجى الذى يدفع الأدميين إلى رؤية جديدة للعالم الذى بعشون فيه بطريقة مختلفة.

الغزاة الفضائيون: Alien Invasion

هو نوع من قصص الحيال العلمي يحدث فيه غزو لكوكب الأرض من قبل كائنات فضائية، وذلك عادة لأغراض قهره واستعماره. والغزاة يأتون - نمطيًا من الفضاء الخارجي (والمريخ هو - كلاسيكيًا - موطنهم الأصلي)، وإن كانت هناك تنويعات بديلة.. يأتي فيها هؤلاء الغزاة من عوالم أخرى، وأزمان أخرى، بل وحتى من مواضع غير مألوفة بكوكب الأرض ذاته (من تحت أعماق المحيطات مثلاً). وكنمط عام فهؤلاء

الغزاة الخارجيون أشرار، وتتضمن روايات الغزو الخارجي في الأغلب نوعًا من الفزع الهيسيتيري والهلع الجنوني من الأجانب والأغراب. على أن لهؤلاء الغزاة في بعض الحالات نزعات خيرة، إذ يهدفون من القدوم للأرض إلى معاونة البشر في التغلب على بعض العقبات الخطيرة، ومنها على سبيل المثال ميلهم إلى تدمير ذواتهم بأنفسهم الخارجي، ورواية حرب العوالم The War of the Worlds نقد لاذع لقضية الغزو العدواني (مثل عمليات القهر الاستعماري) في تاريخنا الفعلي.

التاريخ البديل: Alternate History

فى هذا النوع من روايات الخيال العلمى يتم افتراض تخيلى بأن الأحداث عند بعض اللحظات الفارقة والفاصلة فى تاريخ مضى، قد جرت بصورة مختلفة، بحيث تفضى إلى تبعات وعواقب لهذا التغير فى مسار التاريخ منذ تلك اللحظة فصاعداً. وتخلق هذه الاختلافات بين هذا التاريخ الجديد المفترض والتاريخ الحقيقى المتعارف عليه والذى يعهده القراء مصدراً ثرياً للإغراب الإدراكي أو المعرفي.

روايات الخيال في وصف الكوارث: Apocalyptic Fiction

هى نوع من روايات الخيال العلمى تعالج موضوعات اقتراب حلول أحداث كارثية مؤدية إلى دمار واسع النطاق، مما يفضى إلى تبدل درامى فى طبيعة الصضارة الإنسانية على سطح الأرض. وفى مواجهة القصص الواردة بسفر الرؤيا بالإنجيل، تصدر نبوءات روايات الخيال العلمى عمومًا عن أسباب يمكن تفسيرها طبيعيًا وعلميًا، كالتدهور فى الجو البيئى، والأحداث الكونية ذات العنف التدميرى (مثل ارتطام كوكب الأرض بنجيم أو كوكب هائل) أو تفشى وبائى ذى طبيعة كارثية أو تخريب نووى،

أو حرب بيولوجية، أو غزو من الكائنات الفضائية. وهناك نوع من روايات الضيال العلمي يتناول قضايا ومواقف ما بعد حدوث هذه الوقائع الكارثية ونتائجه.

جائزة آرش ك. كلارك: Arthur C. Clark Award

جائرة بريطانية (كانت تمول أصلاً من منحة أو تبرع من مؤلف الخيال العلمى الذي تحمل الجائزة اسمه) وهي تمنح سنويًا (منذ عام ١٩٨٧) لأفضل رواية من الخيال العلمي تنشر في الملكة المتحدة في العام السابق.

الذكاء الاصطناعي: Artificial Intelligence

هو كيان ذكى مصمم ومنفذ من قبل الإنسان، باستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلى عادة. وهناك اعتقاد أو تخمين أن الحاسب الآلى ذا الذكاء الأصيل بمقدوره أن يصمم ويبنى هو ألة مفكرة حتى أكثر تعقيدًا. وهذه الآلة الأخيرة بوسعها أن تخلق بدورها ألة أعقد تركيبًا وهكذا دواليك، بحيث يفرز هذا تناميًا متعاظمًا في التكنولوجيا يشبه الانفجار (أو المفردة بمصطلح علم الكونيات) ونتيجة لهذا ستغدو الآلات أذكى بما لا يقاس من الكائنات البشرية. وتعالج الكثير من قصص الخيال العلمى الحديثة تبعات تحقق هذا التخمين وعواقبه.

قصص الخيال العلمي المدهشة: Astounding Science - Fiction

مجلة شعبية أمريكية، بدأت فى الثلاثينيات تحت مسمى "القصص المدهشة"، ثم أكتسبت قوة دافعة وغدت ذات أهمية خاصة عندما تولى جون و. كامبل تحريرها عام ١٩٣٧ . تغير اسمها إلى "الخيال العلمى المدهش" فى ١٩٣٨ ليعكس توجهها

الجديد صوب الخيال العلمى. استمرت المجلة كرافد يغذى تيار القصص العلمية القصيرة ووالت نشر أعمال العديد من الكتاب الرواد إبان العصر الذهبى لروايات الخيال العلمى. وقد أعاد تسمية مجلته مرة أخرى عام ١٩٦٠ لتصبح "التناظر بين الخيال العلمى والمقيقة Analog Science Fiction and Fact" في محاولة للتأكيد على الخيال العلمى والمقيقة تشر تحت هذا جدية الأفكار التي تطرحها المجلة. وحتى عام ٢٠٠٨ بقيت المجلة تنشر تحت هذا المسمى وتظل أكثر مجلات الخيال العلمى باللغة الإنجليزية مبيعًا في العالم، حتى وإن افتقدت موضعها المؤثر في قلب روايات الخيال العلمى الذي كانت يومًا ما تحتله.

موجة الرواد البريطانيين (فترة الريادة البريطانية): British Boom

ظاهرة حديثة، بدأت تقريبًا منذ بدء عقد التسعينيات واستمرت، وتعنى احتلال كتاب الخيال العلمى والفانتازيا البريطانيين لموقع الريادة والطليعة فى هذا الميدان، حيث ألفوا عددًا غير عادى من الأعمال المبتكرة والمتنوعة. وتضم قائمة رواد موجة الرواج هذه أسماء تشينا ميفيل، وجين م. بانكس، إيان ماكدونالد، تشارلس ستروس، كين ماكلويد، جونيث جونز، جيوف ريمان، بريان ستابلفورد، جوستينا رويسون، جون كورتيناى، بول ماك أولى، ريتشارد ك. مورجان وليز ويليامز.

رواية تحذيرية: Cautionary Tale

هى صبيغة من القصص الخيالية، ترسم صورة للتبعات السلبية الكامنة وراء إجراءات أو سياسات معينة إما أنها قد وقعت سلفًا وآتية فى الطريق أو أنها تصورات فى عالم المؤلف. وتفيد هذه الروايات فى تحذير القراء من مساندة مثل هذه الإجراءات والسياسات أو المشاركة فيها، وفى الختام فى حثهم على الانخراط فى النشاطات المعادية لها.

الخلايا المتطابقة وراثياً: (المثل المطابق) Clone

يقصد بهذه الكلمة - كمعنى عام - عزل سلسلة حمض نووى (دنا) محددة، وإعادة استنساخها بالضبط. وفي روايات الخيال العلمي يشمل عزل الخلايا المتطابقة وراثيًا، استنساخ كامل الكيان الحي، بحيث أن المثيل المطابق الناتج هو نسخة طبق الأصل من الكائن الحي الأصلى. لقد جعل التقدم الحديث في علم الهندسة الوراثية من هذا الاستنساخ، حقيقة واقعة في عالم الحيوان (وتلوح في الأفق بوضوح بشائر نجاح تكنولوجيا استنساخ الكائنات البشرية). ومع مجال الهندسة الوراثية يطرح الاستنساخ إمكانيات لا حصر لها لتغيرات ثورية في صميم مفهومنا نحن عما تعنيه كينونة الكائن البشري. إن الاستنساخ والهندسة الوراثية يثيران العديد من المعضلات الأخلاقية والأسئلة الشرعية المتضمنة. وكل ما يبشر به الاستنساخ والهندسة الوراثية من خير وما تنذران به من شر قد صار مادة خصبة لروايات الخيال العلمي الأخيرة.

الإغراب الإدراكي أو المعرفي: Cognitive Estrangement

إن العملية التي يتم فيها – في أعمال أدبية معينة – وضع القارئ تخيليًا في موقف أو محيط غير مألوف لديه تجعل هذا القارئ يفكر مليًا في الفروق ما بين هذا المحيط الغريب، والمحيط الذي يعهده في الواقع. ويؤدى هذا في خاتمة المطاف إلى أن ينظر القراء إلى عالمهم الواقعي من منظور مختلف. لقد تميز "داركوسوفين" بصفة خاصة بتأثره المطاغي في تشخيصه للخيال العلمي كصيغة من الأدب تتكئ – محوريًا حلى الإغراب الإدراكي ليحدث الآثار المطلوبة. ولقد استلهم سوفين ذلك من أثر الإغراب الذي يتولد من مسرح بروتولد بريخت الملحمي. ويرى سوفين أن قدرة الخيال العلمي على حمل القراء على التأمل وإعادة النظر في مواقفهم من مختلف القضايا والمسائل هي ما تجعل منه فرعًا أدبيًا ذا تأثير سياسي بعيد المدى.

الاستعمار: Colonization

تتعامل الكثير من روايات الخيال العلمي مع ارتياد الفضاء الخارجي واستعماره من قبل رواد من كوكب الأرض، يشيدون مستوطنات في كواكب أخرى أو – في حالات أخرى – في بيئات سكنية اصطناعية بالفضاء الخارجي والقصة الكلاسيكية التي تتناول استعمار الفضاء تروى المغامرات والاكتشافات التي تكتنف ذلك، رغم أن مثل تلك الروايات يمكن أن تحوى تشعبًا أكبر من التعقيدات مثل مجابهة كائنات فضائية ذكية ذات صور حياة مختلفة عنا، وبالتالي تستثير العديد من القضايا ذات العلاقة بظاهرة الاستعمار على ظهر الأرض وتبعث على الإغراب (ارجع إلى الإغراب الإدراكي). وفي حقيقة الأمر فإن بعضًا من الروايات عن استعمار الفضاء قد صيغت لإدراكي). وفي حقيقة الأمر فإن بعضًا من الروايات عن استعمار الفضاء قد صيغت خصيصًا كي تنقد نقدًا لانعًا منطق الاستعمار الواقعي على الأرض، مثل روايتي روبرت سيلفربرج (غزاة من كوكب الأرض) (١٩٧٨)، (إلى الأسفل نحو الأرض)

المجتمعات المستقبلية (أجيال المعلوماتية): Cyberpunk

شاع هذا الفرع من الخيال العلمى فى البداية من منتصف الثمانينيات وحتى نهايتها. وهو يركز على الآثار التى تترتب على التطورات التكنولوجية فى المستقبل القريب وبصفة خاصة تقنيات الحاسبات الآلية، والاتصالات عن بعد، والواقع الافتراضى Virtual Reality، ذلك رغم أن التقنيات الأخرى مثل الوراثة الجينية لها أهميتها كذلك، ولما كانت هذه التقنيات تعزز من الوجود البشرى (عن طريق الاستزراع الصناعى مثلاً) أو من تطور الذكاء الاصطناعى الذى يتجاوز بنى البشر، فإن المجتمعات الحاسوبية المستقبلية أو الأجيال المعلوماتية ينظر لها كصيغة مبكرة ومهمة من الخيال العلوماتية ينظر لها كصيغة مبكرة ومهمة من الخيال العلوماتية المستقبلية أو الأجيال المعلوماتية ينظر لها كصيغة مبكرة ومهمة من الخيال العلوماتية ينظر الها كصيغة مبكرة ومهمة من الخيال العلوماتية ينظر الها كصيغة مبكرة ومهمة من الخيال العلوماتية ينظر الها كصيغة مبكرة ومهمة من الخيال العلوماتية بنظر الها كصيغة (ما بعد الإنسان).

السيبورج: (الكيان المصنع) Cyborg

هذا الاصطلاح اختصار لتعبير الكائن الحى القائم على التحكم فى عمليات الاتصال والعمليات الحيوية. والمصطلح اختصار لكلمتى Cybernetic Organism وهو كيان مهجن يخلق بدمج أجزاء بشرية واصطناعية معا سواء كانت ميكانيكية أو إلكترونية. وكثيراً ما صور السيبورج فى الخيال العلمى، وإن كان بوسعنا اعتبار العديد من أدمييى اليوم – وبالمعنى الواسع للتعبير – من فصيلة السيبورج (كأى شخص يضع عدسات فى العينين أو حشواً فى أسنانه). لقد برز مفهوم السيبورج بصفة خاصة فى أعمال المراجعة النقدية الثقافية لدوناهاراواى التى ترى فى السيبورج ضرباً من صورة مهجنة يمكنها أن تحرر النساء من كينونتهن التى يحددها بصرامة المجتمع الذكورى الحالى.

التفسخ أو الانحطاط: Degeneration

هذا المصطلح ذو دلالة واسعة وقد شاع استعماله فى العالم الغربى مع بدايات القرن العشرين ليعبر عن الخوف من أن يتطور البشر (والمجتمعات البشرية) إلى الوراء نحو حالة أكثر بدائية وهمجية. كان اصطلاح التفسخ أو الانحطاط بطبيعة الحال وثيق الارتباط بظاهرة الاستعمار التاريخية، وبصفة خاصة بالخوف من أن يفضى الاحتكاك بالشعوب البدائية والمتوحشة كتلك التى فى أفريقيا، إلى (تلوث) المستعمرين الأوروبيين، وإلى إيقاظ ميول هذه الشعوب الكامنة نحو البدائية والوحشية. ولعل أشهر عمل أدبى يصور هذه الظاهرة الخاصة هو قصة جوزيف كونراد كورتز (قلب الظلام) (١٨٩٩). إذ يصور أوروبيًا عبقريًا ذا تمدين راق يسافر إلى أفريقيا وهدفه تنوير مواطنى تلك البلاد، وإذا به هو يرتد إلى أخلاق متوحشة، ربما لأن الإطار الأفريقى البسيط المحيط به خلال سفره كان ذا حيوية وطاقة أكبر من السياق الأوروبي الرقيق الذي جاء منه.

الانقطاع: Discontinuity

هو تغير مفاجئ وحاد فى مسيرة التاريخ. والانقطاعات الناجمة عن الانقلابات الثورية فى مفاهيم العلم، أو التقدم التكنولوجي هى غالبًا مصدر الزخم الجديد الذى يدفع الخيال العلمي قدمًا.

المدينة الفاسدة (الديستوبيا): Dystopia

إذا كانت اليوتوبيا مجتمعًا مثاليًا تخيليًا نحلم فيه بعالم اختفت منه كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تسود الواقع الحالى، فإن الديستوبيا (المدينة الفاسدة) هى عالم تحول فيه هذا الحلم إلى كابوس. وإذ تسمى أيضًا باليوتوبيا المضادة، فإن الديستوبيا (المدينة الفاسدة) تصاغ فى صورة المضامين السلبية التى تنطوى عليها بعض صيغ أفكار مثالية بعينها على كل حال فالخيال العلمى المنتمى إلى مفهوم المدينة الفاسدة يميل إلى اتخاذ بعد تهكمى قوى يصاغ فى صورة تحذير من العواقب المحتملة لبعض الميول المعاصرة فى العالم الواقعى الأن. والنصوص الثلاثة المحورية التى أرست قواعد المفهوم الحديث للمدينة الفاسدة فى الخيال العلمى هى روايات (نحن) ليفجينى زامياتين (١٩٢٤)، (عالم جديد شجاع) الألدوس هيكسلى روايات (نحن) ليفجينى زامياتين (١٩٢٤)،

الخيال العلمي في المدينة الفاسدة: Dystopia Fiction

أنظر المدينة الفاسدة Dystopia

الخيال العلمي في مجال البيئة: Ecological Science Fiction

هو الخيال العلمى الذى يتناول التوابع المترتبة على التغيرات التي تطرأ على البيئة الطبيعية. وتصور معظم روايات الخيال العلمي عن البيئة العواقب السلبية لتدهور البيئة

والتى يسببها التلوث وغيره من تغيرات فى البيئة صنعها الإنسان. ومن ثم تؤدى هذه الروايات وظيفة تحذيرية، محاولة تنبيه القراء إلى الأخطار التى تكتنف الظواهر البيئية، كارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.

على كل حال هناك عمل واحد رئيسى على الأقل يتخيل مستقبلاً مثاليًا مشيدًا على قواعد الصداقة للبيئة، وهو رواية Ecotopia (١٩٧٥) (البيئة المثالية) لإيرنست كالنباخ.

الاستقراء: Extrapolation

هو التخطيط التخيلي للتطورات التكنولوجية والسياسية أو الاجتماعية خارج نطاق المكان والزمان اللذين يجرى فيهما هذا التخطيط. ويتضمن الاستقراء – في الخيال العلمي – عادة تخيل الأحداث المستقبلية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الاستقراء لا يعنى حرفيًا التنبؤ بوقائع المستقبل، ولكنه بدلاً من ذلك يتخيل تلك الوقائع بهدف خلق منظور للإغراب الإدراكي في ظواهر معينة في عالم المؤلف.

كائن فضائي: Extraterrestrial

كائن خارجي ينتمي إلى أصل من خارج كوكب الأرض.

الروح الجماهيرية: Fandom

هو اصطلاح يستعمل لوصف المجتمعات ذات الثقافة المحدودة والتى يكثر فيها المتحمسون لظواهر ثقافية بعينها. كانت (الروح الجماهيرية) ذات تأثير قوى، وخاصة في تاريخ الخيال العلمي، ابتداءً من مجتمعات القراء الذين ساندوا المجلات الشعبية زهيدة السعر التي ظهرت فيها قصص الخيال العلمي في عشرينيات القرن العشرين

وثلاثينياته، إلى الظاهرة الأحدث وهي ظهور التقاليد التي أرساها وقادها هؤلاء المتحمسون (مثل ما يطلق عليه Worldcom)، وصولاً إلى الضيال العلمي عموماً، أو بعض ظواهر الخيال العلمي بصفة خاصة، مثل مسلسل رحلة النجوم The Star التليفزيوني.

وفى السنوات الأخيرة تطور تنامى مجتمعات الجماهير المتحمسة بانتشار شبكة المعلومات Internet والذى سمح لجماعات ضخمة من العامة بالتواصل بيسر، والتعامل بشكل مستمر، وتبادل الأفكار والمشاركة فيها والتعلق بما يستهويهم من أعمال الخيال العلمى.

الفانتازيا أو الخيال الجامح: Fantasy

هذا الفرع من الخيال يتوازى مع الخيال العلمى فى أن أحداثه تقع بعوالم تختلف عن عالمنا نحن. وعلى كل حال، ففى الفانتازيا لا نجد نمطيًا تفسيرًا علميًا أو عقلانيًا لهذه الاختلافات. علاوة على ذلك، فقد تختلف القوانين الفيزيائية فى عوالم (الخيال العلمى)، بما يتيح ظهور قوى السحر والكائنات المتنوعة (مثل الساحرات، المشعوذين، التنين، الأبالسة، الأشباح، العفاريت والجن ومصاصى الدماء، وما إلى ذلك) وهـو ما يعد من الظواهر الخارقة للطبيعة فى عالمنا نحن. وتعتبر ثلاثية ج. ر. ر. تولكين (سلطان الخواتم Lord of the Rings) على نطاق واسع العمل المحور فى هذا الفرع. وذلك رغم أن كتابًا مرموقين للفانتازيا، مثل "تشينا ميفيل" قد كتبوا فى عكس تيار تولكين صراحة.

المقتطفات (الشذرات): Fix Up

هو مصطلح يستخدم لوصف عمل خيالى يصل إلى حجم الكتاب، ويكون عادة في صيغة رواية مكونة من قصص سبق نشرها فرادى. شاعت (المقتطفات) بصفة خاصة

في عقد الخمسينيات خلال موجة النشر في كتب ذات أغلفة ورقية (غير مقواة) -Paper وللمصينيات خلال موجة النشر في كتب ذات أغلفة ورقية (غير مقواة) في وback الولايات المتحدة لأول مرة. وعلى كل حال، فقد كانت (المقتطفات) أيضًا من عوامل تنامي صيغ أخرى من هذا الفرع الأدبى، مثل قصص الخيال البوليسية.

التاريخ المستقبلي: Future History

هو نوع من روايات الخيال العلمى يتناول بالتفصيل شرح الوقائع المرتقبة: في التاريخ المستقبلي، ويجوز استعمال الاصطلاح لوصف التخطيط العام لمثل هذه الوقائع في روايات الخيال العلمي والتي لم تكرس خصيصًا لتخيل التاريخ في المستقبل.

الهندسة الوراثية: Genetic Engineering

هو فرع من التكنولوجيا يتعامل مع (تعديل) "دنا" البشر (وأحيانًا غير البشر)، إما لتصحيح بعض تشوش أو قصور وراثى يفطن له الطب، أو لتخليق خصائص جديدة بالكلية. وقد تطورت الهندسة الوراثية بخطوات متسارعة في عالمنا الواقعي، مشكلة ركنًا جوهريًا في الخيال العلمي في عالم (ما بعد الإنسان). أنظر أيضًا (المثيل المطابق Clone).

فرع (نوع) أدبى: Genre

مصطلح يستعمل لوصف تلك الفئة من النصوص الأدبية التى تشترك فى ملامح أو قواعد معينة تتميز بها، وإن كان يساء تعريف هذا المصطلح ويستخدم لدلالات متنوعة. ومن ثم فالرواية ذاتها قد تعتبر (فرعًا أدبيًا) تحت بعض الظروف، فى حين قد

يوصف نوع معين من الروايات (كروايات الضيال العلمى أو الروايات التاريضية) باعتباره فرعًا أدبيًا. وفى ذات الوقت قد تعتبر أنواع معينة من الكتابات كالضيال العلمى فرعًا أدبيًا، وإن ضمت صيغًا عديدة مختلفة. فهناك الروايات الطويلة، والقصص القصيرة والعروض السينمائية.

بالإضافة إلى ذلك فقد ينتمى عمل ما فى أن واحد إلى فرعين أدبيين مختلفين أو أكثر. فالعرض السينمائى "قصاص الأثر Blade Runner" (١٩٨٢) يضم بين دفتيه خصائص الخيال العلمى، والخيال البوليسى والفيلم الأسود Film Noir. وفى الختام، فإن مصطلح (الفرع الأدبى)، له مضامين ودلالات معينة لدى مناقشة بعض جوانب الثقافة الحديثة. فعندئذ قد يشار إلى بعض الفئات الأدبية المحببة للجماهير (كالخيال العلمى، والخيال البوليسى أو أفلام الغرب الأمريكى) كفرع من الأدب الخيالى أو فرع أفلام الخيال. ويعنى هذا ضمنًا أن هذه الأعمال تحددها قواعد وتقاليد الفرع الأدبى الخيال الذي تنتمى إليه تحديدًا قاطعًا (وأحيانًا اصطلاحيًا). وفي كتابنا هذا نشير إلى الخيال العلمى نفسه كفرع أدبى، كما نشير إلى نوعيات من القصص (كالغزاة من الفضاء أو قصص السفر عبر الزمان) كفرع أدبى ثانوى منبثق منه.

العصر الذهبي: Golden Age

هى الفترة الزمنية من أواخر الثلاثينيات (وتبدأ على وجه التقريب بعام ١٩٣٧) عندما تولى جون و. كامبل تحرير مجلة (القصص المدهشة Astounding Stories) وحتى عقد الخمسينيات، يشار إليها عادة على أنها العصر الذهبى لروايات الخيال العلمى. تميز العصر الذهبى لروايات الخيال العلمى بثقة تامة فى حتمية التقدم الدرامى فى العلم والتكنولوجيا، تلك الثقة التى يواكبها إيمان وتفاؤل بأن ذلك التقدم سيفضى إلى تقدم اجتماعى وسياسى واقتصادى مماثل. ومن ناحية أخرى، يميل الخيال العلمى فى العصر الذهبى للاختلاف اختلافًا طفيفًا فى هذا الاتجاه عن روايات

الخيال العلمى المبكرة التى ظهرت فى المجلات الشعبية فى هذه الحقبة، والتى كانت ذات سذاجة أكبر فى تفاؤلها بالتقدم التكنولوجى الاجتماعى. فى تاريخ الخيال العلمى كثيرًا ما يُعد العصر الذهبى قد انتهى ببروز "الموجة الجديدة" فى بداية الستينيات والتى جلبت الكثير من التعقد فى هذا الفرع الأدبى وإن حرمته من حيويته البريئة. ويشمل العصر الذهبى الكتاب الرواد مثل إسحق عظيموف، أرثر ك. كلارك، روبرت أ. هاينلاين، فردريك بول، أ. أ. فان فوجت.

الخيال العلمي الرصين: Hard Science Fiction

هو نوع من الخيال العلمي يتم التركيز فيه على تقنيات ومكونات معينة، مثل الملامح الجديدة Novum التي تجعل عالم العمل الأدبى مختلفًا عن عالم القارئ الواقعي. تركز مثل هذه الروايات الخيالية على الدقة العلمية والوصف التفصيلي للتقنيات المطبقة، وإن كانت تنطوى على عنصر "ماذا لو ؟" حيث يمثل القبول الظاهرى والترابط الداخلي أهمية أكثر من الصرامة العلمية المطلقة. ويتميز "الخيال العلمي الرصين" عن الخيال العلمي الرهيف Soft الذي يولى للنواحي الاجتماعية والنفسانية المتمامًا أكبر من جوانب التغير التكنولوجي، على أن أي عمل للخيال العلمي يضم بطبيعة الحال كلا النوعين: الرصين والرهيف.

جائزة هوجو: Hugo Award

جائزة ذات مكانة راقية تمنح سنويًا (اعتبارًا من عام ١٩٥٥، وإن كانت الجوائز التى تمنح مرة واحدة بدأت عام ١٩٥٣) لأرباب الإنجازات في الفئات العديدة المختلفة من روايات الخيال العلمي والفائتازيا. وللجائزة السنوية لأفضل رواية أهمية خاصة. ويتم اختيار الفائزين بجائزة هوجو من قبل أعضاء مؤتمر الخيال العلمي العالمي

Worldcon والمكانة التي يحظى بها الفائزون بهذه الجوائز، مؤشر رئيسى في ظل تفاقم المستوى الشعبى في مجال الخيال العلمي. وقد أطلق على الجائزة اسم المحرر المهم للخيال العلمي "هوجو جيرنسباك".

النقد المينبياني: Menippean Satire

نوع من الهجاء التهكمى اللاذع الذى يرجع تاريخه إلى أعمال ناقد القرن الثانى الميلادى "لوشيان"، والذى يفترض أن منيبوس Menippus الذى سمى هذا الفرع باسمه، يوحى إليه. شملت أعمال لوسيان أفكار خيال علمى مثل الارتحال إلى القمر وإلى كوكب الزهرة. والنقد المينبياني في الغالب بذئ ومقذع كما هو الحال في أعمال الناقد الفرنسي فرانسوا رابيليه. ونظرًا لميل النقد المينبياني إلى تضمين عناصر تذهب بعيدًا عن الواقع والحياة اليومية الاعتيادية، فإنه يدخل في أعمال الخيال العلمي مثل رواية ليمبو Limbo لبرنارد وولف (١٩٥٢).

التكنولوجيا فائقة الصغر: Nanotechnology

هو فرع جديد ومتسارع في وتيرة تطوره من فروع التكنولوجيا (ويعرف أيضًا بالنانوتيك Nanotech). يتعامل هذا الفرع مع التلاعب في المادة – على مستوى الذرات والجزئيات – بهدف إنتاج أجهزة (على نفس النطاق) لتأدية مهام محدودة. ولأن هذه الأدوات يمكن تصميمها بحيث يمكنها استنساخ نظائر لها ذاتيًا، فنطاق تطبيقات التكنولوجيا فائقة الصغر هائل الاتساع يمتد إلى أفاق شاسعة. وفي الأصل رأى الفيزيائي ريتشارد فيينمان عام ١٩٥٩، في هذه التكنولوجيا مجالاً خصبًا التساؤل والبحث. ومن ثم فقد شاعت الأعمال التي تتناول التكنولوجيا فائقة الصغر مثل رواية "الآلات الخالقة: عصر التكنولوجيا فائقة الصغر في الطريق" له. ك. إريك دريكسار

(نشرت فى ١٩٨٦) ومنذ ذلك الصين تحققت تطورات جوهرية على أرض الواقع فى مجال التكنولوجيا فائقة الصغر، فى حين أصبحت تطبيقاتها المخطط لها مستقبلاً، مصدرًا أساسيًا لروايات الخيال العلمى بالمثل. وتمثل روايتا "العصر الماسى" لنيل ستيفنسون (١٩٢٥). "وصانع بوهر" لليندا ناجاتا (١٩٩٥) نماذج مبكرة ذات أهمية لدخول التكنولوجيا فائقة الصغر فى عالم الخيال العلمى.

جائزة (نبيولا)(*): Nebula Award

جائزة يمنحها اتحاد الكتّاب الأمريكيين للخيال العلمى والفانتازيا سنويًا (منذ عام ١٩٦٥) لأفضل الإنجازات الروائية في الفئات المتعددة من الخيال العلمي والفانتازيا كتبت في العام السابق.

الموجة الجديدة: New Wave

هو مصطلح يستخدم لوصف الأعمال الروائية لمجموعة من مؤلفى الخيال العلمى في الستينيات والسبعينيات ذوى اتجاهات مختلفة نوعًا ما، إذ حاولوا أن يربطوا روايات الخيال العلمى بشكل أوثق بالمجتمع والسياسة ويضخوا فيها موضوعات أكثر نضجًا، وأسلوبًا أدبيًا أرقى مما ألفوا عليه الحال في العصر الذهبي للخيال العلمى. تضم أسماء رواد الموجة الجديدة المؤلفين: بريان ألديس/ ج. ج. بالارد، م. جون هاريسون، جون برونر، صمويل ديلاني، توماس ديتش، هارلان إليسون، أورسولا ك.

^(*) النبيولا في الأصل هي غيمة سديمية سوداء تظهر في أفق السماء بهيئة سحابة رقيقة . والجائزة ليست مالية ولكنها نموذج مجسم لهذا السديم يوهب للفائز بها . (المترجم)

لى جوين، مايكل موركوك، روبرت سيلفربيرج ونورمان سبينارد. ولقد كان لموركوك أهمية خاصة كمحرر، وربما كانت مجلته البريطانية "العالم الجديد" المنفذ المباشر لنشر القصيرة التى تنتمى للموجة الجديدة.

المستحدث (الحداثة): Novum

تعنى الكلمة حرفيًا "الشيء الجديد". وقد شاع هذا المصطلح لدى "داركو سوفين" في المناقشات النقدية لأعمال الخيال العلمي، فهو يستخدمه للإشارة إلى نوع من التغيرات المعينة التي تصنع من الخيال العلمي عوالم مختلفة عن عالمنا نحن الواقعي. وهو ما يجلب "الإغراب الإدراكي" لدى القراء. وتعود خلفية هذا المصطلح إلى أعمال الفيلسوف الماركسي المثالي "إيرنست بلوخ" الذي استعمله ليشير إلى نوع من التغيرات التي تضمنها تخيل عالم المستقبل الذي ربما كان أفضل من عالمنا الواقعي.

الكون الموازى: Parallel Universe

ويعرف أيضًا بالعالم الموازى Parallel World أو العيل أو العالم البديل ويعرف أيضًا بالعالم الموازى Parallel World أو الواقع البديل وهو يشير إلى واقع آخر يتواجد آنيًا مع واقعنا نحن. هناك فى الفيزيائيات الحديثة ما يدعم وجود الأكوان الموازية، مثل ما يسمى بتأملات العوالم المتعددة فى ميكانيكا الكم. وتجرى أحداث روايات فانتازيا الخيال العلمى فى أغلب الأحيان فى أكوان تختلف بوضوح عن كوننا نحن، كما هى الحالة فى "الأرض الوسطى" لم ج. ر. ر. تولكين. على أية حال، فالأكوان الموازية فى روايات الخيال العلمى تتشابه نمطيًا – مع عالمنا، وإن اختلفت فى نواح جوهرية (نواح محددة يمكن التعرف عليها). ويخلق هذا مجالاً لإحداث "الإغراب الإدراكي" لدى القراء الذين يجدّون لاكتشاف هذه الاختلافات وتأويلها. وترتبط روايات "الكون الموازى" بأوثق رباط بروايات

"التاريخ البديل"، فيما عدا أن الاختلافات في الأكوان الموازية عن كوننا الواقعي قد تأتى من مصادر غير الانحرافات المعينة في التاريخ. وعلى سبيل المثال فإن قوانين الفيزياء الفعلية قد تتغير (قليلاً أو كثيرًا) في كون مواز آخر. وعلاوة على ذلك ففي روايات "الكون البديل" غالبًا ما يتاح الشخصيات الرواية أن ترتحل بين الأكوان الموازية المختلفة.

الروايات الرومانسية الكوكبية: Planetary Romance

صنف من روايات الخيال العلمى يتضمن تخيلاً تفصيليًا ومستفيضًا لمجتمع كوكب آخر غير الأرض، من حيث ثقافته وطبيعته البيئية. وتمثل الاختلافات بين هذه الكواكب والأرض معينًا ثرًا ومخزونًا غنيًا "للإغراب في الوعي"، مهيبة بالقراء أن يتأملوا في الخصائص المعهودة لنا للحياة على الأرض خلال منظار يوضح غرابة الحياة على كواكب نوات تواريخ ومناخات مختلفة، وتجارب اجتماعية وسياسية مغايرة. وثلاثية "بريان ألديس" "هيليكونيا" (١٩٨٧–١٩٨٥) مثال ممتاز لهذا الفرع الثانوي من الأدب.

روايات وصف (ما بعد الكوارث) الخيالية: Post - Apocalyptic Fiction

وهى نوع من روايات الخيال العلمى يتناول التبعات والعواقب بعد حدث كارثى من شأنه أن يدمر حضارة البشر أو يبدلها جذريًا، وهو ما يستدعى طرح محاولة لإعادة تشييد الحضارة (ربما عبر مسارات تختلف عن الحضارة المتقوضة) على عاتق من بقى على قيد الحياة، أما الأحداث الواقعية والتى تؤدى إلى تقوض مجتمع قائم فتعالجها روايات "الكوارث" الخيالية. Apocalyptic Fiction.

الخيال العلمي لما بعد المستقبلية: Post Cyberpunk Science Fiction

ويشار إليها أحيانًا بالجيل الثانى من المجتمعات المستقبلية، وهى نوع من روايات الخيال العلمى ينبثق من فرع روايات الحركة المستقبلية الأصلى، ويستخدم – كنمط كثيرًا من تقنيات الخيال العلمى الخاصة بالمستقبل القريب. وكثيرًا ما تعتبر رواية نيل ستيفنسون الانهيار الجليدى (١٩٩٢) بداية فرع (ما بعد المجتمعات المستقبلية) وهو فرع يتمثل فى نبرة أكثر مرحًا من روايات "المجتمعات المستقبلية" وبالإضافة إلى ذلك يتميز هذا الفرع بارتياد أشمل وأقوى للأبعاد الاجتماعية والسياسية مع التطورات التكنولوجية فى المستقبل القريب، ويتجلى هذا بصفة خاصة فى أعمال كتاب "فترة الريادة البريطانية" مثل كين ماكلويد وتشارلس ستروس.

روايات الخيال العلمي عما بعد الإنسان: Posthuman Science Fiction

هى نوع من روايات الخيال العلمى التى تدور حول محور التطورات التى إما أن تدخل تغيرات جوهرية على السلالة البشرية، أو أن تفرز سلالة جديدة تتفوق على سلالة البشر أو تحل محلها. وفى بعض الأحيان تكون هذه التغيرات التى تتخيلها روايات الخيال العلمى عن "ما بعد الإنسان" نتيجة للتطور الطبيعى، ولكن النمط السائد أن يجلبها تقدم تكنولوجى معين. ولقد صور "بروس ستيرلنج" بصورة درامية مؤثرة التعديلات التى ستلم بالنوع البشرى فى مجموعة قصصه "المشكل وعامل المكائن التعديلات التى ستلم بالنوع البشرى فى مجموعة قصصه "المشكل وعامل المكائن التعديلات نمطيًا إلى نوعين: تغيرات بيولوجية عن طريق الهندسة الوراثية (وربما التعديلات نمطيًا إلى نوعين: تغيرات بيولوجية عن طريق الهندسة الوراثية (وربما مضافًا إليها بعض أشكال خاصة من التدريبات النفسانية أو غيرها)، وتغيرات يجلبها (استزراع) أو تعزيز البدن البشرى بأدوات ميكانيكية أو إلكترونية. والشكل الأكثر نمطية من هذا (الإحلال) للنوع البشرى يشمل تنامى التقدم فى مجال الذكاء الإنسان.

ما بعد الحداثة: Postmodernism

هو مصطلح يستعمل لوصف طائفة معينة من الأعمال الفنية المنتمية إلى أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، وكامتداد لها ولوصف أسلوب سائد من الأفكار بحد تعبيرًا عنه في تلك الأعمال الفنية، وإن كان ذا تأثير نافذ في نطاق رحب من المحالات بضم الفلسفة، والاجتماع وحتى العلم والدين. ويطرح مصطلح "ما بعد الحداثة" الحقيقة التاريخية أن "ما بعد الحداثة" تال "للحداثة"، ويطرح كذلك العلاقة المتشابكة أحيانًا بين فن وأفكار "الحداثة" "وما بعد الحداثة" ويشكل عام يميل فن "ما بعد الحداثة" إلى التعقيد والتراكيب والتجريبية بمقارنته بفن "الحداثة"، ولكنه أميل للدعاية وأقل وقارًا. وهو في النهاية يشكك في قدرة الفن على تغيير المجتمع. وتجنح الأعمال الفنية المنتمية "لما بعد الحداثة" نحو مزج الأساليب والأنواع المختلفة على نحو من الحرية، وإلى دمج شكول متنوعة من الأفكار من مصادر مختلفة، تشمل الأعمال المنكرة لكلا الثقافتين: الراقية والهابطة. ولقد رأى بعض النقاد في "ما بعد الحداثة" حركة مضادة لمبدأ التسلط على الحرية الفردية، تفضى في النهاية إلى تخريب الحالة القائمة في الوقت الراهن، في حين أشار آخرون (أبرزهم المنظر والناقد الماركسي فريدريك جاميسون) إلى أن الخصائص التي تبدو هدامة في "ما بعد الحداثة بمكن اعتبارها فعلبًا كتعبيرات عن "المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة". ولقد طرح جاميسون - عرضًا - أن الخيال العلمي عن المجتمعات الحاسبوبية المستقبلية ربما كان مثالاً خالصًا لفن "ما بعد الحداثة"، في حين أن موضوع "ما بعد الحداثة" قد ظهر كثيرًا لارتباطه بأعمال كتاب عديدين مثل صامويل ر. ديلاني، وفيليب ك. ديك. في ذات الوقت كثيرًا ما تبرز أفلام الخيال العلمي مثل مقتفي الأثر Blade Runner (١٩٨٢) والمصفوفة (١٩٩٩) خلال المناقشات عن سينما "ما بعد الحداثة".

المحلة الشعبية: Pulp Magazine

هى نوع من المجلات زهيدة السعر (وفي اسمها إشارة إلى نوع الورق الخشن الرخيص الذي كانت تطبع عليه)، كانت تمثل وسيلة حيوية في انتشار صيغ معينة من فرع الأدب الخيالي (بما في ذلك الخيال العلمي، روايات الجريمة والروايات البوليسية الخيالية، وروايات المغامرات والغرام الخيالية) منذ العشرينيات وحتى الأربعينيات، وخصوصاً في الولايات المتحدة. تدهورت شعبية هذه المجلات وأهميتها بسرعة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حين تنامت وشاعت طباعة الكتب ذات الأغلفة الورقية وسادت كل المناطق التي كانت يوماً مجالاً لانتشار المجلات الشعبية.

الإنسان الآلى: Robot

هو كيان اصطناعي مخلق من أجزاء ميكانيكية وإلكترونية، يأخذ في الغالب هيئة الإنسان البشري وهو قادر على القيام بمهام معينة ومحددة كفرد مستقل، وإن كان كل ذلك داخل نطاق نظام تمت برمجته عليه، وللإنسان الآلي غالبًا ذكاء الإنسان العادي (بل وحتى ذكاء الإنسان الفائق). وطالما كان هذا هو القوام الأساسي للتكنولوجيات في روايات الخيال العلمي، أدخل مصطلح الإنسان الآلي (Robot) لأول مرة في الواقع في عمل من أعمال الخيال العلمي، وهو مسرحية (روبوتات روسم الشاملة R.U.R) للكاتب التشيكي كارل شابيك في عام ١٩٢١، وإن كانت روبوتات شابيك في هذه المسرحية ذات طبيعة بيولوجية وأقرب شبهًا بالمثيل المطابق (Clone) منها بالمفهوم الحديث للإنسان الآلي، وما زالت قصص إسحق عظيموف المبكرة عن الإنسان الآلي، والتي جمع الكثير منها في كتاب "أنا- الإنسان الآلي" (١٩٥٠) هي النموذج الكلاسيكي لارتياد فكرة الروبوتات في الخيال العلمي.

الهجاء الساخر: Satire

هو قالب فنى يصاغ لكى يومى إلى حماقات البشر ونقاط ضعفهم بصفة عامة، أو لنقد سلوكيات معينة لدى البشر أو أعرافهم الاجتماعية يستخدم الهجاء الساخر حرفيًا وبصفة عامة فنيات المبالغة والمغالاة والاستقراء والتى تضخم من عيوب ومثالب الهدف المراد التهكم عليه بحيث تسهل مشاهدة تلك المثالب. وفي تحقيق ذلك يخلق الهجاء الساخر "إغرابًا في الوعي" من النوع الذي يتمحور حوله الخيال العلمي غالبًا. والكثير من أعمال الخيال العلمي صريحة في هجائها الساخر هذا، مثل رواية "تجار الفضاء" لفرديك بول وسيريل كورمبلوث (١٩٥٧).

الصورة الزائفة: Simulacrum

انظر Simulation

المحاكاة: Simulation

فى المفهوم العام، هى تقليد اصطناعى لشخص أو لشىء أو لحدث واقعى. فى السنوات الأخيرة صنعت أكثر أشكال المحاكاة شيوعًا من نماذج بالحاسب الآلى، وهو إجراء شجع على استخدامه جيدًا فى مجال الخيال العلمى، مثلما يستخدم جوهالدمان فى روايته "القرن العشرين القديم" (٢٠٠٥)، تقنية "الواقع الافتراضى" التى تسمح بالسفر عبر المحاكاة عن طريق الحاسب الآلى إلى الماضى التاريخي. ويربط مصطلح "المحاكاة" ارتباطًا وثيقًا بأعمال المنظر الثقافي "جين بودريلارد ، الذي أحس بأن الواقع – في – عالم ما بعد الحداثة – قد حلت محله المحاكاة أو الصور الزائفة - Simu- المورة وفي الحقبة التي أطلق عليها بودريلارد اسم ما فوق الحقبة لا تمثل أية حقيقة تنظر أيضاً "الواقع، وما نتعامل معه هو مجرد صورة زائفة لا تمثل أية حقيقة واقعة. أنظر أيضاً "الواقع الافتراضي".

المفردة أو الفذاذة: Singularity

اشتق هذا المصطلح من الرياضيات، حيث يعنى النقطة التي يصل فيها ميل منحنى الدالة (أى المعدل الذى تتغير به) إلى المالانهاية. فالمفردة هى لحظة تغير تكنولوجى مفاجئ وخارج عن السيطرة. وقد صارت فكرة المفردة فكرة محببة فى أعمال الخيال العلمى الحديثة، وخاصة لدى الكتاب البريطانيين من أمثال كين ماكلويد وتشارلس ستروس، حيث تقترن بالتطور المتقدم في الذكاء الاصطناعي.

وعلى أية حال فإن مفهوم "المفردة" قد شاع استخدامه فى الأصل من خلال أعمال كاتب الخيال العلمى والرياضى الأمريكى "فيرنور فينج" الذى لفت الانتباه إلى احتمال وقوع "المفردة النهائية للتقنية بما لها من عواقب متوقعة على الإنسان، وذلك فى مقاله عام ١٩٩٣" (المفردة التقنية على الأبواب)، وفى رواياته الخيالية فى عقد التسعينيات.

الخيال العلمي الرهيف: Soft Science Fiction

هو ضرب من روايات الخيال العلمى يجرى التركيز فيه على العواقب الاجتماعية والنفسانية المترتبة على التحولات (أو على ما يجد في العلوم الرهيفة كالعلوم الاجتماعية، وليس العلوم الرصينة كالفيزياء والكيمياء). يتميز الخيال العلمى الرهيف عن الخيال العلمى الرصين، حيث يركز الأخير على تقنيات وأدوات معينة، يصفها بتقصيل ودقة علمية، على أن أي عمل خيال علمي سيشمل بطبيعة الحال وكنمط عام، عناصر كلا النوعين. وبالمناسبة، فقد رأى البعض في استخدام هذين المصطلحين ما يجر بعض المشاكل. وقد شكت أورسلا كلي جوين، والتي تصنف غالبًا ككاتبة لروايات الخيال العلمى الرهيف – من أن وصف الرهيف يحمل ضمنًا معنى التحقير والانتقاص.

يبئة السكني الفضائية: Space Habitat

هو بناء أو هيكل من صنع الإنسان الغرض منه أن يضدم كمستعمرة دائمة (البشر عادة) في الفضاء الخارجي. وقد تكون هذه العوالم الاصطناعية شاسعة الأرجاء، وأعظم حجمًا من الكواكب في بعض الأحيان (كما في عوالم إيان إم بانكس في رواياته "الثقافة". وربما تكون هذه العوالم صغيرة نسبيًا، تؤوى فقط نفرًا قليلاً من القطان. وقد تبقى مثبتة في موقع محدد بالفضاء، أو تداوم على الحركة ما بين مواضع مختلفة طبقًا لمقتضى الحال).

روايات المغامرات الفضائية: Space Opera

نوع من روايات الخيال تتضمن قصصًا عن المغامرات وارتياد الفضاء الخارجى والصراعات الناجمة عن ذلك. كانت مثل هذه القصص ذات رواج هائل وبصفة خاصة في حقبة "العصر الذهبي" للخيال العلمي، وإن أبقت على أهميتها حتى يومنا الحالى.

المحطة الفضائية: Space Station

بناء من صنع الإنسان في مدار حول الأرض عادة (أو في مكان آخر بالفضاء الخارجي في بعض الأحيان) يمكن استخدامه لتيسير أنشطة البشر في الفضاء. وقد تضمن تلك الأنشطة مختلف أشكال البحث العلمي، وقد تصلح المحطة الفضائية كمجرد نقطة توقف (حيث تتم إعادة تزويد المسافرين بالفضاء بالوقود أو المون أو ما شاكل ذلك). ولقد شيد بالفعل العديد من محطات الفضاء في مدارات حول الأرض كما يكثر تصوير المحطات الفضائية في روايات الفيال العلمي (وأكثرها شهرة تلك التي ظهرت في المسلسلين التليفزيونيين "بابل ه"، "رحلة النجوم": الفضاء العميق الأداء وظائف ذات نفع بعينها لا كمواضع للسكني الدائمة.

روايات الخيال التأملي: Speculative Fiction

مصطلح يستخدم كغطاء للروايات الخيائية التى تشتمل أحداثها على تشييد عوالم تختلف عن عالمنا نحن فى نواح جوهرية. لذا فهذه الفئة تتضمن الخيال العلمى، الفانتازيا، قصص الرعب وبعض أشكال من قصص الحب. يستخدم الاختصار SF أحيانًا للإشارة إلى الخيال التأملي ككل. على أية حال فإن هذا الكتاب معنى بالخيال العلمي فقط.

روايات جيل العصر البخارى: Steampunk

صيغة من روايات الخيال العلمى ذات شبه من ناحية الفكرة والأسلوب بالمجتمعات المستقبلية، وإن كانت أحداثها تجرى فى عالم ذى مستوى تكنولوجى يضاهى تقريبًا تكنولوجيا (عصر إدارة الآلات بالبخار) فى القرن التاسع عشر . وفى الواقع تدور الرواية فى قالب عصر القرن التاسع عشر بما يجعل لها صلة قربى بروايات التاريخ البديل.

تعديل بيئة الكواكب لسكنى الإنسان: Terraforming

هى عمليات استخدام التقنيات المتطورة فى تعديل البيئة الطبيعية لكوكب آخر لجعلها أقرب إلى بيئة كوكب الأرض وبالتالى تصبح قابلة لسكنى الإنسان واستعماره لها.

السفر عبر الزمان: Time Travel

هى عملية الارتحال خلال الزمن التاريخي، بحيث ينتقل المسافر إما إلى الماضي أو إلى المستقبل منطلقًا من نقطة ما. والسفر عبر الزمان فكرة مهمة في العديد من

روايات الخيال العلمى، كما كانت تلك الروايات فرعًا ثانويًا ذا أهمية فى الخيال العلمى منذ رواية هـ. ج. ويلز (آلة الزمان) (١٨٩٥).

المدينة الفاضلة (اليوتوبيا): Utopia

مجتمع تخيلى، تم فيه حل كل مشاكل عالمنا الواقعى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يفرز حياة يسودها التفاؤل بين كل مواطنى المجتمع، ويستخدم تعبير المدينة الفاضلة أحيانًا ليصف عملاً روائيًا من الخيال المثالى، وبتعبير آخر عملاً خياليًا هدفه الأساسى وصف مثل هذا المجتمع المثالى، وفيما تبلور المدن الفاضلة حرفيًا فى الفالب فكرة المؤلف دراميًا عما عساه يكون هذا المجتمع المثالى، فإنها غالبًا تؤدى أيضًا وظيفة التهكم اللاذع الذى يلقى الضوء على المواضع المستحقة للنقد فى عالم المؤلف أكثر من اقتراحها بديلاً واقعيًا.

الخيال المثالي: Utopian Fiction

انظر (المدينة الفاضلة) اليوتوبيا.

الواقع الافتراضي: Virtual Reality

هو محاكاة للواقع الفعلى من صنع الحاسب الآلى، مما يتيح – نمطيًا – مشاركة مستخدميه المختلفين والتواصل فيما بينهم. تعد تقنية الواقع الافتراضى الحالية ساذجة وبدائية نسبيًا وتسمح لمستخدمها أن يجرب البيئة المحاكاة عن طريق الرؤية والصوت فقط. على أية حال، فيجرى حاليًا تطوير هذه التكنولوجيا لتسمح بتواصل أعم ومشاركة بالحواس. شاع موضوع الواقع الافتراضى في روايات الخيال العلمى، وهو فكرة محورية في روايات "المجتمعات المستقبلية. والهولوديك Holodecks" في المسلسل

التليفزيوني رحلة النجوم: الجيل التالي (١٩٨٧-١٩٩٤)، واحدة من أكثر الأمثلة شهرة للواقع الافتراضي في روايات الخيال العلمي. أنظر أنضًا "المحاكاة".

Worldcon

هذا التعبير اختصار لـ "مؤتمر عالم الخيال العلمى"، وهو أقدم المؤتمرات الكثيرة ذات التوجهات الجماهيرية (وربما أكثرها أهمية) وهو ظاهرة محورية داخل عالم الخيال العلمى الشعبى. عقد أول مؤتمر لعالم الخيال العلمى – والذى نسقته جمعية الخيال العلمى العالمي العالمي من عام ١٩٣٩ إلى عام ١٩٤١، ثم انقطعت اجتماعاته لظروف الحرب العالمية الثانية، ثم عاد للانعقاد سنويًا منذ عام ١٩٤٦ وحتى الآن. ويعقد في أماكن مختلفة، معظمها داخل أمريكا الشمالية، وإن كان عدد من هذه المؤتمرات قد عقد في أوروبا، كما عقد اجتماع عام ٢٠٠٧ في اليابان. يصوت أعضاء هذا المؤتمر السنوى لتحديد الفائزين بجوائز "هوجو" في الفروع المختلفة. وتضم أنشطة المؤتمر الأخرى الخطب، ومناقشات المائدة وأداء الألعاب، والمنافسات في مجال الملابس، وتقديم العروض السينمائية، والعروض الحية، والتبادل النشط للتذكارات الخاصة بالخيال العلمي.

المؤلفان في سطور:

أم. كيث بوكر M. Keith Booker:

هو أستاذ اللغة الإنجليزية في مؤسسة جيمس إي وإلين وادلى روبر، والمشرف على برنامج "الأدب المقارن والدراسات الثقافية" بجامعة أركناس . وهو بالإضافة إلى ذلك مؤلف أكثر من ثلاثين كتابا في مجالات الأدب، والثقافة الشعبية، ونظرية الثقافة .

أن - مارى توماس:

أستاذة مشاركة للغة الإنجليزية في كلية أوستن الاجتماعية . وهي تدرس الأدب والإنشاء بما في ذلك حلقات الخيال العلمي لبرنامج الكلية الشرفي .

المترجم في سطور:

دكتور مهندس / عاطف يوسف محمود

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية جامعة القاهرة في ١٩٦٦ .
- حاصل على درجتى الماجستير (١٩٧٢) والدكتوراه (١٩٧٦) في صناعة الحديد والصلب.
- له بحوث علمية عديدة باللغات العربية والإنجليزية والروسية نشرت في مجلات عربية وأجنبية.
- حائز على لقب مهندس استشارى من نقابة المهندسين المصرية في مجال دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الصناعية.
 - يقوم بالترجمة ونشر المقالات العلمية لمجلة العربي الكويتية.
- قام بترجمة كتاب "السفر عبر الزمن في كون آينشتاين" لحساب المركز القومى للترجمة، ويعكف حاليًا على ترجمة كتابى: "منظومتنا الشمسية وموضعها من الكون"، "منظور جديد في كونيات الفيزياء الفلكية".

الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز

الإشراف الفنى: حسن كامل